

عوارف المعارف

حضرت عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی

مترجم

پروفیسر عمر بن محمد سومار منگریو

مہراٹ اکیڈمی

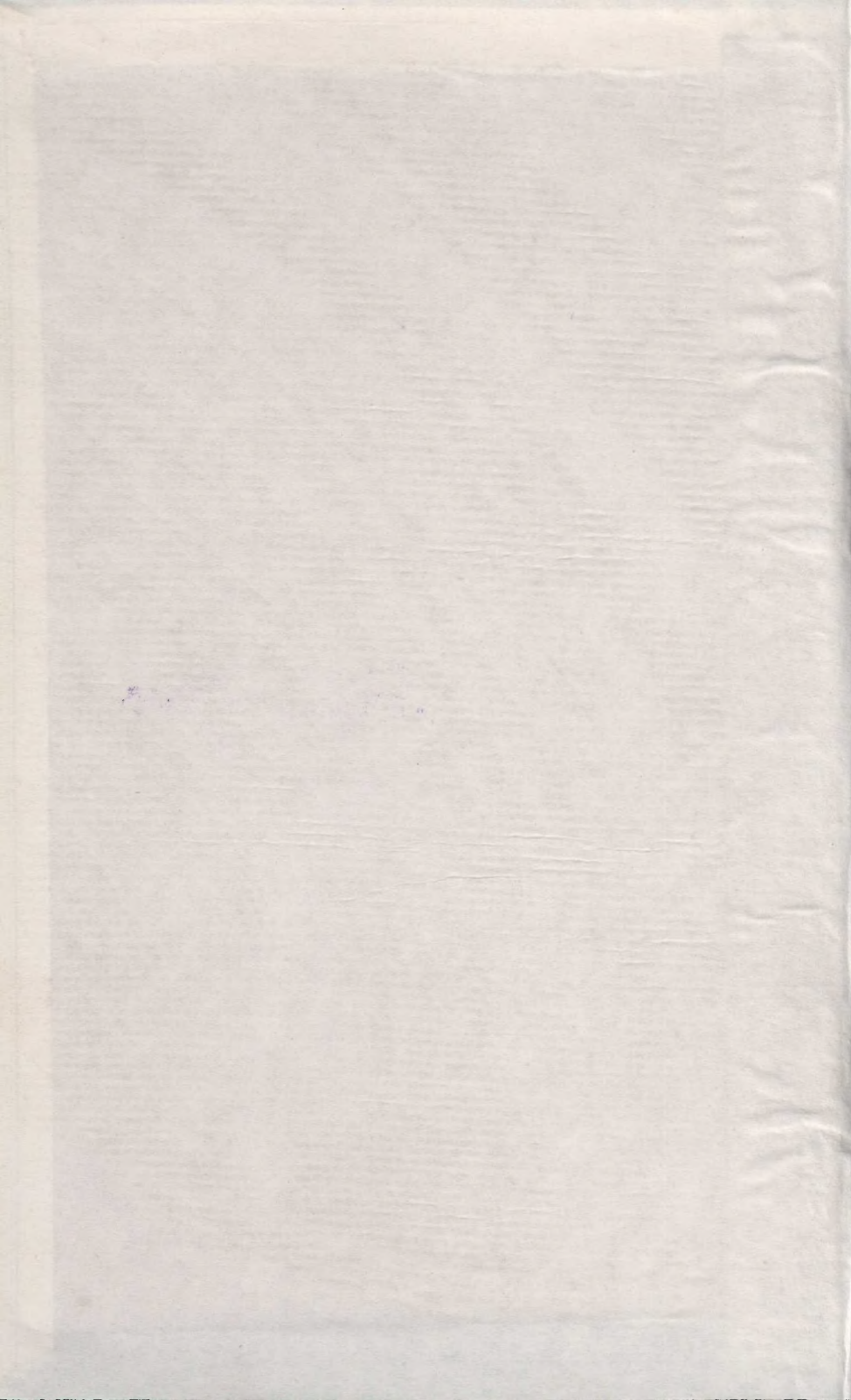
حیات المصطفیٰ

(مکمل)

طاہری روحانی لائبریری
تنبو قیسرہ، حیدرآباد

بمقامی طور پر
Mob: 0322-3011550

مہراں اکیڈمی

عوارف المعارف

(مکمل)

حضرت عمر بن محمد شهاب الدین سهروردی رح

مترجم

پروفیسر عمر بن محمد سومار منگریو

بھٹائی بک ہاؤس
گاڑی کھاتہ حیدرآباد

Mob: 0322-3011560

مہراٹ اکیڈمی

حق ۽ واسطا محفوظ

ڪتاب نمبر (240)

ISBN 978-969-9015-10-6

نالو ڪتاب : عوارف المعارف (مڪمل)
مصنف : حضرت عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي رح
مترجم : پروفيسر عمر بن محمد سومار منگريو
ڇپائيندڙ : مهراڻ اڪيڊمي
ڪمپوزنگ : اسٽار ڪمپوزرس شڪارپور
ڇاپو پهريون : (مهراڻ اڪيڊمي پاران) فيبروري 2007ع
ڳاڻيٽو : 1100

قيمت = 300 روپيا

ملڻ جا هنڌ:

مهراڻ اڪيڊمي

واڳڻودر شڪارپور سنڌ

فون: 0726-512122

سنڌ جا سمورا ڪتاب گهر

انتساب

آئون هيءُ ڪتاب پنهنجي مرشد سهروردي
سلسلي جي مشهور خانقاه ملتان جي گادي نشين،
خلوص و محبت جي پيڪر،
حضرت مخدوم الامخادم محمد سجاد
حسين قريشي اسدي الهاشمي
جن جي نام نامي اسم گرامي جي طرف
منسوب ڪريان ٿو.

پروفيسر محمد عمر منگريو

فهرست

✽ پنهنجي پاران

✽ پيش لفظ

✽ ڪجهه هن ڪتاب بابت

✽ به اکر

باب پهريون

علم تصوف جي ارتقا

48 ✽ اهل باطل جو مثال

49 ✽ اسرار الاهيءَ جا محافظ

49 ✽ عالمن جا ڪارناما

49 ✽ هڪ آيت جي تشريح

51 ✽ فقيه جي تعريف

51 ✽ هدايت جو سرچشمو

52 ✽ مذهبي بصيرت جو درجو

53 ✽ علم جي فضيلت

54 ✽ اصل ڪائنات

55 ✽ پاڪ طبيعت ۽ عادت

باب ٻيو

صوفين سڳورن جي حسن سماعت

57 ✽ ٻڌڻ جي حسن جي اهميت

58 ✽ قلب سليم جو مفهوم

59 ✽ آداب قلب

60 ✽ شيطاني اثر

60 ✽ حق جو مشاهدو

61 ✽ حقيقي عشق جي مناس

- 62 * اهل دل جو طريقو
- 63 * قبوليت جي تشريح
- 64 * قرآن مجيد جو ظاهر ۽ باطن
- 65 * تفسير ۽ تاويل ۾ فرق
- 65 * علم و عمل
- 66 * تجلين ۽ برڪتن جو ظهور
- 67 * الست بربڪم جو مقصد
- 68 * آداب سماعت (ٻڌڻ جا آداب)
- 69 * آداب مطالع (مطالع جا آداب)

باب ٽيون

تصوف جي علمن جي فضيلت

- 71 * بي عمل عالم
- 72 * ضروري علم
- 74 * ابوطالب مڪي رح جو قول
- 75 * ضروري علم جي جامع تعريف
- 75 * استقامت جو حڪم
- 76 * ڪرامت ۽ استقامت
- 77 * صوفياء ڪرام جو علم
- 78 * علم ۽ دنيا پرستي
- 79 * دنيادار عالمن جي ڪهاڻي
- 81 * تقويٰ ۽ علم
- 81 * علم جا ماهر
- 82 * اهل باطن جو علم
- 82 * علم جو مرڪز قلب آهي
- 83 * علم و عمل
- 84 * اسلامي علم
- 84 * سڪينه
- 85 * علم جي فضيلت

- 86 * نصيحت ۽ حڪمت ۾ فرق
 88 * يقين محڪم جون برڪتون
 89 * عالم ۽ صوفي ۾ فرق
 90 * روحاني بيماري جو علاج

باب چوٿون

صوفين جا احوال ۽ سندن مختلف طريقا

- 91 * سنت کي زنده ڪرڻ
 92 * نفس جي پاڪائي
 93 * رسول الله ﷺ جي پيرويءَ جو انقلابي اثر
 94 * نيازمندي
 95 * صوفين جا قسم
 96 * الله پاڪ جي پيارن جو ٽولو
 97 * مرید جو طريقو
 97 * خاص هدايت
 99 * سنت جي پابندي

باب پنجون

تصوف جي اصل حقيقت

- 100 * فقه جي وصف
 101 * فقر ۽ تصوف ۾ هڪجهڙائي
 101 * تصوف جي اصل حقيقت
 102 * فقر ۽ تصوف ۾ فرق
 103 * فنا في الله
 105 * مشائخن جا قول
 105 * اوليائن جون صفتون
 106 * تصوف جي جامع تعريف

باب ڇهون

صوفي نالي سڏجڻ جو سبب

- 109 * نالي جا ترجيحي سبب
 110 * زهد جو مفهوم

- 110 * تواضع جو مفهوم
- 111 * صفه مان اشتقاق
- 111 * صفي وارا اصحاب سڳورا
- 112 * صفي وارن جو فقر
- 114 * صوفي نالي جي شروعات

باب ستون

تصوف وارا ۽ سندن مشابھت رکندڙ فرد

- 117 * مشابھت جو درجو
- 118 * تصوف جا درجا
- 118 * صوفي ۽ متصوف
- 119 * قرآن شريف جي مطابق ٽي درجا
- 121 * مبتدي کي تلقين ڪرڻ جو طريقو
- 122 * عملي نمونو
- 123 * صحبت جي برڪت

باب اٺون

ملامتي فرقو

- 125 * اخلاص جي حقيقت
- 126 * صوفي ۽ ملامتي ۾ فرق
- 127 * اخلاص ۽ ڏيکاءُ
- 128 * ملامتي فرقو
- 129 * حال کي لڪائڻ جا سبب
- 130 * ملامتين جو ذڪر

باب نائون

نالي ماتر صوفي ٿيڻ جا دعويٰ دار

- 133 * ملامتي ۽ قلندريءَ ۾ فرق
- 133 * ڪوڙا دعويٰ دار
- 134 * ظاهر تي عمل ڪرڻ
- 135 * شريعت جي پابندي

135

✽ حلول جو مسئلو

136

✽ باطني الهامات

137

✽ جبر جو عقيدو

باب ڏهون

مشائخن جو درجو

139

✽ خدا جي محبت

140

✽ مشائخن جي ضرورت

141

✽ سلوڪ جي منزل

142

✽ روحاني رشتو

143

✽ نبين سڳورن جي ميراث

144

✽ واعدي وارو ڏينهن

145

✽ علمن جي فضيلت

146

✽ مشائخن جا قسم

147

✽ سالڪ مجذوب

148

✽ مٿاهون مقام

149

✽ شيطان جي اثر کان حفاظت

150

✽ قلب ۽ نفس کان آزادي

150

✽ مجسم بندگي

151

✽ شيخ مطلق

باب يارهون

صوفين جا خادم

153

✽ شيخ ۽ خادم ۾ فرق

155

✽ خدمت خلق جي فضيلت

155

✽ خادم جهڙو ٿيڻ جي ڪوشش ڪندڙ

156

✽ نام نهاد خادم

باب ٻارهون

صوفين جي ڳوڙهي

158

✽ خرڇ پوشي

- 159 * مرشد جي ضرورت
- 160 * خرقه پوشي جو ثبوت
- 162 * خرقه پوشيءَ جي اهميت
- 163 * صحبت جو دور
- 164 * خرقه (گودڙي) جا ٻه قسم
- 164 * تربيت ڏيڻ
- 166 * دعوت ڏيڻ جا نمونا
- 167 * يوسف عه جو پهراڻ
- 167 * خرقه تبرڪ
- 168 * نيري رنگ جي گودڙي

باب تيرهون

خانقاه وارن جي فضيلت

- 170 * ذڪر وارن جي فضيلت
- 171 * مصيبتن کي ٽارڻ جا وسيلو
- 172 * نفس سان جهاد
- 173 * خانقاه وارن جا فرض

باب چوڏهون

صفي وارن سان خانقاه وارن جي مشابهت

- 175 * سندن گڏيل ارادن ۾ هڪجهڙائي
- 176 * اڪيلائپ
- 177 * خانقاهي زندگي
- 178 * خدمت خلق
- 179 * نااهلن کان پرهيز
- 179 * خدمت ۽ اجر عظيم

باب پندرھون

خانقاه وارن جون خاصيتون

- 182 * دلجمعي يا يڪسوئي
- 183 * محاسبو ڪرڻ

- 184 * سهڻو سلوڪ
- 185 * مصالحت جو طريقو
- 185 * هٿ چمڻ
- 186 * عذر پيش ڪرڻ
- 187 * خطا ڪار جو ڏنڊ
- 187 * خانقاهن جا خادم

باب سورهون

صوفين جا سفر ۽ رهائش جا مقصد

- 190 * سفر جو مقصد
- 191 * علم جي طلب
- 191 * بزرگن جي زيارت
- 192 * نظر ڪيميا
- 192 * محاهدو
- 193 * روحاني بيماري جو علاج
- 194 * مشاهدو
- 194 * شهرت کان بيزاري
- 196 * سفر کان پوءِ قيام
- 196 * قيام ڪرڻ جا فائدا
- 197 * قيام کان پوءِ سفر ڪرڻ
- 198 * حق جو جذبو
- 198 * ٿورڙي صحبت
- 199 * خلوت ۾ جلوت
- 200 * سفر جون تڪليفون
- 201 * سفر جي فضيلت
- 202 * نفس جا لاڙا
- 204 * استخاري جي دعا

باب سترهون

سفر جا فرض ۽ فضيلتون

- 205 * تيمم

- 206 * تيمم جو طريقو
 207 * جورابن تي مڪ
 207 * نماز جي قصر ۽ جمع
 208 * سواريءَ تي نماز پڙهڻ
 209 * مسافريءَ ۾ ساڻيءَ جي ضرورت
 210 * دنيا دار صوفي
 210 * سفر جا آداب
 211 * خدا جي حوالي ڪرڻ
 212 * سفر جي دعا
 212 * منزل جي دعا
 213 * سفر جو ضروري سامان
 214 * سفر جون رسمون

باب ارڙهون

سفر کان واپسي ۽ خانقاه نشيني

- 217 * ملاقات ڪرڻ جون فضيلتون
 218 * درگاه جا آداب
 219 * سلام نه ڪرڻ جا سبب
 221 * روحاني ادبن جا ٻه قسم
 222 * مصافح (هٿ ملاڻ)
 223 * آجيان ڪرڻ
 223 * شام جو واپس اچڻ مڪروه آهي
 225 * بداخلاقي کان پرهيز ڪرڻ
 226 * زور ڏيڻ
 226 * سفر کانپوءِ آرام ڪرڻ

باب اٺويهون

متسبب صوفي جو حال

- 228 * سوال ڪرڻ تي منع
 230 * خدا کان شرم ڪرڻ

- 231 ✽ خدا جي حڪمت ۽ قدرت ✽
 232 ✽ نفس کان قرض گهرڻ ✽
 232 ✽ سوال ڪرڻ جي اجازت ✽
 233 ✽ عجيب واقعو ✽
 235 ✽ حضرت موسيٰ عليه السلام جو قول ✽
 235 ✽ ناز ۽ نياز ✽

باب ويهون فتوح خور صوفي

- 237 ✽ بي نيازي ✽
 238 ✽ تجلي ✽
 239 ✽ فنا ✽
 240 ✽ نذرانو قبول ڪرڻ ✽
 243 ✽ فتوح جون حڪايتون ✽
 244 ✽ ٽيهه دائرا ✽
 244 ✽ پيران پير حضرت عبدالقادر رحمہ جو واقعو ✽
 246 ✽ فاقو جي زندگي ✽
 247 ✽ دنيا کي ترڪ ڪرڻ جي منع ✽
 248 ✽ نفسانيت کان پرھيز ✽
 249 ✽ صحيح علم ✽

باب ائڪويهون پرڻجڻ ۽ چڙو رهڻ

- 252 ✽ ازدواجي زندگي جا نقصان ✽
 253 ✽ خطرناڪ فتنو ✽
 254 ✽ چڙو رهڻ ✽
 255 ✽ روزن جا فائدا ✽
 256 ✽ عيالداري جا نقصان ✽
 256 ✽ خدا ڏي موٽڻ ✽
 258 ✽ نڪاح ڪرڻ جي اجازت ✽

- 259 * نڪاح جي روحاني حڪمت
- 260 * نڪاح جا فائدا
- 261 * سنت نڪاح
- 262 * نڪاح جو فتنو
- 264 * حسن ۽ جمال جون رڪاوٽون

باب ٻاويھون

سماع جي فضيلت

- 267 * سماع جو اثر
- 267 * سماع جو حڪم
- 269 * سماع جي حقيقت
- 271 * حال ۽ وجد
- 273 * شعر خواني
- 274 * تلاوت ۽ سماع
- 274 * شيخ ذوالنون جي ڳالھ
- 275 * مصنوعي وجد
- 276 * ناجائز حرڪتون
- 277 * درويشن جو رقص ڪرڻ
- 277 * مباح جي حيثيت
- 278 * سماع جو انڪار ڪرڻ
- 279 * نيت جو ڦل
- 280 * سماع جو حرام هجڻ
- 281 * بي چين روح جو علاج
- 282 * ڪمال ۽ جمال جو مشاهدو
- 283 * سماع جون ڪرامتون
- 284 * سماع وارن جا درجا
- 285 * بدعت جي تعريف

باب ٽيويهون
سماع جي ترديد ۽ انڪار

- 286 سماع جا آداب
287 ڳائڻ حرام آهي
288 گاني ڳائڻ جي مذمت
289 خلاف سنت
290 تلاوت تي وجد ڪرڻ
291 نظر جو فتنو

باب چويهون
وجد ۽ سماع جي حقيقت

- 293 وجد جو اثر
294 وجد جو روحاني تعلق
294 روح ۽ نغما
296 ڪامل مرد جو مقام
296 وجد کان بي نياز رهڻ
297 روحاني گهٽتائي
299 روئڻ جا قسم
299 گريه وجدان
300 اهل بقاء وارن جو سماع
301 سماع جا مختلف اثر

باب پنجويهون
محفل سماع جا آداب

- 303 وجد کان پرهيز ڪرڻ
304 سماع ۾ خطا ڪرڻ
305 حرڪتن کي ضبط ڪرڻ
306 صوفيانه آداب
307 خرڇه جي ورهاست ڪرڻ
308 قاتل گودڙي جي ورهاست

309 * حديث مان ثبوت

310 * فضول خرچي جو اعتراض

باب چويهون

صوفين جا چاليھ ڏينھن

311 * حضرت موسيٰ ع جو چلو

313 * چاليھن ڏينھن جي حڪمت

313 * حجابن جو ازالو

315 * اخلاص جي اهميت

316 * خلوت نشيني

316 * غار حرا جي خلوت

317 * وحي جي شروعات

باب ستاويھون

چلي ۾ رھڻ واري جون ڪرامتون

319 * گوشه نشيني جون فضيلتون

320 * نيڪ ۽ بد اثر

321 * حق جو مشاهدو

322 * ڪلمي جو ذڪر

323 * ذڪر ذات

323 * تلاوت جو اثر

324 * خواب جي تعبير

324 * پريشان ڪندڙ خواب

325 * واقعو

325 * ڪشف

326 * ڪشف جا واقعات

328 * گمراه فقير

باب اناويھون

چلي جا آداب

330 * چلي ڪيڻ جي شروعات

- 331 * نماز باجماعت پڙهڻ
- 332 * ذڪر ۽ عبادت
- 332 * چلي جي خوراڪ
- 333 * لڳاتار روزا رکڻ
- 334 * نفس ڪشي
- 334 * فاقه ڪشي
- 335 * نور سان بک جو بچاءُ ڪرڻ
- 336 * فاقه ڪش مشائخ سڳورا
- 336 * رياڪاري وارو فاقو
- 337 * روح ۽ نفس جي ڪشش

باب اوڻٽيهون صوفين جا اخلاق

- 340 * اخلاق نبوي ﷺ
- 341 * شق صدر جو واقعو
- 343 * قرآن ۽ اخلاق نبوي ﷺ
- 345 * خلق عظيم جو مفهوم
- 346 * بن آيتن جو مقابلو
- 347 * خدائي اخلاق
- 347 * بنيادي اخلاق
- 348 * سهڻا اخلاق
- 349 * صوفين جو اخلاق کي سڌارڻ
- 349 * نفس جو سڌارو
- 351 * سهڻي سردار ﷺ جا اخلاق
- 352 * اخلاق رسول ﷺ

باب ٽيهون صوفين جي اخلاق جو تفصيل

- 353 * تواضع
- 355 * فرنگي قيدين سان سلوڪ

- 357 * سرڪشي جو علاج
- 358 * تڪبر جي مذمت
- 359 * غرور ۽ خودداري
- 360 * تواضع رسول ﷺ
- 361 * تحمل ۽ بردباري
- 364 * ايتار ۽ همدردي
- 365 * انتهائي ايتار جو واقعو
- 367 * ايتار جي حقيقت
- 369 * اسلامي پائيپچاري
- 371 * جودو سخاوت جو فرق
- 372 * عفو ۽ درگذر
- 374 * خنده پيشاني ۽ ترو تازگي
- 375 * نرمي ۽ خوش اخلاقي
- 376 * ظرافت نبوي ﷺ
- 379 * ظرافت ۾ اعتدال
- 380 * سادگي ۽ بي تڪلفي
- 380 * دؤر نبوي ﷺ جي سادگي
- 382 * سخاوت ڪرڻ
- 383 * قناعت ڪرڻ
- 385 * حلم ۽ بردباري
- 386 * اهل حق جي صاف دلي
- 387 * نفس تي ڪنٽرول
- 389 * غيظ ۽ غضب جي حقيقت
- 391 * پاڻ ۾ ڀرت ڪرڻ
- 392 * محبت جو اثر
- 393 * مذهبي فرضن جي ادائگي ۾ اتحاد
- 393 * صحبت جو اثر
- 394 * شڪر ڪرڻ

- 395 * الله پاڪ جي حمد جي فضيلت
- 396 * حاجت روائي
- 398 * حڪومت ڪرڻ جو مستحق
- باب ايڪٽيهون
- تصوف جا آداب
- 400 * ادب جي فضيلت
- 403 * ادب جي اهميت
- باب ٻٽيهون
- بارگاهه الاهي جا آداب
- 406 * نفس جي سرڪشي
- 407 * مازاغ البصر جي سمجهاڻي
- 408 * انتهائي ادب
- 410 * آداب انبياء
- 410 * آداب خواص
- باب ٽيٽيهون
- پاڪائي جا آداب
- 413 * استنجا ڪرڻ جو طريقو
- باب چوٿيهون
- وضوءَ جا آداب
- 418 * وضوءَ جون دعائون
- 421 * وضوءَ جا فرض
- 423 * وضوءَ جون سنتون
- باب پنجٿيهون
- صوفين جي وضوءَ جا آداب
- 424 * باوضو رهڻ
- 427 * ظاهري ۽ باطني پاڪائي
- 428 * پاڪائي رکڻ جي پابندي

باب چٽيهون
نماز جي فضيلت

- 430 * عاجزي ڪرڻ جي اهميت
- 432 * دعا جي تعليم
- 432 * سورة فاتحه
- 433 * نماز ۾ لڏڻ
- 434 * نماز جي اهميت
- 435 * طويل رڪوع

باب ستٽيهون
عارفن جي نماز

- 438 * نماز جي شروعات
- 439 * نماز جي نيت
- 441 * هٿن ٻڌڻ جو نڪتو
- 442 * قيام جا آداب
- 443 * حضور قلب
- 445 * رڪوع جا آداب
- 446 * قومه
- 446 * سجدن جا آداب
- 451 * شيطان سان جنگ
- 452 * نماز باجماعت جي فضيلت

باب اٺٽيهون
نماز جا آداب ۽ اسرار

- 454 * نوڙت ڪرڻ جي اهميت
- 455 * آخرت جو ذڪر
- 456 * حضور قلب
- 457 * نماز جي چوري
- 457 * آداب نماز جو اثر
- 458 * فرض ۽ نفل

- 459 * نوڙت ۽ ماڻيڻائي
460 * مشائخن جي نماز
461 * غافل جي نماز
462 * قلوبِ آسماني

باب اوڻيتاليهون

روزي جي فضيلت ۽ ان جا سهڻا فائدا

- 465 * بزرگن جا تن کي تسيا ڏيڻ

باب چاليهون

روزن رکڻ ۽ ڇڏڻ جا مختلف طريقا

- 469 * روزي ۾ تسليم ۽ رضا

- 470 * رياڪاري جو تصور

- 471 * گڏجي روزا رکڻ

- 472 * بيض جا روزا

باب ايڪيتاليهون

روزي جا آداب

- 475 * گلا ڪرڻ ۽ ڪوڙ هڻڻ

- 475 * روزي ۾ توڪل ڪرڻ

- 476 * جماعت سان هڪجهڙائي ڪرڻ

- 477 * مخالف ۽ موافق دليل

باب بائيتاليهون

کاڌي جا فائدا ۽ نقصان

- 480 * تندرستي جا اصول

- 481 * حلال روزي

- 482 * هٿ ڌوئڻ

- 483 * قلب جي نافرمانِي ڪرڻ

- 484 * خدا پاڪ جي قدرت تي غور ڪرڻ

باب ٽيٽاليهون کاڌي کائڻ جا آداب

- 487 * طعام جا آداب
- 488 * سُرڪي جي برڪت
- 488 * جماعت سان گڏجي کاڌو کائڻ
- 489 * مانيءَ جو احترام ڪرڻ
- 489 * خادم جو حق
- 490 * کائڻ کانپوءِ جي دعا
- 490 * کائڻ کانپوءِ هٿ ڌوئڻ
- 491 * ڏيکائي ڪرڻ کان پرهيز
- 491 * کاڌي جون دعائون
- 492 * افطار ڪرڻ کانپوءِ دعا
- 493 * ڏيکاري وارو کاڌو
- 493 * دعوت قبول ڪرڻ

باب چوٿيٽاليهون لباس جا صوفيانہ آداب

- 496 * زندگي ۾ هڪجهڙائي
- 496 * لباس ۽ طعام ۾ مناسبت
- 497 * فقيرن جو لباس
- 498 * لباس جي گهٽتائي ڪرڻ
- 499 * نرم ۽ سخت لباس پائڻ
- 500 * لباس پائڻ ۾ راضيو اختيار ڪرڻ
- 502 * حضرت عمر بن عبدالعزيز رضه جو لباس
- 503 * سادي زندگي
- 504 * سهولت ۽ همت

باب پنجيتاليهون رات جاڳڻ جي فضيلت

- 507 * نند جي اهميت

- 508 * سجاڳي جي لذت
 509 * رات جا ڳنڌڙن جي فضيلت
 510 * تجلين جي رات
 511 * روڻهارڪي دل
 511 * فيض ۽ برڪت

- باب چائيتاليهون
 نند ڪرڻ ۽ رات جا ڳڻ جا آداب
 515 * عادت کي ڦيرائڻ
 516 * باوضو سمهڻ
 518 * سمهڻ جي وقت جي دعا

- باب ستيتاليهون
 صوفين جون راتيون
 521 * صلوات الاوابين
 522 * سومهڻي نماز
 522 * وتر
 523 * مقصد کي مقرر ڪرڻ
 524 * پاڪائي جي اهميت
 525 * طهارت جا اثر
 527 * تهجد

- باب اڻيتاليهون
 رات جا ڳڻ جي فضيلت
 529 * آڏي رات جي عبادت
 530 * تسبيح ۽ استغفار
 531 * رات جا ڳڻ کان محرومي
 532 * محروميءَ جو ڪارڻ

- باب اوڻونجاهون
 نماز فجر ۽ ان جون دعائون
 * آيت جو شان نزول

- 536 * نماز فجر
537 * فجر کان پهرين دعا
537 * گهر کان ٻاهر نڪرڻ ۽ رستي جي دعا
538 * مسجد ۾ داخل ٿيڻ جي دعا
538 * فجر جون دعائون

باب پنجاهون صوفين جا روزاني جا معمولات

- 540 * مسبحات عشره
541 * نماز اشراق
543 * چاشت جي نماز
543 * چاشت جو وقت
545 * ڏينهن جي وقت سمهڻ
545 * ڏينهن جا ٻه حصا
546 * زوال جي نماز
547 * دلي ڪدورت جو علاج
547 * پيپهري نماز جا معمولات
548 * ڏنڊ ڏيڻ
549 * نماز ۾ پڙهڻ جون دعائيہ آيتون
550 * نفساني خواهش جو اثر
551 * خواهش جي پيروي کان پناه
551 * ٽيپهري نماز
553 * ٽيپهري نماز جا معمولات

باب ايڪونجاهون

مريدن جا آداب

- 558 * مرشد جي مجلس جا آداب
559 * مرشد جو درجو
559 * نفساني خواهش جا سبب
560 * موتي جي ڳولا

- 561 * ادب جي اهميت
- 562 * مرشد جو ادب
- 563 * ثابت بن قيس رضه جو واقعو
- 565 * حضرت ثابت رضه جي ڪرامت
- 566 * پرهيزگاري جو امتحان
- 567 * حضرت عبدالقادر رحمت الله عليه جو طرز عمل
- 568 * مرید ۽ مرشد جا تعلقات
- 570 * مرشد تي مڪمل اعتماد
- 571 * مرشد ڏانهن رجوع ڪرڻ
- 572 * مناسب موقعي جي ڳولا ڪرڻ
- 572 * سوالن جي گهڻائي

باب پاونجاهون

مريدن سان مرشد جا معاملات

- 575 * مرشد جي مزاج شناسي
- 577 * اڪيلائي ۾ رهڻ
- 578 * خلوت ۽ جلوت
- 579 * سهڻا اخلاق ۽ عاجزي
- 581 * بي لوڻ خدمت
- 581 * سڄو سارو مال خرچ ڪرڻ
- 582 * حڪمت عملي
- 583 * درگذر ڪرڻ
- 583 * پرده پوشي ڪرڻ

باب ٽيونجاهون

صحبت جي حقيقت ان جي برائي ۽ فضيلت

- 585 * هم خيالي
- 586 * گوشه نشيني
- 588 * صحبت جا خطرا
- 589 * صحبت جي فضيلت

- 591 * پاڻ ۾ گڏجي عبادت ڪرڻ
- 591 * محبت ۽ عزت
- 593 * همدرد دوست
- 594 * پاڻ ۾ محبت ڪرڻ جي فہمليت
- 595 * نيڪ ٻانھن جي صحبت

باب چوونجاھون

صحبت ۽ پائيچاري جا حقوق

- 598 * بري صحبت
- 598 * صحبت ۾ احتياط ڪرڻ
- 599 * روحاني محبت
- 600 * پلائي جو ذڪر ڪرڻ
- 600 * قطع تعلق ۽ ڪينو
- 601 * خطا جي معافي ڏيڻ
- 603 * اخوت جا حقوق ۽ شرائط

باب پنجونجاھون

صحبت ۽ پائيچاري جا آداب

- 606 * خدمت خلق
- 606 * عام ملڪيت
- 607 * بار خاطر جو علاج (دل جي تنگي)
- 608 * اهل فضل جي قدرداني ڪرڻ
- 608 * انصاف ڪرڻ
- 609 * وفاداري ڪرڻ
- 609 * شفقت ڪرڻ
- 610 * بي تڪلفي ڪرڻ
- 611 * خاطر تواضع ڪرڻ
- 611 * ميانہ روي اختيار ڪرڻ
- 611 * عيب پوشي ڪرڻ
- 611 * همدردي ڪرڻ

✽ مولاڻي ڪريم کي راضي ڪرڻ

باب ڇاونجاهون

روح ۽ نفس جي سڃاڻ

- 615 ✽ روح جي حقيقت
- 616 ✽ اختلاف راءِ
- 616 ✽ گمراهن کان پرهيز ڪرڻ
- 617 ✽ روح جون تاويلون
- 618 ✽ روح جو قديم هجڻ
- 619 ✽ روح جا ٻيا مفهوم
- 619 ✽ سڀ کان وڏي مخلوق
- 620 ✽ روح جي اهميت
- 620 ✽ جوهر مخلوق
- 621 ✽ روحن جا قسم
- 621 ✽ مردن سان ملاقات
- 622 ✽ عملن جو پيش ٿيڻ
- 622 ✽ نوراني علم ۽ روح
- 623 ✽ متڪلمين جي راءِ
- 624 ✽ فلسفين جي راءِ
- 625 ✽ مصنف جا خيالات
- 625 ✽ علوي ۽ حيواني روح
- 625 ✽ نفس جي پيدائش
- 626 ✽ لطيفه قلب
- 627 ✽ قلب جا قسم
- 627 ✽ عقل جو تعلق
- 628 ✽ عقل جو مقام
- 628 ✽ عالم بالا سان تعلق
- 628 ✽ عالم ارضي سان تعلق
- 629 ✽ روح جا قسم

- 629 * روح ۽ نفس
 630 * نفس جون بنيادي صفتون
 631 * فطري صفتون
 632 * نفس جون ٽي حالتون
 632 * باطن جو ڳجهو راز
 633 * سر جا ٻه قسم
 634 * عقل جي فضيلت
 634 * عقل جي اهميت
 635 * عقل جي حقيقت
 636 * فطري قابليت
 636 * سنئون ۽ اونڌو عقل
 637 * عقل جا قسم
 637 * عقل ۽ شريعت
 638 * بصيرت
 638 * ملڪ ۽ ملڪوت

باب ستونجاهون

دل جي خيالن جي سڃاڻ

- 541 * دل جي صفائي
 641 * ذڪر جي اهميت
 641 * تقويٰ ۽ ذڪر
 643 * حق ۽ حظ نفس
 644 * نفس جي تنگي ۽ ويڪرائي
 644 * مٿانهين عالم ڏانهن سير ڪرڻ
 645 * بيچرڻ اثرن کان محفوظ رهڻ
 646 * وارداتن جا قسم
 646 * دل جي ڪاراڻ
 646 * هڪڙي بزرگ جو ڪشف
 647 * شڪ ۾ پوڻ جا سبب

- 648 ❀ حرام روزي جو پردو (حجاب)
- 648 ❀ نفساني ۽ شيطاني وسوسن ۾ فرق
- 649 ❀ ٻه حقي جذبا
- 649 ❀ واردات خواطر
- 650 ❀ نفس جي مخالفت
- 650 ❀ شڪ ۽ شبهي جو سبب
- 651 ❀ نفس جي تحريڪ
- 651 ❀ روح جي حرڪت ڪرڻ
- 652 ❀ مصنف رح جي راءِ
- 652 ❀ عقل جا تصور
- 653 ❀ ڇهون قسم
- 653 ❀ بنيادي قسم

باب اٺونجاهون

حال ۽ مقام جي تشريح ۽ انهن جو فرق

- 654 ❀ حال ۽ مقام جو فرق
- 655 ❀ مراقبو
- 655 ❀ مشاهدي جو مقام
- 655 ❀ قلب جا ٻه حصا
- 656 ❀ حق اليقين
- 656 ❀ خداداد عطيو
- 658 ❀ مقام کي بدلائڻ
- 659 ❀ زجر ۽ توبه
- 659 ❀ زهد جو مقام
- 660 ❀ رضا ۽ توڪل
- 660 ❀ لطيف نڪتو
- 660 ❀ غير محدود فيض الاهي

باب اوڻهينون روحاني مقامن جا بنيادي اصول

- 663 * توبه جي اهميت
- 664 * چار اصول
- 665 * رجز ۽ ملامت
- 665 * حال جي خبرداري رکڻ
- 666 * بيداري
- 666 * نفس جو محاسبو
- 666 * نماز سان محاسبو
- 667 * مراقبي جي اهميت
- 669 * رجوع ڪرڻ
- 670 * مجاهدہ نفس
- 670 * صبر جا قسم
- 670 * صبر ۽ توبه
- 671 * توبه جا اثر
- 672 * رضا تي راضي رهڻ
- 672 * اميد ۽ ڊپ
- 673 * نعمت جو شڪر ڪرڻ
- 674 * زهد جو مقام
- 674 * زيب ۽ زينت کان پرهيز ڪرڻ
- 675 * دنيا جي حقيقت
- 675 * توڪل
- 675 * توبه تي استقامت
- 676 * فقر ۽ زهد
- 677 * لڳاتار عمل ڪرڻ
- 677 * مقام بندگي
- 678 * اختيار جو معاملو
- 678 * مقام فن ۽ بقا

باب سٺيهون
روحاني مقام ۽ مشائخن سڳورن جا قول

- 680 * توبه
- 680 * توبه جا قسم
- 681 * برائي جا قسم
- 682 * توبه جي مڪمل تعريف
- 682 * پرهيزگاري
- 683 * زهد
- 684 * زاهد علماء
- 684 * دنيادار عالم
- 685 * زهد در زهد
- 686 * زهد جو ٽيون مقام
- 686 * صبر
- 687 * صبر جي اهميت
- 688 * الصبر عن الله
- 688 * الصبر عن الله جي تشريح
- 689 * صابر جا درجا
- 690 * عملي نمونو
- 690 * صبر تي شعر
- 691 * فقر
- 692 * فقر جي فضيلت
- 693 * توحيد جي پهرين منزل
- 693 * فقر ۽ صبر
- 694 * شڪر ڪرڻ
- 694 * شڪر جو مفهوم
- 695 * شڪر جي فضيلت
- 695 * شڪر جي حقيقت
- 696 * خوف ڪرڻ

- 696 * تقوي جي فضيلت
- 697 * رجاء (آس)
- 698 * اُميد ۽ خوف جو توازن
- 698 * حضرت لقمان عليه السلام جي هدايت
- 699 * توڪل
- 700 * توڪل ۽ نِفسانيت
- 701 * رضا
- 702 * رضا جي فضيلت
- 702 * پنج اخلاق
- 703 * رضا جا قسم
- 703 * رضا جو مفهوم
- 704 * چار اصول
- 704 * رضا جو بنياد

باب ايڪهنيون روحاني احوالن جي وضاحت

- 706 * خالص محبت
- 707 * محبت ذات
- 707 * عام محبت
- 708 * خاص محبت
- 708 * روحاني احوالن جو بنياد
- 709 * محبوبن جو طريقو
- 709 * خاص محبت جا نتيجا
- 710 * مقامات کان بي نيازي
- 711 * مقامات جو طريقو
- 712 * محبت جي حقيقت
- 713 * روحانيت جي بنيادي ڪسوٽي
- 713 * محبوب جون صفتون اختيار ڪرڻ
- 713 * محبت جي ڪشش

- 714 * وصول جو مرتبو
- 715 * نور يقين
- 715 * عشق جو درد
- 715 * محبت جو ظاهر ۽ باطن
- 716 * اهل محبت کي خدائي پيغام
- 716 * شوق محبت
- 717 * شوق جو پيو مفهوم
- 718 * شوق جي مقام کان انڪار ڪرڻ
- 719 * شوق جو پيو سبب
- 719 * شوق جي اهميت
- 720 * شوق ۽ اشتياق
- 720 * انس
- 721 * خدا سان انس
- 722 * حقاني شعر
- 723 * انس (محبت) جو ظاهر ٿيڻ
- 723 * محبت ذات
- 724 * قرب
- 724 * محويت
- 725 * هوشمندي
- 725 * قرب جو معيار
- 726 * حيا
- 726 * خاص حيا
- 727 * حيا ۽ انس جي تعريف
- 728 * اتصال
- 728 * واصل بالله
- 729 * وصول جا درجا
- 729 * تجلي صفت
- 730 * تجلي ذات

- 730 * حق اليقين
- 730 * قبض ۽ بسط
- 731 * قبض ۽ بسط جو وقت
- 731 * ڏک ۽ سک
- 731 * قبض ۽ بسط جو ظهور
- 732 * قبض ۽ بسط جا اسباب
- 732 * قبض ۽ بسط کي مٽائڻ
- 733 * بسط ۾ حد کان وڌڻ
- 733 * قبض جو علاج
- 734 * اُميد ۽ خوف
- 734 * اسبابن کان اڻ واقف
- 734 * نفس مطمئنہ
- 735 * نفس ۾ قبض ۽ بسط
- 735 * فنا ۽ بقا
- 735 * صحيح مفهوم
- 736 * مشائخن جو قول
- 737 * فنا جا قسم
- 737 * ظاهري فنا
- 737 * باطني فنا
- 738 * استغراق
- 738 * فاني
- 738 * باقي

باب باهنيون صوفيان اصطلاحن جي تشريح

- 740 * عمل جا فائدا
- 741 * علم باطني
- 741 * لکيل خزانو

- 742 علم الدني
- 742 جمع ۽ تفريق
- 743 جمع ۽ تديق جو اصل مفهوم
- 744 روح ۽ مادي جي تركيب
- 744 خلاصه اقوال
- 745 حضرت موسي عليه السلام جو كلام
- 745 تجلي ۽ استتار
- 746 استتار جو فائدو
- 746 خاص تجلي
- 746 تجريد ۽ تفريد
- 747 وجود، وجد ۽ تواجد
- 748 غلبو
- 748 مسامره
- 748 سكر ۽ صحو
- 749 محو ۽ اثبات
- 749 علم اليقين ۽ عين اليقين
- 750 وقت
- 750 غيب ۽ شهود
- 751 ذوق ۽ شرب
- 751 محاضره ۽ مكاشفه
- 751 طوارق ۽ بوادي
- 751 تلوين ۽ تمكين
- 752 ارباب تمكين
- 752 نفس

باب تيهنيون

سالڪ جو صحيح آغاز ۽ انجام

- 755 سچي نيت
- 755 طريقت جون منزلون

- 756 * قطع تعلقات
- 756 * صداقت
- 757 * پاڻ سڃاڻڻ
- 757 * الله جي اگهاڙي تلوار
- 758 * خدا ڪارڻ جي نيت
- 758 * نيت جو اثر
- 759 * دل سان نيت ڪرڻ
- 759 * گوشتي نشيني
- 759 * فضول ڪمن کان پرهيز ڪرڻ
- 760 * ضرورت جي حد
- 760 * دنيا دارن کان پرهيز ڪرڻ
- 761 * نفلن جي پابندي ڪرڻ
- 761 * جمعي جي ڏينهن جو پروگرام
- 762 * جمعي جو معياري ڏينهن
- 762 * لباس ۾ وڃڻائي رکڻ
- 762 * ابتي قميص پائڻ
- 763 * تلاوت قرآن شريف
- 763 * ذڪر ڪرڻ
- 763 * معانيءَ قرآن
- 764 * مراقبو ڪرڻ
- 764 * نيازمندي
- 765 * بيهودي ڳالهه جو ڪفارو ڏيڻ
- 765 * سڃاڻي جو اثر
- 765 * صادق
- 765 * صديق
- 766 * ارباب نهايت
- 767 * خدا جا سپاهي
- 767 * عارف جي نشاني

- 767 ❀ :نيا هڪ ڪنوار آهي
- 768 ❀ غلط فهمي جو ازالو
- 768 ❀ عام مؤمنن جي زندگي
- 769 ❀ نفس جي اصلاح ڪرڻ
- 769 ❀ خودمختياري
- 769 ❀ وڃڻون رستو وٺڻ
- 770 ❀ اتباع ۽ سنت
- 771 ❀ رخصت ۽ عزيمت
- 771 ❀ عمل جو فيض
- 772 ❀ ڪي رند پروڙين راز
- 772 ❀ امت جي لاءِ فيض
- 773 ❀ خلوت ۽ جلوت
- 773 ❀ ڪمال معرفت
- 774 ❀ استقامت
- 774 ❀ تصوف جا مرحلا
- 774 ❀ آغاز ڏانهن موٽڻ
- 775 ❀ حيران رهڻ
- 775 ❀ سجدہ ريزي
- 775 ❀ محبوب خلائق

پنهنجي ٻاران

الحمد لله، مھراڻ اڪيڊمي سنڌ ۾ علم ۽ ادب جي لاٽ ٻارڻ جي روايت کي جاري رکيون ٿي اچي، جو هيل تائين 240 کان وڌيڪ سهڻا ۽ سڀيتا ڪتاب شايع ٿي چڪا آهن. انهن ۾ قرآن شريف، ۽ قرآني علم، حديث پاڪ ۽ ان جي سمجھائي، سيرت النبي ﷺ، سيرت صحابه رضه، لطيفيات، ادب ۽ تاريخ، طب ۽ سائنس، عام معلومات ۽ ٻاراڻي ادب کانسواءِ اسلام جي انيڪ موضوعن تي طبع زاد ۽ ترجما شامل آهن.

"عوارف المعارف" به انهيءَ ڏس ۾ هڪ ملهائتو ڪتاب آهي، جيڪو سهروردي سلسلي جي امام حضرت عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي رح جو لکيل آهي جنهن کي نامياري عالم ۽ اديب پروفيسر عمر بن محمد سومار مگريو سنڌي ٻوليءَ جو ويس پهرايو آهي.

"عوارف المعارف" تصوف جو بنيادي ڪتاب آهي، جو بلاشبہ "امهات الڪتب" ۾ ڳڻيو وڃي ٿو. هن ۾ تصوف جي سڀني اهم مسئلن کي نهايت سهڻي پيرايي ۾ بيان ڪيو ويو آهي.

مسودي جي حاصلات ۾ انجنيئر عبدالملڪ جون ڪوششون قدر جوڳيون آهن. مان پروفيسر عمر بن محمد سومار مگريو جو نهايت ٿورائتو آهيان، جن اسان کي هي ڪتاب عنايت ڪيو ۽ ڇپائيءَ جي اجازت پڻ ڏني. دعا آهي ته شال الله ڪريم هن ڪتاب ذريعي سنڌي پڙهندڙن کي الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي سچي محبت عطا ڪري ۽ اسانجو هي پورهيو پنهنجي بارگاهه ۾ قبول فرمائي. آمين.

قمر ميمڻ

سيڪريٽري

مھراڻ اڪيڊمي

مارچ 2007ع

پيش لفظ

پروفيسر سائين محمد عمر منگريو صاحب هڪ سائنس جو سهڻو عالم آهي، جنهن جي ڪامياب استاد هجڻ جو سهرو سندس شاگرد ۽ رفيق ڏيئي چڪا آهن. الحمد للہ، پاڻ ڪئين ڪتاب ڪيميا تي لکي چڪا آهن جيڪي داخل نصاب به آهن.

مونکي سندن ڪتاب "عوارف المعارف"، حضرت شيخ شهاب الدين سهروردي رحمۃ الله عليه جو سنڌي ترجمو ڪرڻ ڏاڍو پسند آيو، ڇو ته سنڌي ٻوليءَ کي هن ڪتاب جي ترجمي جي وڏي ضرورت هئي.

(۱) هن ڪتاب جو مصنف رحمۃ الله عليه سهروردي طريقي جو امام آهي ۽ سهروردي طريقي پوري برصغير کي اسلامي فيض سان مالا مال ڪيو آهي. (۲) هن طريقي جي وڏي عالم حضرت بهاء الدين زڪريا ملتاني رحمۃ الله عليه پوري هندوستان ۾ عام طرح سان ۽ سنڌ ۾ خاص طرح سان اسلام جي خدمت ڪئي.

پاڻ پوري هندستان جا وڏي ۾ وڏا عالم هئا. وقت جي حڪومت کين قاضي القضاة مقرر فرمايو. يعني شرعي طرح سان ٽيندرڙ فيصلن جي آخري حد پاڻ هئا.

سندن ذات ته ٺهيو پر سندن خاندان جا ٻيا افراد به علم شريعت جا روشن چنڊ هئا. سندن پوڻو نه رڳو انهيءَ عهدي تي قائم هو پر تغلق خاندان پنهنجي شاهيءَ کي هنن فقيرن جي اڳيان زانو ۽ تلمذتھ ڪرڻ کي اکين جو نور ۽ دل جو سرور سمجهندا هئا.

اهوئي سبب هو جو وقت جو بادشاهه سلطان محمد تغلق سندن همشير جو عقد حضرت شاه رڪن عالم رحمۃ الله عليه سان ڪرڻ کي فخر سمجهندو هو ۽ سندس هڪ اڏايل گنبذ حضرت شاه جي وفات ڪرڻ جي ڪري کين اجازت ڏنائون ته گنبذ کي مون کان وڌيڪ لائق هستي عطا ٿئي. اها ته دنيا جي ڳالهه هئي پر اڄ به ڪيتريون ئي قومون جن حضرت شيخ بهاء الدين زڪريا ملتاني رحمۃ الله عليه جن جي فيض مبارڪ سان ۽

سندن دعوت و تبليغ سان اسلام قبول ڪيو سي موجود آهن.

هندستان ۾ جن خاندانن دين جي دعوت جو ڪم ڪيو، انهن سڀني کان جيڪڏهن ائين چئجي ته وڏو ۾ وڏو سهروردي طريقي جي بزرگ حضرت بهاءُ الدين ذڪريا ملتاني رحمة الله عليه ڪيو ته ان ۾ ڪنهن به قسم جو وڏاءُ ڪونه ٿيندو.

موجوده حالات جي لحاظ کان جڏهن ماڻهن ۾ دين جي شعور جو جذبو گهٽجي رهيو آهي ۽ صحيح دين جو ملڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پيو آهي. هڪ طرف کان دين جي نالي تي بي ديني پئي هلي ۽ ٻئي طرف دين پراڻو خيال ڪري ان کي قبول نٿو ڪيو پيو وڃي.

انهيءَ حالت ۾ اهڙي حقيقي عالم جي ڪتاب جو ترجمو ڪري سائين محمد عمر صاحب سنڌين تي خصوصاً ۽ اهل اسلام تي عموماً وڏو احسان ڪيو آهي. مونکي وري انهيءَ ڪري زياده خوشي آهي، جو سائين محمد عمر جن جي ديني تعليم جي نسبت اسان جي مدرسي مظهرالعلوم العربيه ولهيت تعلقه و ضلع عمرڪوٽ سان آهي، جيڪو سندن ئي ڳوٺ آهي. جنهن مدرسي جا باني ۽ جاري رکڻ وارا ميان صاحب مولوي عزيز الله رحمة الله عليه ۽ مولوي عبدالسميع رحمة الله عليه جن هئا.

ترجمو ڪرڻ ڏاڍو ڏکيو ڪم آهي. ٻولي پنهنجي جنهن ۾ ترجمو ڪجي ٿو ان جو به خيال ڪرڻو آهي، ازانسواءِ جنهن ٻولي جو ترجمو ڪجي ٿو ان ۾ ڪتاب جي حقائق جي به نظرداري ڪرڻي آهي.

مونکي ترجمو پڙهندي اها ڏاڍي خوشي ٿي ته ميان محمد عمر صاحب اهي ٻئي حق سهڻي نموني سان ادا ڪيا آهن. ترجمي واري سنڌي ٻولي ڏاڍي سٺي ادا ڪئي اٿن. ازانسواءِ ڪتاب جي نفس مضمون کي سهڻي نموني سان ادا ڪيو اٿن.

هي ڪتاب هڪ اهڙي عالم جو آهي، جيڪو پنهنجي علمي مقام جي اعتبار سان عالمن جو سچ چئجي ته ان ۾ ڪنهن به قسم جو وڏاءُ نه ٿيندو. ان ۾ علمي تمثيلات جيڪي ظاهري ۽ باطني ٻنهي علمن لاءِ پاڻ استعمال ڪيون اٿن، انهن کي هر پهلو سان سنڌي ٻوليءَ جي ترجمي ۾ ظاهر ڪيو ويو آهي، جيڪو هر لحاظ کان عمدو ڪم آهي.

هن ڪتاب پڙهڻ سان اهو معلوم ٿي ويندو، ته علم کان آڃا انسان جيڪي تصوف کي ۽ شريعت کي به جدا شيون مڃيندي قرآن ۽ حديث پاڪ کان پاڻ کي آزاد سمجهي، صوفي طريقي کي بدنام ڪن ٿا، اهي حقيقت ۾ تصوف کان واقف ئي ڪونه آهن. ازانسواءِ اهڙا ظاهر بين جن کي تصوف کان چڙ آهي، هنن جي اڳيان تصوف جو نالو ئي بي ديني آهي. انهن کي به پڙهڻ سان خبر پئجي ويندي، ته تصوف دين جي فھر جو ٻيو نالو آهي.

وري اهڙا انسان جيڪي بي دين هجڻ جي حالت ۾ اسلام تي ئي انسانيت جي خدمت نه ڪرڻ جي ڪري چڙيا ويٺا آهن، انهن کي به هن ڪتاب جي پڙهڻ سان خبر پوندي، ته انسانيت جي خدمت اسلام ۾ ئي آهي، ڇو ته اخلاق انسانيت جي وڏي وٽ آهي ۽ اخلاق کانسواءِ صحيح تعليم اسلام جي ملي نٿي سگهي.

هن ڪتاب جي اهميت انهي ڪري به اهم آهي جو جن ڪتابن کي امھات الڪتاب ڪري ڳڻيو وڃي ٿو، ته انهن مان هي به هڪ ڪتاب آهي. پنهنجي فن جي ڪري هي ڪتاب انهيءَ هستيءَ لکيو آهي، جيڪو سهروردي طريقي جو امام آهي. ظاهر آهي ته امام جو ڪتاب به امام الڪتاب آهي.

هن ڪتاب جي وري خاص خاصيت اها به آهي، ته ٻيا ڪتاب جيڪي فن جي امامن لکيا آهن انهيءَ ۾ اختصار آهي ۽ جامعيت آهي.

شيخ ابو علي سينا جو ڪتاب "شفا" يا "نجات" وغيره پڙهيا ته انهن ۾ نهايت مختصر لفظن ۾ جامع انداز سان حقائق بيان ڪيا ويا آهن. انهيءَ ڪري انهن ڪتابن جي شرح جي ضرورت هميشه رهندي آئي آهي.

پر هن ڪتاب ۾ اختصار جي بجاءِ هر هڪ نڪتي کي جامع ۽ مدلل دليلن سان کولي سمجهايو ويو آهي. هن ڪتاب جي مقبوليت ۽ قابليت جو ان مان اندازو لڳائجي ته اڄ کان ۸ صديون اڳ لکيل ڪتاب به اهڙو عام فھر آهي، جهڙوڪ اڄ جي ئي ماڻهن لاءِ لکيو ويو آهي. اهو اندازو ٻڌائي ٿو ته مصنف ڪيتري قدر صاحب حڪمت هو.

مولوي عبدالرحمان جمالي

مدرسہ مظهر العلوم العربيہ ولھيت

ڪجهه هن ڪتاب بابت

حضرت شيخ الشيوخ جو تصنيف ٿيل ڪتاب "عوارف المعارف" تصوف جو هڪ بنيادي ۽ اهم ڪتاب آهي ۽ هي ڪتاب امهات الڪتب ۾ شامل آهي. امهات الڪتب ۾ جيڪي تصوف جا پنج ڪتاب شامل آهن تن ۾ عوارف جي مقبوليت سڀني کان سرس آهي. حضرت شيخ الشيوخ هي ڪتاب مڪي شريف ۾ بيت الله جي ڇانو ۾ ويهي تصنيف ڪيو ۽ ان جي هر اهم ۽ منجهيل مسئلي کي خدا جي طرف رجوع ٿي بيت الله جو طواف ۽ زيارت ڪرڻ کان پوءِ حل حاصل ڪيو.

اهوئي سبب آهي ته عوارف جي تعليم جي اثر ڪري لکين مسلمان صحيح رستي تي عمل ڪندي پنهنجي منزل مقصود تي پهچي ويا. انهيءَ ڪري اڪثر بزرگ پنهنجين پنهنجين محفلن ۾ فرمائيندا هئا ته جيڪڏهن ڪنهن شخص کي مرشد ميسر نه اچي ته اهو عوارف جو غور سان مطالعو ڪري ۽ سندس تعليم تي عمل ڪري ته انشاءِ الله ولي جي درجي تي پهچي ويندو.

روحاني حلقن ۾ هي هڪ مقبول ڪتاب آهي ۽ سندس مقبوليت جا ڪئين راز آهن. سندس مقبوليت جو هڪ راز هي آهي ته هي ئي تصوف جو ڪتاب آهي. جنهن ۾ تفصيل سان تصوف جي سڀني بنيادي ۽ اهم مسئلن کي سولي ۽ دلڪش انداز ۾ بيان ڪيو ويو آهي. ٻيو راز هي آهي ته هن ڪتاب ۾ تصوف جي سڀني اهم مسئلن کي قرآن شريف جي آيتن ۽ حديث نبوي جي مستند روايتن جي روشني ۾ سمجهايو ۽ بيان ڪيو ويو آهي. ٽيون اهم نڪتو هي آهي، ته حديث جي وڌن ۽ معتبر ڪتابن جهڙوڪ صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم وانگيان حضرت شيخ الشيوخ سڀني حديثون پنهنجن مشائخن جي سَنَدَ سان بيان ڪرڻ فرمايون آهن.

ڪتابن ۾ اچي ٿو ته حضرت شيخ الشيوخ جن عوارف کي 562 هه ۾

جوڙي راس ڪيو ۽ ٿوري عرصي ۾ ئي عوارف جا ڪيترائي قلمي نسخا تيار ٿي دنيا جي مختلف حصن ۾ پهچي چڪا هئا. عوارف جي جڙي راس ٿيڻ وقت حضرت شيخ الشيوخ جي عمر مبارڪ 24 سال کن هئي ۽ پاڻ 69 سال عوارف جي تعليم بنفس نفيس ڏيندا رهيا. پاڻ پنهنجي چاچي جي مسند تي جلوه افروز ٿيڻ کانپوءِ درس شروع ڪيائون ۽ انهيءَ درس ۾ عوارف جي تعليم به ڏيندا هئا. نه صرف بغداد جي عالمن ۽ بزرگن حضرت جن کان عوارف جي تعليم سبباً سبباً حاصل ڪئي پر دنيا جي ٻين حصن جي بزرگن به روبرو کائڻ ئي عوارف جي تعليم حاصل ڪئي. انهن بزرگن ۾ برصغير هند و پاڪ جي حضرت غوث بهاءُ الدين زڪريا ۽ حضرت بابا فرید گنج شڪر جا نالا سرفهرست آهن.

حضرت شيخ الشيوخ جي وفات کانپوءِ مڪي شريف، مديني شريف، عراق، بغداد ۽ برصغير پاڪ و هند ۾ عوارف جي تعليم جاري رهي، مڪي شريف ۾ حضرت شيخ عبدالله يافعي رح، مديني شريف ۾ حضرت شيخ عبدالله مطري رح، عراق ۾ حضرت شيخ شرف الدين محمود شاه تستري رح، برصغير ۾ حضرت غوث بهاءُ الدين زڪريا رح، حضرت صدرالدين عارف رح، حضرت ابوالفتح ركن الدين رح، حضرت بابا گنج شڪر رح، حضرت جمال خندان رح، حضرت جلال الدين شريخ بخاري رح، حضرت جهانپان جهان گشت رح، حضرت مخدوم عبدالاحد رح ۽ حضرت مجدد الف ثاني رح، حضرت شاه ولي الله رح عوارف جي تعليم کي جاري رکندي آيا ۽ جيڪا هن وقت به جاري آهي.

مطلب ته نه صرف شروع کان وٺي عوارف مشائخن ۽ عالمن سلوڪ وارن وٽ زير تعليم رهيو پر عالمن سڳورن جي نصاب ۾ به شامل رهيو هو. هندستان ۾ اسلامي نظام جي ابتدائي دور ۾ نصاب تمام مختصر مرتب ڪيو ويو هو ۽ انهيءَ دور ۾ صرف تفسير، حديث، علم نحو ۽ فقه جا ڪتاب رکيل هئا.

طبقات ناصري ۾ درج ٿيل آهي ته شروع ۾ دهلي ۾ اسلامي تعليم لاءِ هڪ مرڪزي ادارو قائم ڪيو ويو هو، ان اداري مدرسن جي تنظيم ۾ هڪ اهم ڪردار ادا ڪيو ۽ مدرسن لاءِ هڪ نصاب پڻ مقرر ڪيو. انهيءَ

نصاب ۾ تفسير، حديث، علم نحو، فقه، ادب، منطق ۽ تصوف پڙهايو ويندو هو. جن مان تصوف ۾ ٻين ڪتابن سان گڏ "عوارف المعارف" پڙهايو ويندو هو.

انهي دور جي عالمن ۾ حضرت بهاء الدين زڪريا رح، صدرالدين عارف رح، فريدالدين گنج شڪر رح، قطب الدين بختيار ڪاڪي رح، شمس الدين خوارزمي رح، حضرت خندان رو۽ جهڙا بزرگ به انهيءَ نصاب جي تعليم ڏيندا هئا. ان کانپوءِ جلال الدين خلجي جي زماني ۾ حضرت رڪن الدين رح، حضرت نظام الدين رح، حضرت فخرالدين رح، حضرت جهانپان جهان گشت رح، حضرت نصرالدين رح جهڙن بزرگن به انهي نصاب کي قائم رکيو. ان کانپوءِ سڪندر لودهي جي زماني ۾ نائين صدي هجري جي آخري ڏهاڪي (لڳ ڀڳ 894 ه) ۾ ڪجهه ٻيا ڪتاب به نصاب ۾ داخل ڪيا ويا پر عوارف جي تعليم جاري رهي.

اڪبر جي زماني ۾ ديني نصاب ۾ ڪافي تبديليون آنديون ويون، جن تبديلين جو ذڪر ابوالفضل به آئين اڪبري ۾ ڪيو آهي. ابوالفضل لکي ٿو ته 995 ه ڌاري مدرسن جي نصاب ۾ قرآن، حديث ۽ فقه جي تعليم ۾ بي انتها ڪمي ڪري فلسفو، طب، رياضي، ڪيميا، نجوم وغيره جي مضمونن جي تدريس جا حڪم جاري ڪيا ويا. انهيءَ تبديلي ڪري اسان جو تعليمي نظام بن الڳ الڳ رستن تي گامزن ٿيو. هڪ گروپ حڪومت جي مقرر ڪيل نصاب تي عمل ڪيو ۽ ٻيو گروپ پنهنجي اڳئين مقرر ڪيل نصاب جي تعليم جاري رکندي آيو. اهڙي نموني برصغير ۾ تفسير، حديث، فقه سان گڏوگڏ تصوف ۾ عوارف جي تعليم جاري رهندي آئي آهي ۽ جيڪا اڃان تائين جاري آهي. ڪتابن ۾ اچي ٿو ته ان زماني ۾ باقاعدي سَنَدن ۾ درج ٿيل هوندو هو. ته فلان شخص فلان علمن ۾ تحصيل علم حاصل ڪئي آهي. جيئن ته شاه ولي الله صاحب جن پنهنجي هڪ شاگرد ۽ مريد کي جيڪا سند ڏني هئي ان ۾ لکن ٿا ته، "هن مون کان تصوف ۾ اول کان وٺي آخر تائين "عوارف المعارف" ۽ شروع وارو ڪجهه حصو "احياء العلوم" جو پڙهيو".

نه صرف اهو ته هي ڪتاب تصوف جو بنيادي اهم درسي اهل سلوک

وارن جي نصاب ۾ شامل رهيو، پر ڪيترن ئي بزرگن ۽ مشائخن سندس مختلف وقتن ۾ ڪيترن ئي ٻولين ۾ ترجما، حاشيا، شرحون ۽ تعليقات پڻ لکيون آهن.

(۱) حرم پاڪ جي مفتي ۽ محدث حجاز محب الدين ابوالعباس احمد بن عبدالله الطبري (المتوفي 694 هـ) جن عوارف جو خلاصو لکيو.

(۲) حضرت علامہ سيد شريف زين الدين علي بن محمد الجرجاني (المتوفي 816) جن عوارف تي تعليقات لکي.

(۳) حضرت سيد خواجہ "کيسو دراز سيد محمد بن يوسف الحسين (متوفي 835 هـ) جن "معارف العوارف" جي نالي سان عربي ۾ عوارف جي شرح دهلي ۾ لکي ۽ ان کانپوءِ دکن جي شهر گلبرگ ۾ عوارف جي شرح فارسي ۾ پڻ لکي.

(۴) حضرت مخدوم علاء الدين ابوالحسن علي بن احمد المهنائي رح (متوفي 835 هـ) جن به عربي زبان ۾ "عوارف المعارف" جي شرح لکي جيڪا بروز جمع 3 محرم الحرام 818 هـ ۾ مڪمل ڪئي ويئي.

(۵) شيخ زين الدين قاسم بن عبدالله المطري (المتوفي 879 هـ) جن به عوارف جي حديثن جي شرح لکي آهي.

(۶) حضرت شيخ عبدالقدوس گنگوهي جيڪو چشتي بزرگ هو (متوفي 944 هـ) جن "عوارف المعارف" جي شرح عربي ۾ 923 ۾ لکي هئي. ان شرح جو نالو "معارف شرح عوارف" رکيو هئائون.

(۷) حضرت امام رباني مجدد الف ثاني جن به تعليقات عوارف ۾ "عوارف المعارف" جي ڪن رمزن ۽ نڪتن جي شرح ڪئي آهي.

فارسي زبان ۾ عوارف جو ترجمو سڀ کان پهريان ظهيرالدين عبدالرحمان بن نجيب الدين غلي بن برغش المتوفي 716 هـ جن ڪيو ۽ ان کانپوءِ فارسي ۾ ترجمو شيخ عزالدين محمود بن علي (متوفي 735 هـ) ۾ ڪيو.

حضرت شيخ فخرالدين اسماعيل بن عبدالؤمن المتوفي 910 هـ جن به فارسي ۾ ترجمو ڪيو. ان سان گڏوگڏ فارسيءَ ۾ شرح حضرت سيد خواجہ گيسو دراز جن به لکي. ترڪي زبان ۾ عوارف جو ترجمو حضرت مولانا عارف هروي رح ۽ احمد بن سعيد بغوي رح جن ڪيو.

انگريزي زبان ۾ ترجمو H - Wilber Force Clrake جن ڪيو ۽ اهو ترجمو 1891ع ۾ فارسي ترجمي تان ڪيو ۽ 1891ع ۾ لنڊن ۾ شايع ٿيو. اردو ۾ سڀ کان پهريون ترجمو مولوي ابوالحسن فريدآبادي ڪيو، جنهن کي منشي نول ڪشور 1891ع ۾ مطبع نول ڪشور لکنو مان شايع ڪيو. ڪن ڪتابن ۾ اچي ٿو ته اهو ترجمو مولانا محمد احسن نانوتوي جن ڪيو هو يا شايد اهي ٻه الڳ الڳ ترجما آهن.

اردو ۾ ترجمو رشيد احمد ارشد صاحب جن به ڪيو آهي، جيڪو 1960ع ۾ شيخ غلام علي سنز وارن شايع ڪيو آهي.

اردو ۾ ترجمو شمس بريلوي جن به ڪيو آهي، جيڪو 1977ع ۾ مدينه پبلشنگ ڪميٽي ڪراچي مان شايع ڪيو ويو آهي. "عوارف المعارف" ڪل 63 بابن ۽ ٻن حصن تي مشتمل آهي. پهرين حصي ۾ 32 ۽ ٻئي حصي ۾ 31 باب آهن. پهرئين حصي ۾ علم تصوف، علم تصوف جي نشوونما، تصوف جي ماهيت، مشائخن جي حقيقت، سفر ۽ حضر جا ادب، سماع، چلو، صوفين جا اخلاق ۽ ادب، خانقاه ۽ خانقاه نشيني جا باب شامل آهن. ٻئي حصي ۾ آداب طهارت، وضو، فضيلت نماز، اسرار نماز، روزو ۽ ان جي اثر ۽ اهميت وغيره جا باب شامل آهن.

پروفيسر محمد عمر منگريو

بہ اکر

آء پنهنجي خالق حقيقي جو شڪرگذار آهيان. جنهن پنهنجي فضل و
ڪرم سان هن ناچيز ۽ ڪم علم بندي کي تصوف جي هڪ بنيادي ۽ اهم
ڪتاب "عوارف المعاف" کي سنڌي ٻوليءَ ۾ ترجمي ڪرڻ جي توفيق عطا
فرمائي. آمين.

هتي آء پنهنجن انهن ڪرم فرمائڻ دوستن جو به ذڪر ڪندس. جن
ترجمي دوران مختلف مرحلن تي مدد ڪرڻ فرمائي. محترم سخي محمد
مهرڙ، محمد مراد علي راهمون ۽ محترم يعقوب آريسر صاحبين جو ٿورائتو
آهيان. جن ترجمي دوران هر مرحلي تي همت افزائي ۽ رهنمائي ڪئي.
محترم استاد مولوي عبدالرحمان جمالي صاحب جن جو ٿورائتو ۽
شڪرگذار آهيان. جنهن پنهنجي مصروفيتن جي باوجود هن ڪتاب کي
چڱيءَ طرح پڙهي پڻ لفظ به لکيو.

آخر ۾ "راقرء الحروف" جو سڀني پڙهندڙن ۽ ڪرم فرمائڻ کي به
عرض آهي ته جيڪڏهن ترجمي ۾ ڪا غلطي رهجي ويئي هجي ته نوازش
ڪري ان کان واقف ڪرڻ فرمائيندا. جيئن ته ٻئي ايڊيشن ۾ ان کي درست
ڪيو وڃي.

پروفيسر محمد عمر بن محمد سومار منگريو

علم تصوف جي ارتقا

منهنجي استاد شيخ الاسلام ابونجيب عبدالقاهر بن عبدالله بن محمد سهروردي سنه 560 هـ ۾ مونکي هيءَ حديث لکائي هئي. شيخ صاحب پنهنجي استادن جي سَنَدن ۽ امام بخاري رحمہ جي واسطي سان حضرت ابوموسيٰ الاشعري رضہ جي هيءَ حديث روايت ڪئي تہ جناب رسول الله ﷺ جن فرمايو، تہ "منهنجي ۽ منهنجي وحي جو مثال جيڪو خداوند تعاليٰ مون تي نازل ڪيو سو اهڙي شخص جي مثال آهي، جيڪو پنهنجي قوم وٽ آيو ۽ چيائين تہ "اي منهنجي قوم مون هڪ لشڪر پنهنجي اکين سان ڏٺو آهي، جنهن ڪري آئون اوهان کي خبردار ڪرڻ آيو آهيان تہ ڀڄو ۽ هتان جلد ڀڄو". اهو ٻڌي هڪ جماعت ان تي اعتبار ڪري اُتان ڀڄي ويئي مگر ٻيءَ جماعت ان تي اعتبار نہ ڪيو ۽ صبح تائين اتي ترسي پئي. صبح ٿيڻ شرط هڪ لشڪر اتي پهتر جنهن انهن کي نيست ۽ نابود ڪري ڇڏيو. پهريون ماڻ انهن ماڻهن جو آهي جن منهنجي اطاعت ڪئي ۽ منهنجي چوڻ تي عمل ڪيو (۽ ڀڄي ويا) جن منهنجي نافرماني ڪئي ان جو ٻيو مثال آهي معنيٰ تباہ ۽ برباد ٿي ويا."

رسول الله ﷺ جن هڪ حديث ۾ فرمايو آهي، تہ "خداوند تعاليٰ جيڪو علم ۽ هدايت مون تي نازل فرمايو، ان جو مثال اهڙو آهي، جهڙو ڪنهن زمين تي لڳاتار برسات وسندي رهي هجي ۽ زمين جو اهو حصو جيڪو ڪيتيءَ جي لائق هو، تنهن اهو پاڻي جذب ڪيو ۽ ان ۾ گاهه ۽ ساوڪ پيدا ٿي. هڪ ٻئي حصي ۾ پاڻي رڪجي ان ۾ گڏ ٿي ويو ۽ ان گڏ ٿيل پاڻيءَ مان بہ خدا سائين ماڻهن کي فائدو رسايو يعني ماڻهن خود بہ ڀيتو ٻين کي بہ پياريو ۽ فصل وغيره بہ پوکيو. پر ان زمين ۾ هڪ اهڙو

حصو به هو جيڪو بنجر هو. جنهن ۾ نه پاڻي بيٺو ۽ نه جذب ٿيو ۽ نه ئي وري ساوڪ ٿي. پهريون مثال انهن ماڻهن جو آهي جن دين الاهي کي چڱي نموني سمجهيو ۽ خداوند ڪريم جيڪا وحي مون تي نازل ڪئي ان مان انهن کي فائدو رسيو. ٻيو طبقو اهو آهي جن خود علم سڪيو ۽ ٻين کي به علم سيکاريو. آخري مثال انهن ماڻهن جو آهي جيڪي نه ته ان طرف متوجہ ٿيا ۽ نه وري خداوند تعاليٰ جي نازل ڪيل هدايت کي تسليم ڪيائون.

اهل باطل جو مثال

شيخ عليه رحمت جن فرمائن ٿا ته الله تعاليٰ صاف ۽ پاڪ طبيعت وارن انسانن کي رسول الله ﷺ جن جي پيروي ڪرڻ جي قابل بنايو آهي. اهوئي سبب آهي ته صفائي ۽ پاڪيزگي جو فرق فائدي ۽ نفعي جي فرق جي صورت ۾ ظاهر ٿيو آهي. ڪجهه فلب ان پاڪيزه زمين جي مثال آهن جنهن ۾ گاهه ۽ ساوڪ پيدا ٿئي ٿي ۽ هيءُ اهڙي شخص ۽ مثال آهي جنهن نه صرف خود علم مان فائدو ورتو ۽ ان کي هدايت حاصل ٿي بلڪ رسول الله ﷺ جي بدولت هن جي علم به کيس فائدو رسايو ۽ سٺين رستي طرف سندس رهنمائي ڪئي. ڪي قلب وري اونهن تلائن ۽ وڏين ڍنڍن مثل آهن يعني صوفياءَ ڪرام ۽ مشائخن مان ڪي زاهد ۽ عالم جن جا قلب صاف ۽ پاڪ آهن سي اونهن تلائن مثل آهن ڇاڪاڻ ته اهي وڌيڪ نفعي رسائن لاءِ مخصوص آهن.

حضرت مسروق رح فرمائي ٿو، ته "آئون رسول الله ﷺ جن جي اصحابين جي صحبت ۾ رهيس. اهي پاڪ تلائن مثل هئا ڇاڪاڻ ته انهن جون دليون محافظ هيون ۽ کين صاف ۽ چٽي فهم و بصيرت عطا ٿيل هئي جنهنڪري انهن جا قلب علم ۽ فن جا مخزن بڻجي چڪا هئا."

حضرت امام رضي الدين ابوالخير احمد بن اسماعيل رح جن مونکي اجازت ڏني ته سندن شيخ جي سَنَدَن سان حضرت عبدالله بن الحسن رح جي هيءَ حديث روايت ڪريان ته انهن فرمايو ته جڏهن هي آيت نازل ٿي نه: "اهڙي ياد رکڻ وارا ڪن ياد رکن ٿا"

تڏهن رسول الله ﷺ جن حضرت علي رضه کي فرمايو ته "مون خدا کي

اها درخواست ڪئي ته تنهنجا ڪن پنهنجا بڻائي". حضرت علي رضه جن فرمائين ٿا ته ان کانپوءِ مون ڪابه ڳالهه نه وساري ۽ نه وري مونکي ويسر جي عادت رهي.

حضرت ابوبڪر واسطي رحم جن فرمايو ته "هن آيت مان اهڙا ڪن مراد آهن جن اسرار الاهي کي ٻڌو ۽ ياد رکيو، يا جن الله جي اسرارن کي ياد رکيو، اڳتي فرمايائون ته "اهي ڪن صرف اصل مقصد کي ياد رکن ٿا يعني اسرار الاهي کانسواءِ انهن ۾ ٻي ڪنهن به شيءِ جو گذر نه آهي ۽ اهي ٻين شين کان خالي رهن ٿا، ان حالت ۾ طبيعتن جو اضطراب محض هڪ قسم جي جهالت آهي.

اسرار الاهي جا محافظ

صوفياءَ ڪرامن جا قلب اسرار الاهي جا محافظ آهن چوڻه انهن تقويٰ جي بنيادن کي مضبوط ڪرڻ کانپوءِ دنيا کان ڪناره ڪشي ڪئي آهي. تقويٰ جي ذريعي سندن نفس پاڪيزه ٿيا ۽ زهد جي ذريعي سندن دليون صاف ٿيون آهن. تنهنڪري جڏهن زهد اختيار ڪرڻ کانپوءِ انهن دنياوي ڪمن کي ترڪ ڪيو ته انهن جا باطني مسام ڪلي پيا ۽ سندن قلب جا ڪن ٻڌڻ لڳا اهڙي نموني هن ڪم ۾ انهن کي زهد مان وڌي مدد ملي.

عالمن جا ڪارناما

محدثن صحيح ۽ حس حديث کي سڃاتو ۽ حديث جي راوين ۽ اسماءُ الرجال جي سبب ڪري يڪتاءِ زمانه ٿيا. هنن، راوين جي باري ۾ جرح ۽ تعديل جا حڪم ۽ احڪام نافذ ڪيا جيئن صحيح ۽ ڪمزور حديثن جو پتو پئجي سگهي ۽ ان سان گڏوگڏ سچ ۽ ڪوڙ جي پرک به ٿي سگهي. اهڙي نموني روايت ۽ سَنَدَ جو سلسلو محفوظ ٿي ويو ۽ انهي سبب ڪري سنت جي حفاظت ٿي.

هڪ آيت جي تشريح

جهڙي نموني عالمن سڳورن جي قلب جي سرزمين علم ۽ هدايت جو خوب پاڻي پيتو جنهن ڪري ان ۾ گاهه ۽ ساوڪ به خوب ٿي. جيئن ته

خداوند ڪريم فرمايو:

"مون آسمان مان پاڻي نازل فرمايو جيئن ته ان جي مطابق واديون وهڻ لڳن."
حضرت ابن عباس رضه جن فرمايو، ته "پاڻيءَ مان مراد علم ۽ وادين مان مراد قلب آهن."

حضرت ابوبڪر واسطي رح جن فرمايو، ته "خداوند ڪريم هڪ صاف ذرو پيدا ڪيو ۽ جڏهن انکي جلال جي نگاه سان ڏسڻ فرمايائون، ته اهو شرم کان پگهرجي وهڻ لڳو، جنهن تي الله تعاليٰ فرمايو ته:
"خدا سائين آسمانن مان پاڻي وسايو ته ان جي مطابق نديون ۽ ناليون وهڻ لڳيون."

ابن عطا رح انهيءَ آيت جي باري ۾ فرمايو، ته خدا سائين بندي لاءِ اهو مثال ان ڪري بيان فرمايو آهي، ته جڏهن وادين ۾ سيلاب اچي ٿو ته اهو سڀني نجاستن (پليٽين) کي وهائي وڃڻ ڪري انهن کي صاف ۽ پاڪ ڪري ڇڏي ٿو. انهي ڪري اهو نور جيڪو الله سائين بندي اندر تقسيم ڪيو آهي سو وڻ (چلڪڻ) لڳي ٿو، جنهن ڪري هن ۾ غفلت ۽ اونڌاڀي جو ڪوبه پردو باقي نٿو رهي. هاڻي انهيءَ آيت جو مطلب هي ٿيندو، ته خدا تعاليٰ آسمان تان نور جي تقسيم ڪئي. خدا سائين جي ازلي تقسيم مطابق دلين ۾ انوار و تجليات جهلڪڻ لڳيون، باطل فنا ٿي ويو ۽ قلب ايتري قدر روشن ٿيا جو انهن ۾ ڪنهن به قسم جي مٽي ۽ مَر باقي نه رهي، اڳتي ارشاد آهي.

"جيڪا شيءِ ماڻهن لاءِ مفيد آهي سا زمين ۾ باقي رهندي."

ڪن اهل دل بزرگن هن آيت جو هيءُ تفسير ڪيو آهي ته پاڻي وسائڻ مان مراد ڪرامتن جا قسم آهن. يعني هر قلب کي ان جو ڪجهه نه ڪجهه حصو مليو آهي. انهي حصي ملڻ ڪري مفسرين ۽ محدثين جي دلين جون واديون سندن اندازي مطابق وهڻ لڳيون. عالمن ۽ زاهدن مان صوفياءَ ڪرام جون دليون تقويٰ جي حقيقتن جون پابند هئڻ ڪري وري پنهنجي اندازي مطابق وهڻ لڳيون. پر جن جي دلين ۾ دنيا پرستي ۽ زبردستيءَ جي طلب هئي انهن جي دلين جون واديون وري انهن ئي رجحانن تي وهڻ لڳيون. اهڙن ماڻهن کي علم جو ڪجهه حصو مليو پر علم جي اصل

حقيقت کان محروم رهيا. جن ماڻهن دنيا کان بي رغبتي اختيار ڪئي تن جي دلين جون واديون وسيع ٿي ويون ۽ انهن ۾ مختلف علوم و فنون جو پاڻي گڏ ٿي هڪ وڏو تلاءُ ٺهي پيو.

فقيه جي تعريف

امام حسن بصري رحه کي چيو ويو ته فقهاءَ هيئن ٿا چون. تڏهن پاڻ فرمايائون ته ڇا توهان ڪڏهن ڪو فقيه ڏٺو آهي، درحقيقت فقيه اهو زاهد آهي، جنهن کي دنيا سان رغبت نه هجي. علماءِ ڪرام جڏهن ظاهري علم حاصل ڪن ٿا ته پوءِ علم کين عمل جي تلقين ڪري ٿو. علم جي مطابق عمل ڪرڻ سان کين علم وراثت حاصل ٿئي ٿو. تنهنڪري هو ٻين عالمن جي علم ۾ برابر جو حصو رکن ٿا، پر ڪي وڌيڪ علم هئڻ ڪري انهن ۾ ممتاز ٿين ٿا. اهو وڌيڪ علم ئي علم وراثت آهي. علم الوراثة ئي علم البصيرت جو پيو نالو آهي. جيئن خداوند تعاليٰ فرمائي ٿو:

"هر تولى مان هڪ جماعت چونڊ نڪتي، جو اها مذهبي بصيرت حاصل ڪري ۽ جڏهن پنهنجي قوم جي طرف وڃي ته انهن کي ڏيچاري." انذار (دڄڻ) فقه جي ذريعي حاصل ٿئي ٿو. انذار جو مفهوم اهو آهي ته ماڻهن کي علم جي آبِ حيات ذريعي ڏيچاري زنده ڪيو وڃي. هن علمي احياءَ جو رتبو صرف هڪ مذهبي فقيه ئي حاصل ڪري سگهي ٿو. ان ڪري مذهبي بصيرت حاصل ڪرڻ ڪامل ترين ۽ اعليٰ مرتبو آهي. ڇاڪاڻ ته اهوئي پنهنجي علم ۽ عمل جي ذريعي ان تي فائز ٿيڻ جو حقدار آهي.

هدايت جو سرچشمو

علم ۽ هدايت جو پهريون مرڪز رسول الله ﷺ جن جي ذات گرامي آهي. پاڻ سڳورن ﷺ جن هدايت جو فيض خدائي سرچشمي مان حاصل ڪيو تنهنڪري سندن ظاهر ۽ باطن چڱي نموني ان مان سيراب ٿي ويو. پاڻ سڳورن ﷺ جي ظاهري سيرابي مان دين جو ظهور ٿيو. دين اطاعت ۽ تواضع جي مترادف (هم معنيٰ) آهي، ان ڪري دين جو مفهوم اهو ٿيو ته انسان پنهنجو پاڻ کي رب جي سامهون جهڪائي، جيئن ته ارشاد باري تعاليٰ آهي.

"الله توهان لاءِ دين جو اهو رستو ظاهر ڪيو آهي، جنهن جي طرف هن (الله) نوح جي رهنمائي ڪئي هئي. اهو رستو توهان کي وحي ذريعي ٻڌايو ويو. انهيءَ جي اسان ابراهيم ۽ موسيٰ ۽ عيسيٰ کي هدايت ڪئي هئي ته دين کي قائم رکو ۽ ان ۾ فرقي بازي نه ڪريو."

دين ۾ فرقي بازي سان سڀني عضون ۾ ڪمزوري اچي ٿي ۽ علم جي تروتازگي ختم ٿي وڃي ٿي. نفس ۽ دل کي فرمانبردار ڪرڻ سان عضون کي ظاهري تازگي حاصل ٿئي ٿي، پر دل جي آسودگي علم سان حاصل ٿئي ٿي. علم هڪ سمنڊ جي مثل آهي. رسول الله ﷺ جن جو قلب، علم ۽ هدايت جون موجون هٽندڙ هڪ وڏو سمنڊ آهي. بحر قلب کان اهو علم نفس تائين پهتو، جنهن ڪري پاڻ سڳورن ﷺ جن جي نفس شريف تي علم جي تروتازگي نمودار ٿي ۽ جنهن ڪري نفس جي سڀني صفتن ۽ اخلاق ۾ انقلاب برپا ٿيو. جڏهن اها تروتازگي مڪمل ٿي انتها تي پهتي تڏهن خداوند ڪريم کين مخلوق جي طرف مبعوث فرمايو هاڻي پاڻ سڳورا ﷺ جن سندن امت وٽ ان صورت ۾ آيا، جو سندن قلب علم جو سمنڊ هو ۽ جنهن جي ويجهو عقل ۽ فهم جون نهرون هيون ۽ هر نهر ۾ ان سمنڊ جو ڪجهه نه ڪجهه پاڻي هو. اهو حصو جيڪو هر هڪ کي مليو سو مذهبي بصيرت جو حصو هو.

مذهبي بصيرت جو درجو

حضرت عبدالله بن عمر رضه کان روايت آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو: "مذهبي بصيرت کان وڌيڪ ڪابه عبادت نه آهي ۽ شيطان لاءِ هڪ فقيه (بصيرت جو صاحب) هڪ هزار عابدين کان وڌيڪ سخت آهي. هر شيءِ جو هڪ ٽنڀ آهي، اهڙي نموني هن مذهب جو ٽنڀ مذهبي بصيرت آهي."

منهنجي شيخ ابونجيب سهروردي رحم حميد بن عبدالرحمان جي هيءَ حديث لکائي ته حضرت امير معاويه رضه هڪ ڀيري خطبو ڏيندي فرمايو ته "مون رسول الله ﷺ جن کي هي ارشاد فرمائيندي ٻڌو ته "الله تعاليٰ جنهن سان پلائي ڪرڻ جو ارادو فرمائي ٿو ته ان کي مذهبي بصيرت عطا ڪري ٿو."

شيخ موصوف ارشاد فرمائين ٿا ته "جڏهن علم دل تائين پهچي ٿو ته دل جون اکيون کلي پوڻ ڪري هو حق ۽ باطل کي ڏسڻ لڳي ٿو ۽ ان ڪري

هدايت ۽ گمراهي جو فرق معلوم ڪري سگهي ٿو تنهنڪري رسول الله ﷺ جن هڪ ڳوٺاڻي جي سامهون هيءَ آيت پڙهي.

"جيڪو شخص ذري برابر نيڪي ڪندو ته اهو ان جو بدلو ڏسندو ۽ جيڪو ذري برابر برائي ڪندو ته اهو به ان جو بدلو ڏسندو" اها آيت ٻڌي، ان اعرابي (ڳوٺاڻي) چيو ته "بس بس اهو مون لاءِ ڪافي آهي" تنهن تي رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "هي ماڻهو سمجهي ويو" حضرت عبدالله بن عباس رضه جن فرمايو ته "بهترين عبادت مذهبي بصيرت ۽ فقه آهي. اهوئي سبب آهي جو خداوند ڪريم فقه (سمجهه) کي دل جي صفت قرار ڏنو آهي ۽ فرمايو ته:

"انهن وٽ اهڙيون دليون آهن، جنهن جي ذريعي هو سمجهي نٿا سگهن." جڏهن ماڻهو سمجهڻ لڳن ٿا ته انهن کي حقيقت معلوم ٿئي ٿي پوءِ هو پنهنجي علم جي مطابق عمل ڪن ٿا. جڏهن هو عمل ڪرڻ لڳن ٿا ته انهن کي معرفت حاصل ٿئي ٿي. معرفت کانپوءِ کين هدايت نصيب ٿئي ٿي. هدايت دلي وجدان جو پيو نالو آهي، تنهنڪري جيڪو جيترو وڌيڪ سمجهدار هوندو، اهو مذهبي اصولن کي اوترو جلد تسليم ڪندو ۽ انکي اوترو وڌيڪ نور ايمان جو حصو ملندو. تنهن مان ثابت ٿيو ته علم قلب لاءِ خداداد نعمت آهي، جنهن کي معرفت امتياز بخشي دلي وجدان (هدايت) حاصل ڪرڻ ۾ مدد فرمائي ٿي.

علم جي فضيلت

جڏهن پاڻ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "خداوند ڪريم مونکي علم ۽ هدايت سان موڪليو آهي ته ان جو مطلب اهو هو ته حضور اڪرم ﷺ جن جي قلب الله جو علم حاصل ڪري ورتو هو. پاڻ سڳورا ﷺ نه صرف هدايت يافته هئا پر هادي به هئا ۽ اهو علم پاڻ سردارن ﷺ جن کي حضرت آدم ع کان ورثي ۾ مليو هو. الله سائين حضرت آدم ع کي سڀني شين جا نالا سيکاريا هئا ۽ انهيءَ علم جي ڪري ئي کين افضل قرار ڏنو هو. جيئن ته ارشاد باري آهي.

"هن انسان کي اهو سيکاريو جيڪو هو نه ڄاڻندو هو." جڏهن حضرت

آدم ۽ جي مزاج کي علم ۽ حڪمت سان خمير ڪيو ويو ته ان ۾ هيٺيون خاصيتون پيدا ٿي ويون. جهڙوڪ: فهم ۽ فراست، معرفت، رحمدلي، لطف ۽ نفرت، شادي ۽ غمي، رضا، غضب ۽ دانائي. ان کانپوءِ جڏهن کين انهن شين جي استعمال جي ضرورت پئي ته سندن قلب مبارڪ کي بصيرت عطا ڪئي ويئي ۽ نور جي وسيلي الله تعاليٰ کين هدايت فرمائي.

تنهنڪري جڏهن رسول الله ﷺ جن کي هن امت ۾ موڪليو ويو، تڏهن هڪ مخصوص ۽ موروثي نور عطا ڪيو ويو. چيو وڃي ٿو ته جڏهن الله تعاليٰ آسمانن ۽ زمين کي خطاب ڪندي حڪم ڪيو ته:

"توهين ٻئي خوشي سان اچو يا مجبور ٿي، تڏهن انهن ٻنهي چيو ته "اسين فرمانبردار ٿي آيا آهيون" تڏهن اهو آواز زمين جي طرفان ڪعبي شريف جي مقام وٽان آيو هو ۽ آسمان به ان جي سامهين حصي وارو ڳالهائيو هو.

اصل ڪائنات

حضرت عبدالله بن عباس رضه جن فرمائن ٿا ته "رسول الله ﷺ جن جي پيدائش مبارڪ جي مٽيءَ جو اصل خمير "زمين جي دن" يعني مڪي شريف مان کنيو ويو هو. ان ڪري ڪي عالم سڳورا چون ٿا ته "زمين جي طرف کان رسول الله ﷺ جن جي "ذري مبارڪ" اهو جواب ڏنو هو. جيئن ته ڪعبي جي سرزمين مان زمين کي توسيع ڏني ويئي آهي ته پوءِ سرور ڪائنات ﷺ جن وجود ڪائنات جو سرچشمو آهن، ان ڪري پاڻ سڳورن ﷺ هن حديث ۾ اشارو فرمايو آهي ته:

"آئون ان وقت کان نبي آهيان، جڏهن حضرت آدم ۽ پاڻي ۽ مٽي جي وچ ۾ هو."

هڪ ٻي حديث ۾ هي لفظ آهن:

"(يعني) هو روح ۽ جسم جي وچ ۾ هو." هڪ سمجهاڻي اها به بيان ڪئي ويئي آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ کي اُمي ان سبب ڪري چيو ويو ته، مڪي شريف جو نالو أم القري (تمام وسندي جي ماءُ) هو ۽ پاڻ سڳورن ﷺ جو ذرو ڪائنات جو ڪارڻ آهي عام طور تي هر ڪنهن انسان جي مٽي جو خمير اُتي جو هوندو آهي، جتي هو دفن ٿيندو. ان لحاظ کان پاڻ سڳورن ﷺ

جن جو مدفن مڪو شريف هئڻ ڪپي ها. مگر چيو وڃي ٿو ته جڏهن پاڻي موجون هڻڻ لڳندو آهي ته ان جي جهڳ (ڦيڻ) چوڻ طرف ڦهلجي ويندي آهي. ان ڪري حضور اڪرم ﷺ جن جو جوهر انهي مقام تائين اچي پهتو، جتي هن وقت مزار مبارڪ آهي. جنهن ڪري پاڻ سڳورا ﷺ جن مڪي ۽ مدني آهن.

پاک طبيعت ۽ عادت

جڏهن الله تعاليٰ حضرت جبرئيل ع ۽ ميڪائيل ع کي موڪليو ته زمين مان مٺ جيتري مٽي کڻي اچو ته زمين عذر ڪيو. ايستائين جو حضرت عزرائيل ع کي موڪليو ويو جيڪو مٺ جيتري مٽي کڻي آيو. ان وقت تائين شيطان سڄي زمين کي پنهنجي پيرن سان لتاڙي چڪو هو. سواءِ ڪن جاين تي يعني ڪجهه زمين ان جي پنهجي پيرن جي وچ ۾ رهجي وئي هئي. اهڙي طرح جيڪي انسان انهي مٽي مان پيدا ٿيا جيڪا ابليس جي پيرن هيٺيان آئي هئي يا جن کي ابليس جي پيرن ڇهيو هيو سي شرارتن ۽ جهالت جا مرڪز يا پتلا ٿيا. جنهن مٽيءَ تي شيطان جا پير نه پهتا هئا، ان مان انبياءَ ۽ اولياءَ بنايا ويا. رسول الله ﷺ جن جو ذرو الله تعاليٰ جو مرڪز نگاه هئڻ ڪري شيطان جي پهچ کان ٻاهر هو. تنهنڪري شيطان جا پير ان کي رسي نه سگهيا، ان ڪري اهو جهالت کان پاڪ ۽ صاف رهيو ۽ علم سان مالا مال ٿيو. اهڙيءَ طرح الله تعاليٰ پاڻ سڳورن ﷺ جن کي علم ۽ هدايت جي تحفي سان گڏ موڪليو ۽ اهي ٻئي شيون حضور اڪرم ﷺ جن جي قلب جي ذريعي ٻين قلوبن تائين منتقل ٿيون ۽ حضور اڪرم ﷺ جن جي نفس مبارڪ مان ٻين جي نفسن ۾ جذب ٿي ويون. تنهنڪري علم ۽ هدايت جو دارومدار طبيعت جي پاڪيزگيءَ تي آهي. انسان جيترو پاڪ طبيعت هوندو، اوترو اهو علم ۽ هدايت قبول ڪرڻ جي صلاحيت وڌيڪ رکندو. ان ڪري ئي صوفين جا قلب وڌيڪ پاڪ آهن ۽ انهن کي علم و هدايت جو زياده حصو مليو آهي ۽ سندن باطن علم ۽ هدايت جا وڏا تلاءُ بنجي ويا ۽ انهن خود علم سکيو ۽ ٻين کي به سيکاريو.

جڏهن انهن جا نفس پاڪ ٿيا ته تقويٰ جي چمڪ ۽ صفائيءَ سان انهن

جي دلين جا آئينا به چمڪي اٿيا، جنهن ڪري سڀني شين جا عڪس اصل صورت ۾ نظر اچڻ لڳا. ان جو اهو نتيجو نڪتو جو دنيا جون سڀ برائيون قلب جي آئيني ۾ صاف ۽ ظاهر ٿي ويون، جنهن ڪري هنن انهن برائين کي ترڪ ڪري ڇڏيو. ان جي برعڪس جڏهن آخرت جو حسن ۽ جمال انهن تي ظاهر ٿيو ته هو انهيءَ جا طلبگار ٿي پيا. ان ڪري جڏهن انهن دنيا کان بي رغبتي ظاهر ڪئي، تڏهن انهن جي دلين تي مختلف قسم جا علم ظاهر ٿيڻ لڳا. ظاهري علم سان گڏوگڏ کين مذهبي ۽ روحاني بصيرت پڻ عطا ٿي.

هي ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ کپي ته صوفين جا سٺا ۽ عمدا احوال جيڪي هن ڪتاب ۾ بيان ڪنداسين، اُهي مقربن جا احوال هوندا چوڻه صوفيءَ جي معنيٰ آهي بارگاه الاهي جو مقرب. ان ڪري خدا جي نيڪ بندين مان جيڪو به الله جي مقربن جي مقام تي پهچڻ چاهي، اهو اوستائين متصوف نه چورائيندو، جيستائين اهو صاحب حال نه هجي. جڏهن به انهي جي "صاحب حال" هجڻ جي تصديق ٿيندي ته اهو صوفي سڏبو. انهن پنهي قسمن جي انسانن کانسواءِ ٻيو ڪوبه صوفي جي لباس ۾ هوندو ته اهو مشڪوڪ رهندو. بهرحال هڪ علم واري جي مٿان ٻيو "اهل علم" ضرور هوندو آهي.

باب ٻيو

صوفين سڳورن جي حسن سماعت (ٻڌڻ جو حسن)

منهنجي شيخ ابونجيب سهروردي رح سندس مشائخن ۽ امام ابوداؤد رح جي حوالي سان حضرت زيد بن ثابت رضه جي هيءَ حديث اسان کي ٻڌائي ته رسول الله ﷺ کي هيءَ ارشاد ڪندي ٻڌو ته "خدا ان شخص کي خوش و خرم رکي جنهن مون کان ڪا حديث ٻڌي ۽ ان کي ياد ڪيائين. ايسٽائين جو ان حديث کي ٻئي تائين پهچايائين." ڇاڪاڻ ته ڪافي راوي پاڻ کان وڌيڪ سمجهدار فقيهن تائين روايت پهچائين ٿا ۽ ڪافي راوي اهڙا آهن جيڪي سمجهدار فقيه نه آهن.

بهرحال هر نيڪيءَ جو دارومدار حسن سماعت (ٻڌڻ جي حسن) تي آهي. جيئن ته خداوند تعاليٰ فرمائي ٿو.

"جيڪڏهن الله تعاليٰ انهن ۾ ڀلائي معلوم ڪري ها ته ضرور ٻڌائي ها." کي بزرگ چون ٿا ته "ٻڌڻ ۾ ڀلائي اها آهي ته بندو ڪنهن شيءِ کي ان جي پورين وصفن سان ٻڌي ۽ حق کان حق ڳالهه ٻڌي." ان ڪري جڏهن صوفين ۽ مقرب بارگاهه الاهي وارن کي اهو معلوم ٿيو ته خدا جو ڪلام ۽ پيغام انهن لاءِ مخصوص آهي. تڏهن انهن اهو مشاهدو ڪيو ته الله جي ڪلام جي هر آيت علم جو هڪ وڏو سمنڊ آهي جنهن ۾ ظاهري ۽ باطني (يعني ظاهر ۽ پوشيده وغيره) ڪافي علم شامل آهن. هر آيت جنت جو هڪ دروازو آهي. ڇاڪاڻ ته اها بندي کي ان جي رستي کان آگاه ڪري ٿي يا عمل ذريعي ان جي طرف دعوت ڏي ٿي.

ٻڌڻ جي حسن جي اهميت (ڌيان سان ٻڌڻ جي اهميت)

رسول الله ﷺ جن جو ڪلام به خدا جو ئي ڪلام آهي. ڇاڪاڻ جو

پاڻ سڳورا ﷺ جن نفس جي خواهش مطابق گفتگو ڪرڻ نه فرمائيندا هئا،
 پر سندن هر ڳالهه خدا جي وحي مطابق هوندي هئي، تنهنڪري ان کي غور
 سان ٻڌڻ تمام ضروري آهي. ان ڪري ٻڌڻ جي حسن (حسنِ سماعت) جي
 قابليت ان جي نزديڪ تمام اهم آهي. انهن بزرگن جو چوڻ آهي ته "غور
 سان ٻڌڻ ملڪوت جو دروازو کٽڪائڻ ۽ خدائي خوف و رغبت جي برڪتن
 جو نزول آهي." انهن جي نزديڪ وسوسا نفس اماره جي باهه جا دونهان يا
 اهڙي پارڻ جهڙا آهن جنهن سان باهه وڌيڪ پڙڪي ٿي ۽ انسان تنگ دل ٿي
 وڃي ٿو. لهنذا انهن بزرگن دنيا کي ڇڏي ڏنو ۽ ان کان بي رغبت ٿي ويا.
 جڏهن نفس جي باهه جي پارڻ کي هٽايو ويو ته ان جا شعلا گهٽيا ۽
 دونهن به گهٽ ٿيو تڏهن انهن جا قلب ۽ باطني حصا علم جي چشمن تي
 پهچي ويا ۽ صاف و شفاف عقل ۽ فهم سان تيار ٿي ويا ۽ جڏهن اهي
 متوجع ٿيا ته خوب غور سان ٻڌندا رهيا. جيئن ارشاد باري تعاليٰ آهي ته:
 "درحقيقت هن ۾ ان لاءِ نصيحت آهي. جنهن وٽ دل هجي يا ڪن
 لڳائي ٻڌي ۽ متوجع ٿئي."

قلب سليم جو مفهوم

حضرت شبلي رح جن فرمايو ته "قرآن ڪريم جي نصيحت ان ماڻهو
 لاءِ آهي، جنهن جي دل الله جي حضور ۾ هجي ۽ هڪ لمحي لاءِ به اها غافل
 نه رهي."

يحيٰ بن معاذ الرازي رح جن فرمايو ته "قلب ٻن قسمن جا آهن. هڪ
 اها دل آهي، جيڪا دنيا جي ڪمن ۾ ايتري مشغول هجي جو ان تي اطاعت
 خداونديءَ جو وقت اچي ته ان کي خبر ئي نه هجي ته اها ڇا ڪري. ٻي اها
 جيڪا آخرت جي ڪمن ۾ لڳل هجي ۽ دنياوي ڪم پوڻ وقت ان کي خبر
 ئي نه هجي ته هاڻي اها ڇا ڪري؟" ڪجهه بزرگن وري اها سمجهاڻي ڏني
 ته، "قلب سليم" مان مراد اهو قلب آهي، جيڪو نفس جي غرضن ۽ روحاني
 مرضن کان خالي هجي، "حسين بن منصور رح جو قول آهي ته جيڪو
 صاحب دل آهي، ان جي اندر ۾ صرف خدائي جلوه سماءُجي سگهي ٿو."
 حضرت ابن عطا رح جن جو قول آهي ته "قلب سليم" مان مراد اهو

قلب آهي ته جنهن، جڏهن عظمت جي نگاه سان حق جو ديدار ڪيو ته ان کي ڏسندي ئي پاڻي پاڻي ٿي ويو ۽ ان جو ئي ٿي ويو.

حضرت واسطي رحم جن فرمايو ته، "مثنئين آيت ۾ ذڪري (نصيحت) جو جيڪو لفظ آيو آهي، ان مان سڀ ماڻهو مراد نه آهن، پر صرف اهي ماڻهو آهن "جيڪي ازل کان ئي قلب سليم وارا هئا، سي اهي ماڻهو آهن، جن جي باري ۾ خداوند تعاليٰ فرمايو ته:

"ڇا هي اهو شخص آهي جيڪو مثل هو ۽ جنهن کي اسان زندهه ڪيو." شيخ واسطي رحم اهو به فرمايو ته "مشاهدو ويسر پيدا ڪري ٿو، پر حجاب ۽ فهم وري ادراڪ عطا ڪري ٿو." حضرت واسطي رحم جو اهو ارشاد ڪن ماڻهن جي حق ۾ صحيح آهي، مگر ڪن ماڻهن جي برخلاف آهي. فهم جو مقام بگالهه ٻولھ جو مقام آهي ۽ اهو قلب جي ٻڌڻ جو مقام به آهي، مشاهدي جو مقام "دل جون اکيون آهن". بهرحال سمع (ٻڌڻ) ۾ هڪ خاص فائدو موجود آهي ۽ بصر (ڏسڻ) جا به مخصوص فائدا ۽ حڪمتون آهن. تنهنڪري جيڪو حال جي بيهوشي (سکر) ۾ هوندو، ان جي سمع (ٻڌڻ جي طاقت) ان جي بينائي ۾ غائب ٿي وڃي ٿي. پر جيڪو حالت هوش (محو) ۾ آهي، ان جي قوت سماعت (ٻڌڻ) بينائي ۾ غائب نه ٿيندي آهي، ڇاڪاڻ ته اهو حال تي قابو پاتل آهي ۽ سمجھ جي لائق ڪلام تي فهم ۽ ادراڪ ڪري ٿو، ڇاڪاڻ ته فهم ۽ ادراڪ، سمع ۽ الهام جي منزل آهي.

آدابِ قلب

ابن سمعون رحم جن فرمايو ته "پند ۽ نصيحتون ان لاءِ آهن، جيڪو آدابِ خدمت ۽ آدابِ قلب کان واقف هجي" ان جون ئي صورتون آهن.

(۱) جنهن شهوت ڇڏي، ان ادب جو ٽيون حصو حاصل ڪيو.

(۲) ڪجهه حاصل ڪرڻ کانپوءِ اگر ڪوبه شخص ان شيءِ جو طالب

هجي، جيڪا ان کي ادب سان حاصل نه ٿي هجي ته ائين سمجهو ته ان ادب جي ٽن حصن مان ٻه حصا حاصل ڪيا.

(۳) جيڪڏهن قلب جي تسلي ان شيءِ سان ٿي هجيس، جنهن جي

مڪمل ٿيڻ وقت بخشش جو آغاز ڪيو هجيس، ته هن مڪمل ادب حاصل

ڪري ورتو.

امام باقر محمد بن علي رضه فرمائين ٿا ته "مردہ دلي نفساني خواهش سان پيدا ٿئي ٿي، ان ڪري جيڪو خواهش کي ڇڏي ڏي ٿو ان کي زندگيءَ جو هڪ حصو ملي وڃي ٿو. زنده انسان ئي غور سان ٻڌن ٿا، جيئن خداوند تعاليٰ فرمايو آهي: -
"درحقيقت توهان مردہ انسانن کي ٻڌڻ جي قابل بنائي نٿا سگهو."

شيطاني اثر

حضرت سهيڊل بن عبدالله رحم جن فرمايو ته "قلب هڪ تمام نرم شيءِ آهي، ان تي بُرن خيالن ۽ وسوسن جو اثر جلدي ٿئي ٿو ۽ معمولي اثر به ان لاءِ تمام گهڻو آهي. جيئن ته ارشاد خداوندي آهي.
"جيڪڏهن ڪوئي مهربان خدا جي ذڪر کان اٽڻو (غافل) هجي ته پوءِ ان تي هڪ شيطان مُسلط ڪريون ٿا، جيڪو ان سان گڏ رهي ٿو."
قلب هڪ اڻ ورج ۽ نه وڪامجندڙ ڪارڪن آهي ۽ نفس به هميشه بيدار رهي ٿو. ان ڪري انسان يا ته خدا جي حڪم جي طرف ڌيان ڏيندو يا شيطان ۽ نفس جي طرف ڌيان ڏيندو. انهيءَ صورت ۾ هر طرح سماعت قطعي رکجي ويندي. نفس جي حرڪتن سان ۽ ان جي جنبش سان شيطان جو رستو کلي ٿو. جيئن ته ارشاد آهي:
"اگر شيطان آدم جي اولاد جي چوگرد ڦرندا نه رهن ته انهن کي آسمان ۾ فرشتن جا مقام ضرور نظر اچن ها."

حسين بن منصور جو قول آهي ته "جيڪو انسان صاحب دل ۽ صاحب سماعت آهي، انکي اهل بصيرت جيڪا بصيرت عارفن جي معرفت، اهل باطن عالمن جو نور ۽ گذريل نيڪ انسانن جا سنوان رستا، ازل ۽ ابد ۽ ان جي وچ واري سڄي ڪائنات حاصل ٿي سگهي ٿي.

حق جو مشاهدو

ابن عطا رحم فرمايو ته "صحيح قلب اهو آهي، جيڪو حق جو مشاهدو ڪري ۽ ان کان غائب نه رهي. اهو نه صرف هن سان گڏ ٻڌي ٿو پر ان جي

طرف ڏيان به ڏي ٿو نه صرف هن سان گڏ حاضر آهي پر ان جي شهادت به ڏي ٿو. جڏهن قلب حق جو جلال جي نگاه سان مشاهدو ڪري ٿو ته هو گهٻرائي ۽ ڪنبي ٿو پر جڏهن جمال جي نظر سان ڏسي ٿو ته ان کي سڪون ۽ قرار حاصل ٿئي ٿو.

ڪنهن ٻئي بزرگ جو قول آهي ته "جنهن جي دل بصيرت واري آهي، اها صرف ان کي خدا جي طرف آماده ڪري ٿي. اهڙو شخص دنيا، مخلوق ۽ خود پنهنجي نفس کي به ڇڏي ٿو ڏي. هڪ صوفي جي دل دنيا کان الڳ ٿلڳ رهي ٿي ۽ هو صرف خدا جون ڳالهيون ٻڌي ٿو ۽ ان جي جلون جو نظارو ڪري ٿو.

حقيقي عشق جي مناس

صوفيءَ جي دل حقيقي عشق جي چاشني جو مزو وٺي ٿي ۽ اهائي انهيءَ جي پاڪ محبت خدا جي درٻار سان سندس تعلق پيدا ڪري ٿي ۽ سندس روحاني ڪشش کيس الله جي درٻار ۾ پهچائي ٿي. تنهنڪري هن جي حقيقي عشق جي مناس حرص ۽ هوس جي ڌاڻي تي غالب ٿيو وڃي ڇاڪاڻ ته نفس جي خواهش هڪ ناپاڪ وڻ مثل آهي. جنهن جي پاڙ زمين مان پئجي چڪي. هجي ۽ اهو برقرار نه رهي سگهيو هجي ڇو جو اهو انساني حدن کان مٿي نه ٿي وڃي سگهيو. پر الله جي عشق جي مناس هڪ اهڙي پاڪ وڻ مثل آهي. جنهن جي پاڙ برقرار آهي ۽ ان جون تاريون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن. اهو ان ڪري جو ان جون پاڙون روحانيت تي قائم آهن ۽ سندن تاريون الله سائين تائين پهتل آهن. تنهنڪري جڏهن هو قرآن شريف يا حديث نبويءَ جو ڪو حڪم ٻڌي ٿو ته ان تي دل و جان ۽ پوري سوچ سان ان طرف ڌيان ڏي ٿو ۽ سراپا نثار ٿيندي هي شعر چوي ٿو:

توجھو، آءُ توهان کان اهڙي نسيم جو هڳاءُ حاصل ڪيان ٿو، جنهن کان آءُ ناآشنا هئس. منهنجو خيال آهي ته ان جو تعلق ڪنهن شيرين دهن (محبوب) جي آستين سان هو.

پوءِ ڪلمو ان جي رڳ رڳ ۾ رجي وڃي ٿو ۽ ان جو وار وار ٻڌڻ لاءِ

ڪن ۽ هر ذرو ڏسڻ لاءِ اک ۾ تبديل ٿي وڃي ٿو ۽ هو سراپا ڏيکون ٿا
 بڻجي سڄي عالم جو نظارو ڪري ٿو ۽ زبان سان هيءُ ٿو چوي ته:
 "تمهين جو غور سي ڏيکون سراپا چشم سوزان هون.
 تمهاري ياد جو آئي سراسر قلب گريان هون."
 خدا تعاليٰ فرمائي ٿو:

"منهنجي انهن بندن کي بشارت ڏيو، جيڪي ڪلام بدن ٿا ۽ ان جي
 بهترين ڳالهين کي مڃين ٿا، اهي ئي ماڻهو آهن، جن کي الله هدايت ڏني
 آهي ۽ اهي ئي ماڻهو هوشمند آهن."

هڪ بزرگ جو قول آهي ته "عقل ۽ حڪمت جا سؤ حصا آهن جن مان
 نوانوي حصا نبي ڪريم ﷺ جن کي مليا آهن ۽ صرف هڪ حصو سڀني
 مسلمانن کي عطا ٿيل آهي. سڀني مسلمانن کي جيڪو حصو مليو ان جا وري
 اڪيهه حصا ڪيا ويا، جنهن جي هڪ حصي ۾ سڀئي مسلمان برابر آهن ۽
 اهو آهي ڪلم شهادت (لا اله الا الله محمد رسول الله) باقي ويهن حصن ۾
 مسلمان پنهنجي ايمان جي مقدار جي لحاظ کان هڪ ٻئي تي فضيلت رکن ٿا."
 چيو وڃي ٿو ته مٿئين آيت ۾ رسول الله ﷺ جن جي فضيلت جو اظهار
 آهي يعني "بهترين شيءِ اها آهي جيڪا پاڻ سڳورا ﷺ جن کڻي آيا" ڇاڪاڻ
 ته ڪائنات جي تخليق کان اڳ جڏهن پاڻ سردارن ﷺ جن کي محبت،
 عزت ۽ قرب الاهي ۽ قرب استقرار حاصل ٿيو، تڏهن حضور اڪرم ﷺ جن
 کي هر حالت ۾ تجلبن جو ظهور ٿيو ۽ حضور ﷺ جن سان تمام سٺي نموني
 خطاب ڪيو ويو ۽ سڀني هنڌن پاڻ سردارن ﷺ کي سبقت حاصل ٿي. ڇا
 اوهان نه ٿا ڏسو ته رسول الله ﷺ جن فرمائين ٿا ته "اسين وجود ۾ سڀني
 کان آخر ۾ آهيون، پر الله جي فضل سان خطاب اول ۾ سڀني کان اڳ ۾ آهيون."

اهل دل جو طريقو

حضرت جنيد بغدادی رحمہ فرمائي ٿو ته "انهن پنهنجي دل ۾ ان هدايت
 کي جڳهه ڏني، جنهن طرف خدا کين دعوت ڏني هئي. ان کانپوءِ انهن
 دنياوي مشغلي کان منهن موڙڻ ۾ جلدي ڪئي پوءِ پرهيز ۽ احتياط سان
 پنهنجي نفس تي سختي ڪيائون ۽ تڪليفن ۽ تخلين جا ڍڪ ڀريندا رهيا

پر پنهنجي الله سان سڃا رهيا. جن ڪمن طرف متوجہ ٿيا تن ۾ حُسنِ ادب کي ملحوظ رکيائون. جنهن ڪري مصيبتون مٿن آسان ٿي ويون ڇاڪاڻ ته انهن پنهنجن مقصدن جو قدر سڃاتو ۽ انهن دلي نعمت کان سواءِ ٻي ڪنهن به طرف ڌيان نه ڏنائون. جنهن ڪري اهي وڃي الله سائين سان مليا.

حضرت واسطي رحم فرمائي ٿو ته "انهن جي زندگي عمل ۽ قول ٻنهي حيثيتن ۾، گناهه کان پاڪ ۽ صاف آهي."

قبوليت جي تشريح

ڪنهن صاحب جو اشارو آهي "(مٿئين آيت لاءِ) قبوليت جي اها معنيٰ آهي ته الله جي دعوت کي پنهنجي باطني اسرارن سان قبول ڪريو ڇاڪاڻ ته نفس جي زندگي رسول الله ﷺ جي پيروي ۾ آهي پر دل و جان جي حياتي غيبي تجلین جي مشاهدي تي موقوف آهي." حضرت ابن عطا رحم مذكوره آيت جي تشريح ڪندي فرمائي ٿو ته، "قبوليت جون چار صورتون آهن.

(۱) توحيد جي قبوليت (۲) تحقيق جي قبوليت (۳) سپردگيءَ جي قبوليت (۴) قبوليت التقريب.

قبوليت ۽ قبول ڪرڻ ٻڌڻ جي ذوق تي آهي ۽ ٻڌڻ جي ذوق جو دارومدار سمجھ ۽ عقل تي آهي. سمجھ ۽ عقل وري گفتگو جي درجن (قسمن) جي سڃاڻڻ سان حاصل ٿئي ٿي ۽ گفتگوءَ جو مرتبو وري ڳالهائڻ جي سڃاڻڻ سان معلوم ٿئي ٿو. جيئن ته گفتگوءَ جا طريقا غير محدود آهن ان ڪري سمجھ ۽ عقل جي طريقن کي محدود نٿو ڪري سگهجي، جيئن خدا تعاليٰ فرمايو آهي ته:

"اي پيغمبر چئو ته اگر منهنجي پروردگار جي ڪلام کي لکڻ لاءِ سڄو سمنڊ مس ٺاهي وڃي ته به رب جو ڪلام ختم ٿيڻ کان اڳ سمنڊ خشڪ ٿي ويندو."

يعني قرآن شريف جي هر هڪ اکر جي تشريح کان اڳ سمنڊ به خشڪ ٿي ويندو، تنهنڪري جيڪڏهن الله سائين جي توحيد جو لحاظ رکيو وڃي ته پوءِ سڀ ڪلام هڪ ئي اکر سمجهيو ويندو، پر جيڪڏهن سندس علم زلي جي وسعت جو لحاظ ڪيو وڃي ته پوءِ سندس هڪ اکر به ڪيترن

جملن جو مجموعو هوندو.

اسان جي شيخ ابونجيب سهروردي رحه هيءَ حديث بيان فرمائي ته "قرآن شريف جي هر آيت جا ظاهري ۽ باطني حصا ٿيندا آهن. هر حرف جي هڪ حد ۽ هر حد جو هڪ مطلع هوندو آهي". عرض ڪيو ويو ته "سائين مطلع ڇا آهي؟" پاڻ جواب ڏنائون "مطلع اها شيءِ آهي، جنهن جي بنياد تي ڪا جماعت عمل اختيار ڪري ٿي."

ابوعبيد فرمائي ٿو ته "امام حسن بصري رحه اها سمجهاڻي عبدالله بن مسعود رضه جي قول مان حاصل ڪئي آهي. ڇاڪاڻ ته مون تائين منهنجن شيخن جي سَنَدَ سان هي حديث پهتي آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "ڪوبه حرف يا ڪابه آيت اهڙي نه آهي، جنهن تي قوم عمل نه ڪيو هجي يا اڳتي هلي ڪا بي جماعت ان تي عمل نه ڪري." تنهنڪري مطلع هڪ منارو آهي جنهن تي ماڻهو پنهنجي علم جي وسيلي چڙهن ٿا. اها دراصل سمجهه ۽ عقل جي صلاحيت آهي، جنهن ذريعي الله سائين هر انهي انسان جي دل کولي ٿو جنهن کي پنهنجو نور عطا ڪرڻو هوندو اٿس.

قرآن مجيد جو ظاهر ۽ باطن

قرآن مجيد جي ظاهري ۽ باطني حصن جي سلسلي ۾ ماڻهن ۾ اختلاف آهن. هڪ جماعت چوي ٿي ته "ظاهر مان مراد قرآن ڪريم جا لفظ آهن ۽ باطن مان مراد ان جي تشريح ۽ تاويل آهي". ڪجهه ماڻهن جو اهو خيال آهي ته "ظاهر مان مراد اُهي قصا آهن جن ۾ الله سائين ڪنهن قوم تي غيظ و غضب ۽ سزا جو حال بيان ڪيو آهي، تنهنڪري ان جو ظاهري حصو ان جون خبرون آهن ۽ ان جو باطني يا اندروني مقصد انهن ماڻهن لاءِ وعظ ۽ نصيحت آهي". ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته "ظاهر مان مراد قرآن شريف آهي جيڪو نازل ٿيو آهي ۽ باطن مان مراد ان جا عملي فرض آهن". هڪ سمجهاڻي اها به آهي ته ظاهر مان مراد اها آهي "ته قرآن ڪريم جي اهڙي نموني تلاوت ڪرڻ، جيئن هو نازل ٿيو آهي. الله جو فرمان آهي ته: "يڪسوئي ۽ خوش الحاني سان قرآن جي تلاوت ڪندا ڪريو."

۽ باطن مان مراد ان ۾ غور ۽ فڪر ڪرڻ آهي. جيئن ته ارشاد باري

تعالیٰ آهي.

"هي اهو مبارڪ ڪتاب آهي، جيڪو اسان توهان جي طرف نازل ڪيو، جيئن ته اهي ان جي آيتن تي غور ۽ فڪر ڪن ۽ عقلمند نصيحت حاصل ڪن".

تفسير ۽ تاويل ۾ فرق

"هر حرف جي هڪ حد آهي" انهيءَ جي تشريح ڪئي وئي آهي ته ان مان تلاوت جي حد مراد آهي، جنهن ۾ قرآن شريف جي حڪم کان نه وڌجي ۽ نه ان جي تفسير ۾ ٻڌل ۽ نقل ڪيل روايتون بيان ڪيون وڃن. انهيءَ سلسلي ۾ تفسير ۽ تاويل ۾ تمام وڏو فرق آهي. تفسير مان مراد اهو علم آهي، جنهن سان آيت جو نزول، شان نزول، اصل قصو ۽ ان جا اهي سبب جن جي بنياد تي اها آيت نازل ٿي هجي، سي معلوم ڪيا وڃن. انهي قسم جو تفسير ماڻهو ٻڌل ۽ نقل ڪيل روايتن کانسواءِ بيان نه ٿا ڪري سگهن. پر تاويل مان مراد آهي ته ڪنهن به آيت جي معنيٰ اهڙن دليلن سان ڪئي وڃي، جيڪا ڪتاب ۽ سنت جي موافق هجي. تاويل بيان ڪندڙ جي حالتن مطابق بدلجندي رهي ٿي جن کي اسين اڳ ئي بيان ڪري چڪا آهيون يعني ان ماڻهوءَ جي سمجهه ۽ عقل جي صفائي، معرفت جو درجو ۽ قرب الاهي جو مرتبو وغيره.

حضرت ابوالدرداءِ رضه جو قول آهي ته "ڪوبه ماڻهو انهي وقت تائين ڪامل فقيه نه ٿو ٿي سگهي، جيستائين کيس قرآن ڪريم جي مختلف قسمن جي معنائن تي عبور حاصل نه هجي".

حضرت عبدالله بن مسعود رضه جو هي قول به عجيب و غريب آهي ته "ڪابه اهڙي آيت نه آهي، جنهن تي اڳتي هلي ماڻهو عمل نه ڪن" سندن قول هر طالب علم کي ان ڳالهه تي آماده ڪري ٿو ته هو ڪلام پاڪ جي مقامن کي واضع ڪري ۽ ان جي ڏکي معنيٰ ۽ پوشيده اسرارن ۽ رمزن کي دل سان سمجهي.

علم ۽ عمل

صوفي پنهنجي زهد و تقويٰ ۽ دنيا کان ڪناره ڪشي جي ڪري هر آيت کان واقف هوندو آهي ۽ هر دفعي تلاوت ڪرڻ سان مٿس نون نون

نڪتن ۽ اسرارن ۽ رمزن جو انڪشاف ٿئي ٿو ۽ هر دفعي سمجھ ۽ عقل جي لحاظ کان مٿس نئين عمل جو آغاز ٿئي ٿو. ڇاڪاڻ ته هو سمجھڻ کان پوءِ ان تي عمل به ڪري ٿو. انهن جو عمل سندس سمجھ ۽ عقل کي روشني بخشي ٿو. سمجھ سان علم ۽ علم سان عمل وجود ۾ اچي ٿو ۽ اهڙي نموني علم ۽ عمل واري واري سان اچن ٿا. اهڙو عمل قلب جو عمل آهي، جيڪو قالب جي عمل کان بلڪل مختلف آهي. قلب جو عمل پنهنجي نرم ۽ سچائيءَ جي سبب علم جو همُ شڪل هوندو آهي ۽ اهي عمل روحاني تعلقات، قلبي وارداتن ۽ لڪيل مناجاتن ۽ مڪالمن جو نتيجو هوندا آهن. جڏهن انهن مان ڪنهن به هڪ تي عمل ڪن ٿا ته سندن معلومات ۾ نئون اضافو ٿئي ٿو ۽ اهڙي نموني هو آيتن جي سمجھ ۽ فهم جي نئين فضا کان واقف ٿين ٿا.

تجلين ۽ برڪتن جو ظهور

منهنجي دل ۾ اها ڳالهه ڪٽڪي ٿي ته هن فضا ۽ مطالعي مان مراد صرف اها ئي نه آهي ته سمجھ ۽ عقل جي صفائي جي بنياد تي آيتن جي دقيق معنيٰ ۽ ڳجهه راز معلوم ٿين، پر مطلع مان اها مراد آهي ته آيت ۾ خدا جي شهادت ۽ تجلي حاصل ٿئي. ڇاڪاڻ جو سڀني ٻين وصفن جي هي وصف به ان ۾ امانت رکيل آهي. انهي لاءِ آيتن سڳورين جي تلاوت ڪرڻ ۽ ٻڌڻ سان نين نين الاهي تجلين جو ظهور ٿئي ٿو ۽ انهيءَ لاءِ اهڙا آئينا ٺهڻ ٿا، جي ان عظمت ۽ جلال کي ظاهر ڪن ٿا. حضرت امام جعفر صادق رضه فرمائي ٿو ته "الله تعاليٰ پنهنجي ڪلام ۾ پنهنجين تجلين کي ظاهر ڪري ٿو، پر ماڻهو انهن کي ڏسڻ نٿا. "لهذا ان قول جي مطابق هر آيت "مطلع انوار تجليات الاهي آهي." "حد مان مراد آهي "ڪلام جي حد ۽ مطلع مان مراد حد ڪلام کان ترقي ڪري الاهي شهادت تائين پهچڻ آهي.

حضرت امام جعفر صادق رضه کان هي به منقول آهي ته "هو هڪ دفعي نماز ۾ غش ٿي ڪري پيو. جڏهن کائن انهيءَ باري ۾ دريافت ڪيو ويو تڏهن فرمايائون ته "آئون هڪ آيت کي بار بار ورجائيندو رهيس ايسٽائين جو انهي آيت کي خود متڪلم کان "ٻڌم"، تنهنڪري جڏهن

صوفيء تي توحيد جو نور چمڪڻ لڳندو آهي. تڏهن هو خدا جي وعد وعيد جي طرف پوري طرح متوجہ بڻجي وڃي ٿو ۽ ان جو قلب سواءِ الله جي ٻين سڀني کان چوٽڪارو پائي وٺي ٿو ۽ هو هميشه خدا جي سامهون حاضر رهي ٿو. انهي وقت هن جي زبان تلاوت ڪرڻ ۾ حضرت موسيٰ ع جي ان مبارڪ وٺ وانگر ٿي وڃي ٿي جتان الله تعاليٰ حضرت موسيٰ ع سان خطاب ڪندي هي چيو هو ته "آئون خدا آهيان". تنهنڪري جڏهن هو خدا جون ڳالهيون ٻڌي ٿو ۽ پنهنجون ڳالهيون ٻڌائي ٿو ته ان وقت ان جي ٻڌڻ جي قوت ۽ ڏسڻ جي قوت هڪ ٿي وڃي ٿي ۽ هن جي علم ۽ عقل ۾ ڪوئي فرق نٿو رهي. اهڙي طرح ان جو آخر اول ۽ اول آخر ٿي وڃي ٿو.

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جو مقصد

ان جي تشريح هي آهي ته خداوند تعاليٰ عالم روحانيت ۾ ذرن کي هن نموني خطاب ڪيو هو ته:

"ڇا آئون توهانجو پاليندڙ نه آهيان؟"

ان وقت انهن ذرن اها ندا نهايت صاف نموني ٻڌي هئي. ان کانپوءِ اهي ذرڙا پٺين ۽ پيٽن ۾ منتقل ٿيندا رهيا. خدا تعاليٰ فرمائي ٿو:

"الله پاڪ توهان کي ڏسي ٿو. جڏهن توهان بيهو ٿا ۽ جڏهن توهان سڄي ڪرڻ ۾ تبديل ٿيو ٿا." هن آيت ۾ قلب (تبديل ٿيڻ) مان مراد اها آهي ته توهان جا جد يعني نبي سڳورا ﷺ جن سجدو ڪندڙ هئا. رسول الله ﷺ جو ذرو مبارڪ سندن پٺين ۾ منتقل ٿيندو رهندو هو ۽ خاص حڪمت جي بنياد تي قدرت ۽ ظاهري دنيا کان پوشيده رهيا.

تنهنڪري جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن بندي کي حسن سماعت (ٻڌڻ جو حسن) ڏيڻ ۽ صوفي صاف ٺاهڻ چاهي ٿو ته الله سائين انهي کي صلح صفائي ۽ نفس جي پاڪائي (ترڪيه نفس) جي مرتبي تائين ترقي ڏي ٿو. ايسٽائين جو اهي عالم حڪمت جي تنگ دائري مان نڪري قدرت جي وسيع فضا ۾ پهچي وڃن ٿا ۽ سندن بصيرت جي غيرت سبب حڪمت جا پرڏا هٽي وڃن ٿا. اهڙي وقت هو الست بربرڪم جو آواز ڪشف طور ڏاڍيان ٻڌن ٿا ۽ سندن توحيد ۽ معرفت سراپا بيان ۽ مجسم حجت بنجي پوي ٿي.

ان ڪري زماني جي مفاصلي جون تاريخون بتدريج روشن ۽ چمڪندڙ
ٿيون پون.

بهر حال جڏهن ڪنهن صوفيءَ ۾ انهي قسم جون وصفون پيدا ٿي پون ته،
ان جي حيثيت غير فاني بنجي وڃي ٿي، مٿس هر وقت الله تعاليٰ جي تجلبن
جو ظهور ٿيندو رهي ٿو ۽ هو لڳاتار ڪلام الاهي جون نيون نيون ڳالهيون
ٻڌندو رهي ٿو يعني الله ۽ سندس رسول الله ﷺ جي ڪلام کي سٺي ۽ سهڻي
نموني ٻڌي ٿو. اهڙي نموني ٻڌي ٿو، جهڙي نموني ٻڌڻ جو حق آهي.

حضرت سفيان بن عيينه رح جو قول آهي ته "علم جي ابتدا ٻڌڻ کان
شروع ٿئي ٿي ۽ ان کانپوءِ ان جي سمجهه ۽ عقل آهي. ان کانپوءِ ان کي ياد
رکڻ ۽ آخر ۾ انهيءَ تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي نشر و اشاعت آهي.

آداب سماعت (ٻڌڻ جا آداب)

ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته "توجه سان سٺي نموني ٻڌڻ جو طريقو
به سڪو، جهڙي نموني سٺي گفتگو ڪرڻ سڪندا آهيو". هي به چيو ويو آهي
ته حسن سماعت ۾ هيءُ به داخل آهي ته ڳالهائيندڙ کي مهلت ڏني وڃي
جيئن ته هو پنهنجي ڳالهه سهڻي نموني پوري ڪري ۽ ٻڌڻ وقت هيڏانهن
هوڏانهن به ڏسڻ نه کپي پر متڪلم جي چاهي ۽ نظرن جي طرف توجهه
ڪرڻ کپي. جيئن ته خداوند تعاليٰ پنهنجي نبي ﷺ سڳوري کي هدايت
فرمائي ٿو ته:

"وحي ختم ٿيڻ تائين قرآن پڙهڻ ۾ جلدي نه ڪريو. پنهنجي زبان کي
قرآن کي پڙهڻ ۾ حرڪت نه ڏيو".

حسن سماعت جي سلسلي ۾ خود الله تعاليٰ پنهنجي رسول ﷺ کي
اها هدايت ڏني آهي. مذڪوره آيت جي تشريح هيءُ ڪئي وڃي ٿي ته
جيستائين حضور ﷺ جن خود قرآن شريف جي آيتن جي معنيٰ تي سٺي
نموني غور و فڪر نه ڪري وٺن، تيستائين اصحابين کي نه لکائي وڃي ۽
توهان سڀني کان اڳ، ان جي عجيب و غريب اصولن کي سمجهي وٺو.
بيان ڪيو وڃي ٿو ته جڏهن جبرئيل ع قرآن ڪريم کڻي ايندو هو ته پاڻ
سڳورن ﷺ جن تي وحي نازل ٿيندي هئي ته پاڻ سڳورا ﷺ جن يڪدم ئي

قرآن ڪريم پڙهڻ لڳندا هئا مبادا وسري نه وڃي. لهنذا خدا سائين پاڻ ﷺ جن کي ائين ڪرڻ کان منع فرمائي ۽ هدايت ڪئي ته جيستائين جبرئيل ع اوهان کي قرآن شريف مڪمل طرح نه پهچائي، اوستائين پڙهڻ ۾ جلدي نه ڪريو.

آداب مطالع (مطالع جا آداب)

ڪڏهن علم و فن ۽ نبي سائين ﷺ جن جي حديثن جي مطالعي کي به سماع جي مفهوم ۾ داخل ڪيو وڃي ٿو. چوڻه انهن جي مطالعي جي ضرورت ان ڪري پوي ٿي جو ان جي ذريعي آخرت جي عذاب کان نجات حاصل ڪئي وڃي ٿي. اهڙي حالت ۾ مطالعي ڪرڻ وقت به حسن سماعت جا آداب ملحوظ رکڻ گهرجن ڇاڪاڻ ته اهڙي موقعي تي مطالعو به سماع (ٻڌڻ) جو هڪ قسم آهي جهڙي نموني قلب زهد ۽ تقويٰ جي ذريعي حسن سماعت جي قابل بنجي ٿو ۽ ان وقت ٻڌي بهترين شيءِ اخذ ڪري ٿو. بلڪل اهڙي نموني مطالعو ڪندڙ به آداب ۽ شرطن سان گڏ بهترين فائدا حاصل ڪري سگهي ٿو. مطالعي جا شرط هي آهن ته جڏهن ڪو شخص حديث نبوي يا ٻئي ڪنهن علم جو مطالعو ڪرڻ چاهي ته پوءِ انهي کي سوچڻ کپي ته ڪڏهن ڪڏهن مطالعو نفسياتي خواهش جي بنياد تي يا ذڪر الاهي، تلاوت ۽ عمل صالح سان بي صبري جي نانءَ تي به ڪيو ويندو آهي ۽ مطالعي سان به انهي نموني دل وندرائجي ٿي جهڙي نموني ماڻهن سان ملاقات ذريعي يا ڳالهه بوليه ذريعي اهڙي صورت ۾ هڪ سمجهدار ماڻهو پنهنجي دل کي پرکي ۽ مطالعي مان انهي حد تائين لطف اندوز نه ٿئي جو پنهنجو سڄو وقت ان ۾ صرف (ختم) ڪري ڇڏي ۽ زيادتي واري حد تائين پهچي وڃي.

تنهنڪري جڏهن ڪنهن نئين ڪتاب يا علم جي مطالعي جو ارادو ڪري ته شروع ڪرڻ کان اڳ مستقل مزاجيءَ سان الله تعاليٰ جي طرف رجوع ڪري ۽ ان جي رحمت جو طلبگار ٿئي. ڇاڪاڻ ته بعض دفعا مطالعي جي ذريعي به هن کي ترقي ۽ اوچا درجا نصيب ٿين ٿا. پر جيڪڏهن پهريائين استخاره ڪيو وڃي ته اهو سڀ کان بهتر آهي. ڇاڪاڻ

تہ انہي صورت ۾ خداوند تعاليٰ از راہ عنايت هن تي سمجھ ۽ سوچ جا دروازا کولي ٿو ڇڏي ۽ ظاهري علم کانسواءِ وڌيڪ علم بہ عطا ڪري ٿو انهي حقيقي فهم ۽ سمجھ وغيره جي باري ۾ جيئن قرآن شريف ۾ فرمايل آهي تہ:

"اسان ان باري ۾ حضرت سليمان عه کي سمجھائي ڇڏيو ۽ اسان هرھڪ کي حکمت ۽ علم ڏنو آهي."

هن آيت ۾ انهي طرف اشارو آهي تہ سوچ ۽ سمجھ کي حکمت ۽ علم تي فضيلت ۽ نمايان خصوصيت حاصل آهي. جيئن تہ خدا تعاليٰ فرمائي ٿو تہ:

"الله تعاليٰ جنهن کي چاهي، انهي کي پڌرائي ٿو جڏهن پڌائڻ وارو صرف الله تعاليٰ آهي تہ هو ڪڏهن مطالعي ذريعي پڌائي ٿو تہ، ڪڏهن زبان ذريعي. تنهنڪري الله تعاليٰ مطالعي جي ذريعي جيڪي علم جا دروازا کولي ٿو اهي بہ ان بخشش جي برابر آهن، جيڪي حسن سماعت جي برڪتن ذريعي بدنن کي حاصل ٿين ٿا. جيئن تہ بنڊا پنهنجي حال کي ڏسي واسي وڻن ۽ علم و ادب سڪن، ڇوجو اهو خير ۽ برڪت جو هڪ وڏو دروازو آهي. رحمۃ الاهيءَ جا دروازا کولڻ ۾ مشائخن، صوفين ۽ عالم سڳورن جي صالح عملن جو هڪ حصو آهي ۽ انهيءَ کي زياده حاصل ڪرڻ راہ آخرت لاءِ تمام مفيد آهي.

تصوف جي علمن جي فضيلت

اسان جي شيخ ابونجيب سهروردي رحم جن عبدالرحمان الدارمي رحم ۽ پنهنجن مشائخن جي سَنَدَن سان احوص بن حڪيم رضه ۽ سندس والد بزرگوار جي هيءَ حديث بيان ڪئي آهي ته "هڪ شخص رسول الله ﷺ کان برائيءَ جي باري ۾ پڇيو، تڏهن پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته "مون کان برائيءَ جي باري ۾ ڪجهه به نه پڇو، پر مون کان ڀلائي جي باري ۾ پڇو". پاڻ سڳورن ﷺ اهي لفظ ٿي دفعا ارشاد فرمايا. ان کانپوءِ پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته "سڀ کان بري شيءِ برا عالم آهن ۽ سڀ کان سٺي شيءِ سٺا عالم آهن".

عالم سڳورا قوم جا رهنما، دين جا ٽنڀا، جهالت جي اونداھين جا ڏيڻا، اسلام جي پيروڪارن جا اڳواڻ، ڪتاب ۽ سنت جي حڪمت جا خزانا، مخلوق جا خدائي امين، بندن جا طبيب، دين حنيف جا نقاد ۽ امانت جي عظيم بار کڻڻ وارا آهن. تنهنڪري اهي مخلوق ۾ تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ جي حقيقتن جا زياده حقدار آهن. ٻين جي ڀيٽ ۾ انهن کي دنيا کان بي رغبتي اختيار ڪرڻ جي وڌيڪ ضرورت آهي ۽ اهي ان جا نه صرف پاڻ لاءِ محتاج آهن پر ٻين لاءِ پڻ آهن. ڇاڪاڻ ته انهن جي خوبي يا خرابيءَ جو اثر ٻين تي پوي ٿو.

بي عمل عالم

حضرت سفيان بن عيينه رحم جو قول آهي، ته سڀني کان وڏو جاهل اهو شخص آهي، جنهن پنهنجي علم تي عمل ڪرڻ ڇڏي ڏنو ۽ سڀني کان وڏو عالم اهو آهي، جنهن پنهنجي علم جي مطابق عمل ڪيو ۽ بهترين انسان

اهو آهي، جيڪو خدا جي اڳيان هنجون هاري (خشوع ۽ خضوع) ۽ انڪساري اختيار ڪري".

اهو قول صحيح آهي ۽ ان جو مطلب آهي ته جيڪڏهن ڪو عالم پنهنجي علم تي عمل نه ڪري ته اهو عالم نه آهي. تنهنڪري انهيءَ جي چرچ زباني، طويل تقرير ۽ سندس مناظري جي فن واري مهارت جي فريب ۾ نه اچڻ کپي، اهو ان لاءِ ته هو جاهل آهي ۽ عالم نه آهي. بشرطيڪ الله سائين علم جي برڪت سان ان جي توبه قبول ڪري، چوڄو علم جي برڪتن جي سبب عالم جو علم جي طرف موٽي اچڻ متوقع آهي.

علم فرض به آهي ۽ فضيلت به آهي. فرض اهو علم آهي، جنهن جو ڄاڻڻ انسان تي فرض آهي ته جيئن هو مذهبي حق ادا ڪري سگهي. فضيلت ۾ اهو علم آهي، جيڪو انهي ضرورت کان وڌيڪ هجي ۽ جنهن سان انسان کي فضيلت حاصل ٿئي پر ڪتاب ۽ سنت جي مطابق هجي. ان جي ابتڙ جيڪڏهن اهو وڌيڪ علم ڪتاب ۽ سنت جي مطابق نه آهي ته اهو براين جو مجموعو آهي ۽ اهو باعث فضيلت نه پر باعث خوري آهي.

ضروري علم

اهو علم جيڪو فرض آهي ۽ جنهن جي ڄاڻ اسان لاءِ ضروري آهي ان جي باري ۾ اسان جي شيخ حضرت انس بن مالڪ رضه جي هيءَ حديث سَنَدُن سان بيان ڪئي آهي ته:

"علم جي ڳولها ڪريو، توڙي اهو چين ۾ چونه هجي ڇاڪاڻ ته علم جي طلب هر مسلمان تي فرض آهي."

علم اخلاص ۽ اهو علم جنهن جي ذريعي انسان آفتن ۽ خراب علمن کان محفوظ رهي تمام ضروري آهي. ڇاڪاڻ جو اخلاص ۽ علم جو حڪم الله سائينءَ جي طرفان مليل آهي. جيئن خداوند تعاليٰ فرمائي ٿو:

"انهن کي صرف انهيءَ ڳالهه جو حڪم ڏنو ويو آهي ته هو خلوص دل سان الله جي عبادت ڪن."

هتي اخلاص جو حڪم ڏنو ويو آهي، جيئن ته نفس جو دوکو ان جو فريب ۽ لڪيل خواهشون اخلاص جي عمارت کي خراب ڪن ٿيون.

تنهنڪري علم الاخلاص فرض ٿيو. ڇاڪاڻ ته علم جي ذريعي ئي انسان اخلاص جي فرضيت کان آڄو ٿي ٿو سگهي.

ڪن بزرگن جو خيال آهي ته نفس جي خطرن ۽ وسوسن جو علم ڄاڻڻ ضروري آهي. ڇاڪاڻ ته علم جو بنياد ۽ واڌويجه انهن ئي نفساني رجحانن ۽ خطرن تي موقوف آهي. انهيءَ علم جي ذريعي ئي شيطاني وسوسن ۽ ملڪوتي انڪشافن ۾ تميز ڪري سگهجي ٿي. جڏهن خيال ٺيڪ ۽ صحيح هوندا تڏهن عمل به صحيح ٿيندو. تنهنڪري اهو علم فرض آهي.

حضرت سهيل بن عبدالله رحم جو قول آهي، "ضروري علم اهو آهي، جنهن جي ذريعي الله ۽ سندس بندي جي وچ ۾ دنيا ۽ آخرت جو حال ۽ لاڳاپن جي واقفيت ٿي سگهي." ڪن بزرگن جي نزديڪ علم حلال حاصل ڪرڻ ضروري آهي، ڇاڪاڻ جو حلال مال کائڻ فرض آهي. اهو ان ڪري جو مذهبي فرضن جي (چڱي نموني پورائي ڪرڻ) بعد حلال روزي حاصل ڪرڻ تمام ضروري آهي. رزق حلال جي ضروري هٿ ڪري سندس علم به ضروري آهي.

اهو به چيو ويو آهي ته، باطني علم حاصل ڪرڻ به ضروري آهي. ڇاڪاڻ جو انهيءَ علم ذريعي انسانن کي يقين ۽ ايمان حاصل ٿئي ٿو. اهو علم انهن زاهدن، مقرب الاهي (عالمن سڳورن) ۽ نيڪ بندن جي ساٿ ۾ ويهڻ سان حاصل ٿئي ٿو. انهيءَ ڪري جن کي الله تعاليٰ پنهنجي لشڪر ۾ شامل ڪيو آهي ۽ اُهي حق جي طالبن کي پنهنجي طرف سڏين ۽ انهن کي پنهنجي طريقي جي مطابق تقويت ڏيئي ڪري انهن جي رهنمائي ڪندا رهن. ڇاڪاڻ ته اهي علم نبويءَ جا وارث آهن ۽ انهن ئي جي ذريعي يقين جو علم حاصل ڪري سگهجي ٿو.

ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته خريد ۽ فروخت، نڪاح ۽ طلاق جو علم به ضروري آهي. جڏهن به انهن معاملن سان ڪنهن جو واسطو هجي ته انهن جو شرعي علم حاصل ڪرڻ ان جي لاءِ ضروري ٿي وڃي ٿو. تنهنڪري جڏهن ڪوبه ماڻهو ڪنهن ڪم جو ارادو ڪري ۽ جيڪڏهن هو خدائي حڪمن ۽ حقن کان ناواقف هجي ته پوءِ هنکي صرف پنهنجي راءِ کان ڪم نه وٺڻ گهرجي، ان صورت ۾ هو ڪنهن عالم کان مسئلو پڇي پوءِ عمل

ڪري. تنهنڪري اهڙي وقتي ضرورتن جي علم جي ڄاڻ به واجب آهي. توحيد جو علم حاصل ڪرڻ تمام ضروري آهي. هن قسم جي علم جي ڄاڻ جي سلسلي ۾ ڪي غور ۽ ويچار جي طريقي جا قائل آهن ته ڪي وري نقل ۽ روايت جا معتقد آهن.

ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته "جڏهن ڪنهن بندي جو باطن صحيح هجي ۽ ان اسلامي اصولن کي چڱي نموني تسليم ڪيو هجي ۽ ان باري ۾ هن جي سيني ۾ ڪابه خلش نه هجي ته پوءِ اهو ماڻهو صحيح ۽ پڪو مسلمان آهي". پر جيڪڏهن ان جي سيني ۾ ڪابه خلش آهي يا ڪوبه وسوسو پيدا ٿيو هجي، جنهن ڪري عقيدتي ۾ خلل پيدا ٿيڻ جو انديشو هجي يا ڪنهن به شڪ وغيره ۾ مبتلا هجي ۽ انهيءَ جي ڪري هو ڪنهن بدعت يا گمراهيءَ ۾ ڦاسي پوي، ته ان صورت ۾ ان لاءِ ضروري آهي ته پنهنجو شڪ دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ۽ اهڙن عالمن جي طرف رجوع ٿئي، جيڪي کيس اها ڳالهه سمجھائي سگهن.

ابوطالب مڪي رح جو قول

حضرت شيخ ابوطالب مڪي رح جو قول آهي ته "ضروري علم پنج وقت نمازن جو آهي، جنهن تي اسلام جو بنياد رکيل آهي ۽ سڀني مسلمانن لاءِ ان تي عمل ڪرڻ فرض قرار ڏنو ويو آهي. تنهنڪري جڏهن انهن تي عمل ڪرڻ فرض آهي ته انهن جو علم به فرض آهي. شيخ سڳوري اهو به بيان ڪيو ته، "توحيد جو علم به ان ۾ شامل آهي، ڇاڪاڻ ته نماز جي فرضن ۾ پهريون فرض ڪلمو شهادت آهي. ان کانسواءِ ان ۾ علم اخلاص به شامل آهي. مٿي جن علمن جو بيان ڪيل آهي جهڙوڪ علم الخواطر (نفسياتي رجحانن ۽ وسوسن جو علم) علم الحال، علم الحلال، علم اليقين وغيره. انهن کان گهڻو ڪري اڪثر مسلمان ناواقف آهن. تنهنڪري جيڪڏهن اهي علم انهن تي فرض هجن ها ته اڪثر مسلمان انهن تي عمل ڪرڻ کان عاجز هجن ها، سواءِ انهن جي جن بزرگن کي خدا توفيق ڏي ها". علم جي حصول جي سلسلي ۾ مون هڪ جامع ۽ مڪمل وصف سوچي آهي جنهن کي آئون بيان ڪريان ٿو.

ضروري علم جي جامع تعريف

جنهن علم جو حاصل ڪرڻ ضروري آهي اهو هيءُ آهي. اهو علم جنهن جي ذريعي شرعي حڪمن ۽ مذهبي حرام ڪمن جي ڄاڻ حاصل ٿئي ۽ اها به ڄاڻ هجي ته ڪهڙن عملن تي ثواب ٿو ملي ۽ ڪهڙن تي عذاب؟ اهڙن شرعي حڪمن ۽ منع ڪيل ڪمن مان ڪي اهڙا آهن، جن تي هميشه عمل ڪرڻ هر مسلمان تي فرض آهي ۽ ڪي اهڙا آهن، جن جو استعمال مخصوص واقعن جي ٿيڻ ڪري ٿئي ٿو. تنهنڪري جيڪي مستقل عمل آهن، تن جي ڄاڻ هر مسلمان لاءِ هر وقت ضروري آهي، پر اهي عمل جيڪي ڪنهن خاص موقعي تي پيش اچن، تن جي ڄاڻ ان مخصوص موقعي اچڻ تي ضروري ٿيو پوي ۽ مسلمان کي ان کان اڻ ڄاڻ نه رهڻ کپي.

استقامت جو حڪم

صوفين، عابدين، زاهدن ۽ عالمن سڳورن، علم جي فرض کي نهايت محنت سان ادا ڪيو آهي. علم جي تحصيل (حاصل ڪرڻ) کانپوءِ الله پاڪ جي توفيق سان تبليغ جي فرض کي به سٺي نموني سرانجام ڏيندا رهيا آهن ۽ رسول الله ﷺ جن جي حڪمن جي پيروي ڪندي دين جي معاملن ۾ ثابت قدم رهيا آهن. جيئن خداوند ڪريم سندن ثابت قدم رهڻ جو حڪم ڏنو آهي.

"اي پيغمبر! توهان به ثابت قدم رهو، جهڙو اوهان کي حڪم ڏنو ويو آهي ۽ هو به جن توهان سان گڏ توبه ڪئي آهي."

ان استقامت جي صدقي الله پاڪ مٿن علم ۽ فن جا دروازا کولي ڇڏيا، جنهن جو ذڪر اسين اڳي ڪري آيا آهيون.

ڪن بزرگن جو چوڻ آهي ته "اهو شخص مستقل مزاجيءَ جي زمري ۾ اچي سگهي ٿو، جيڪو نورِ الاهي ۽ نورِ مصطفيٰ جو مشاهدو ڪري چڪو هجي ۽ انهن جي حڪمن تي ثابت قدم هجي."

رسول ابوحفص رحم کان پڇيو ويو ته، "ڪهڙو عمل بهترين عمل آهي؟" فرمايائون ته "استقامت"، ڇاڪاڻ ته نبي ڪريم ﷺ جن خود فرمايو آهي ته، "ثابت قدم رهو، حالانڪ توهان ان جي حفاظت نه ڪري سگهندؤ."

حضرت امام جعفر صادق رحمہ مذکورہ آیت جي تشریح ۾ فرمایو
 آهي ته "عزم صدق سان خدا جي طرف رجوع ڪريو."
 حضرت ابو علي الحوزجاني رحمہ ارشاد فرمائين ٿا ته "استقامت جا طلبگار
 رھو نه ڪم ڪرامت جا، ڇاڪاڻ ته توهان جا نفس ته ڪرامتن حاصل ڪرڻ ۾
 مشغول آهن، پر توهان جو پروردگار توهان کان استقامت جو طالب آهي."

ڪرامت ۽ استقامت

اهو قول هن باب جو بنيادي اصول ۽ اهم راز آهي، جنهن جي حقيقت
 کان ڪافي اهل تصوف غافل آهن. ڪن طالبن اڳين بزرگن جا حال احوال
 ٻڌا آهن ۽ کين اهو به معلوم آهي ته انهن بزرگن کي ڪي ڪرامتون ۽
 خلافِ عادت کي عجيب شيون به عطا ڪيون ويون هيون. انهي سبب جي
 ڪري هنن جا نفس به اهڙين شين جي اميد رکن ٿا ۽ سدَ ڪن ٿا ته کين به
 ڪرامتون حاصل ٿين. پر جيڪڏهن ڪنهن تي اهي ڪرامتون ظاهر نه ٿين ته
 اهي دل شکسته ٿيو پون ٿا ۽ سوچين ٿا ته سندن عمل صحيح نه آهن، انهن
 کي معلوم هئڻ گهرجي ته ڪڏهن ڪڏهن الله تعاليٰ صرف طالبِ حقيقت تي
 ڪرامتن جو دروازو انهيءَ ڪري کوليندو آهي ته ان جي يقين ۽ ايمان ۾
 اضافو ٿئي. ان سبب ڪري زهد ۽ تقويٰ جي پڪي ارادي کي تقويت ملي ۽
 پاڻ نفساني خواهشن کي ڇڏي ڏي.

پر ڪي بزرگ صرف يقين محڪم جي بدولت ڪرامتون حاصل ڪن
 ٿا ۽ سندن دلين تان پردا لٽا وڃن ٿا. تنهنڪري محض يقين محڪم جي
 ڪري جن کي ڪرامتون حاصل ٿين ٿيون، انهن کي خلافِ عادت ڪرامتن
 جي مشاهدي ڪرڻ جي ضرورت نه ٿي رهي، ڇاڪاڻ ته انهن ڪرامتن جو
 مقصد ئي يقين حاصل ڪرڻ آهي. هاڻي جيڪڏهن ڪرامتن کانسواءِ ئي
 يقين حاصل ٿي ويو ته پوءِ ڪرامتن جي ضرورت نه رهي. تنهنڪري
 مصلحت خداونديءَ جي تقاضا اها آهي، ته اهڙي شخص لاءِ ڪرامتن جو
 اظهار ضروري نه آهي، پر صرف ضرورت مند جي اڳيان ان جو اظهار هجي.

بهرحال اهو حقيقت جو طالب جيڪو ڪشف ۽ ڪرامتن کان بي نياز
 آهي، اهو پهرين جماعت جي ماڻهن کان روحاني قابليت ۽ استعداد ۾

ڪامل ترين سمجهيو وڃي ٿو. ڇاڪاڻ ته هن کي ڪنهن ڪرامت يا قدرتي ڪرشمي جو مشاهدو ڪرڻ کان سواءِ ئي يقين ڪامل آهي. ڪرامت جي صاحبن ۾ خودپسندي ۽ غرور جو جذبو پيدا ٿيڻ جو به انديشو آهي. انهيءَ لاءِ هڪ سچي حقيقت جي طالب جو طريقو اهو آهي ته. هو پنهنجي نفس کان استقامت جو مطالبو ڪري. ڇاڪاڻ ته هن جي سڀ کان وڏي ڪرامت اها ئي آهي. باقي جيڪڏهن رستي ۾ ڪنهن ڪرامت جو ظهور ٿي وڃي ته بهتر نه ته ان جي پرواهه نه ڪري ۽ ان جي نه ظاهر ٿيڻ ۾ ڪو نقصان نه سمجهي. اصل نقصان اهو آهي ته. حق استقامت جي فرضن ۾ خلل پوي ۽ تصوف جو اهو بنيادي اصول آهي. جنهن کي چڱي طرح سمجهڻ گهرجي.

صوفياءَ ڪرام جو علم

صوفين سڳورن حق استقامت جي فرض کي سرانجام ڏيڻ جي تمام گهڻي تعريف ڪئي آهي پر ان سان گڏوگڏ، انهن اهي علم به حاصل ڪيا جن جي اڳئين زماني جي بزرگن تڪيد ۽ ڀارت ڪئي آهي. جن کي اسان "ضروري علم" جي سلسلي ۾ بيان ڪري چڪا آهيون. جن ۾ (۱) علم الحال (۲) علم القيام (۳) علم الخواطر آهن. علم الخواطر جي تشريح اسين هڪ الڳ باب ۾ بيان ڪنداسين، ان کان علاوه (۴) علم اليقين (۵) علم الاخلاص (۶) علم النفس يعني نفس شناسي، تصوف وارن لاءِ تمام اهم آهي. جيڪو ماڻهو انهن کان وڌيڪ واقف هوندو. اهو ئي سڌو رستو ڏسي سگهي ٿو. ان کان سواءِ (۷) دنيا جي قسمن جو علم (۸) نفساني خواهشن جي باريڪين ۽ مخفي نفسي شهوت جو علم (۹) توبه جي حقيقت جو علم (۱۰) لڪيل گناهن جو علم (۱۱) انهن برائين جو علم جيڪي بندين جي چڱاين ۾ شمار ٿين ٿيون (۱۲) ضرورتن جو علم يعني لباس پهرڻ ۽ لاڻ. سمهڻ. ڪاڻڻ. پيئڻ وغيره جا آداب (۱۳) فضول ڪمن کي ترڪ ڪرڻ ۽ دل مان بيڪار ۽ گناه جي خيالن جو ڪيڏ (۱۴) نفس جي محاسبِي جو علم (۱۵) توڪل جي حقيقتن جو علم (۱۶) علم رضا ۽ رضا جي مقامن جو گناه (۱۷) علم زهد (۱۸) روئي دعا گهرڻ. دعا جا وقت ۽ دعا کان سکوت جا وقت ڪهڙا آهن انهن جو علم (۱۹) علم محبت. عام

۽ خاص محبت ۾ فرق، عام محبت جي تشريح "تعميل حڪم" ۾ بيان ڪئي ويئي آهي. ظاهري عالمن ۽ باطني عالمن "خاص محبت" جي دعويٰ کان انڪار ڪيو آهي ۽ اهڙي نموني انهن رضا کان به انڪار ڪيو آهي ۽ چون ٿا ته اها سبر کانسواءِ ٻيو ڪجهه نه آهي.

بهرحال صوفي بزرگن خاص محبت جا ڪجهه وڌيڪ قسم به بيان ڪيا آهن. يعني محبت الذات ۽ محبت الصفات، قلبي محبت، روحاني محبت، نيز عقلي محبت ۽ نفسي محبت ۾ فرق ڇا آهي؟ يعني مقام محب ۽ محبوب، مرید ۽ مرشد ۾ به فرق بيان ڪيو آهي (۲۰) انهن سڀني کانپوءِ علم المشاهده آهي، يعني علم هيبت وائس، قبض و بسط، قبض و هم، بسط و نشاط جي وچ ۾ فرق، علم فنا و بقا، فنا جي احوال جو فرق استتار، تجلي، جمع، فرق، لوازم، طوامع، بوادي، صحو، سکر وغيره.

علم ايترا ته گهڻا آهن، جن جو هتي بيان نٿو ڪري سگهجي. بهرحال هي مختصر تاليف صوفين لاءِ هڪ عمدي حصي تي مشتمل آهي ۽ اسان الله پاڪ جي رحمت ۾ اميدوار آهيون، ته هن مان ماڻهن کي فائدو پهچندو ۽ اسان کي به فائدو رسندو. هنن عالمن کانسواءِ ٻيا به علم آهن جن تي آخرت جي عالمن ڪاميابيون حاصل ڪيون پر دنيا وارا عالم ان کان محروم رهيا. ان جو سبب اهوئي آهي ته اهي سڀ علم ذوق سليم تي دارومدار رکن ٿا ۽ صحيح وجدان ۽ ذوق سليم کان سواءِ حاصل به نه ٿا ٿي سگهن. ڇاڪاڻ ته ڪنڊ جي مناس کي بيان نٿو ڪري سگهجي، پر جيڪو ان کي چڱي تو اهوئي ان جي مناس جو مزو ڄاڻي ٿو.

علم ۽ دنيا پرستي

تصوف جي علم جي فضيلت جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته دنياوي عالمن کي محبت، زهد ۽ تقويٰ جي خلل هوندي به حاصل ڪري سگهجي ٿو ۽ دنياوي محبت به انهن عالمن کي سکڻ به نفس تي ڏکيو گذري ٿو. پر جڏهن ماڻهوءَ کي معلوم ٿئي ٿو ته ان دنياوي عالمن حاصل ڪرڻ ڪري جاه و جلال ۽ ترقي حاصل ٿئي ٿي ته پوءِ هو تحصيل علم جي خاطر تڪليفن وغيره کي به برداشت ڪري ٿو، پر ڇڏي نٿو. ان

جي ابتڙ صوفين سڳورن جو علم به دنيا جي محبت سان گڏ حاصل ته ڪري سگهجي ٿو. پر ان جي سمجھه نفسياني خواهشن جي بلڪل ختم ڪرڻ کانپوءِ حاصل ٿئي ٿي. جيئن الله سائين فرمائي ٿو ته:

"الله کان ڊڄو، الله اوهان کي علم عطا ڪندو."

اهڙيءَ طرح الله سائين تقويٰ کي ميراث قرار ڏنو آهي. پر ٻيا دنياوي علم تقويٰ کانسواءِ به حاصل ڪري سگهجن ٿا. تنهنڪري هن علم جي فضيلت جي ڄاڻ صرف اهل حقيقت کي آهي ۽ اهل حقيقت صرف زاهدن جو گروهه آهي. جيڪو ڪڏهن به دنيا جي طرف مائل نه آهي.

ڪنهن فقيه جو قول آهي ته "جيڪڏهن ڪو ماڻهو اها وصيت ڪري ته مرڻ کانپوءِ منهنجو مال سڀني کان وڌيڪ عقلمند انسان کي ڏنو وڃي ته اهو مال صرف زاهدن کي ملندو ڇاڪاڻ ته اهي ئي سڀني کان زياده عقلمند آهن.

سهيل بن عبدالله التستري رح جو قول آهي ته "عقل جا هڪ هزار نالا آهن ۽ هر نالي جا به هزارين نالا آهن. پر هر هڪ نالي جو اصل حصو صرف ترڪ دنيا آهي. (يعني دنيا کي ڇڏڻ آهي).

دنيادار عالمن جي ڪهاڻي

اسان کي شيخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقي رح سندس مشائخن جي سندن سان حضرت عبدال خواص رح (جيڪو حاتم اصفهاني هو) جي هي روايت بيان ڪئي آهي ته هن ٻڌايو ته، "آئون حضرت ابو عبدالرحمان حاتم اصفهاني رح سان گڏ شهر "رئي" ۾ پهتس ۽ ان سان 320 ماڻهو گڏ هئا، جيڪي حج جا مسافر هئا. حضرت حاتم اصفهاني رح وٽ نه کاڌو هو ۽ نه وري اوڀڻ لاءِ ڪو سئو جبو يا ڪپڙو هو. بهرحال سڀني "رئي" شهر ۾ هڪ زاهد سوداگر وٽ ترسياسين، جيڪو درويشن سان محبت رکندڙ هو. رات جو ترسڻ کانپوءِ صبح جو ان زاهد چيو ته مون کي هڪ بيمار فقيه جي عيادت لاءِ وڃڻو آهي، ڪو ڪم ڪار هجي ته ٻڌايو، حضرت حاتم رح چيو ته "آئون به توهان سان گڏجي ان جي عيادت ڪندس. ڇوجو فقيه عالم جي عيادت ڪرڻ ۾ تمام وڏي فضيلت آهي ۽ ان کي ڏسڻ ئي عبادت آهي."

اهو بيمار فقيه "رئي" شهر جو قاضي هو ۽ جنهن جو نالو محمد بن
 مقاتل هو. جڏهن ٻئي گڏجي ان فقيه جي دروازي تي پهتا ته، انهن هڪ
 عاليشان دروازو ڏٺو. حاتم سوچڻ لڳو ته ڇا هڪ عالم جو اهڙو عاليشان
 دروازو ٿي سگهي ٿو؟ اندر اجازت ملڻ تي ويا ته ڇا ڏسن ته گهر هڪ
 محلات مٿل آهي، جنهن ۾ قالين وڇايل آهن، پردا لٽڪن پيا ۽ تمام
 گهڻي مخلوق گڏ ٿيل آهي. ان کانپوءِ قاضي صاحب جي ڪمري ۾ داخل
 ٿيا ته اهو به تمام گهڻو سينگاريل هو، سوداگر ته ويهي رهيو ۽ هن اشاري
 سان حاتم کي به ويهڻ لاءِ چيو، پر حاتم رح ويهڻ کان انڪار ڪيو. ان تي
 ابن مقاتل پڇيو ته "ڇا توکي ڪو ڪم آهي؟"، حاتم ورائيو ته، "مون کي
 هڪ مسئلو پڇڻو آهي" قاضي چيو ته "فرمايو"، ان تي حاتم رح چيو ته
 "توهان چڱي نموني اتي ويهيو ته مسئلو پڇان." اتي ويهڻ کانپوءِ حاتم رح
 چيو ته "توهان ڪنهن کان علم حاصل ڪيو آهي؟" ابن مقاتل چيو ته،
 "سڃڻ ۽ معتبر عالمن کان." حاتم رح چيو ته انهن ڪٿان حاصل ڪيو.
 ابن مقاتل چيو ته، "انهن پاڻ سڳورن ﷺ کان حاصل ڪيو." حاتم رح چيو
 ته "پاڻ سڳورن ﷺ ڪنهن کان علم حاصل ڪيو؟" ته ابن مقاتل چيو ته
 "حضرت جبريل ع کان." ان تي حاتم رح چيو ته "توهان ڪا اهڙي حديث
 ٻڌي آهي ته، ڪنهن ماڻهوءَ جو گهر سٺو ۽ سهڻو هجي، سندس شان ۽
 شوڪت به وڌيڪ هجي ته پوءِ ان جو خدا وٽ به رتبو مٿانهون هوندو؟" ان
 تي ابن مقاتل چيو ته، نه، "اهڙي ڪا به حديث مون نه ٻڌي آهي." انهيءَ تي
 وري حاتم رح چيو ته، "مون هيءَ حديث ٻڌي آهي ته "جنهن شخص دنيا
 جي طرف رغبت نه ڪئي، پر آخرت جي طرف متوجہ ٿيو، غريبن سان
 محبت ڪئي ۽ آخرت لاءِ ذخيرهو جمع ڪيو ته ان جو مرتبو مولا سائينءَ وٽ
 مٿانهون آهي." ان جواب تي حاتم رح چيو ته، "پوءِ توهان ڪنهن جي
 پيروي ڪئي. حضرت رسول الله ﷺ ۽ سندس اصحابين ۽ اوليائن جي يا
 فرعون ۽ نمرود جي. اي بدبخت عالمو! توهان کي ڏسي هڪ دنيا پرست
 جاهل ڇا سمجهندو؟" اهو چئي حاتم رح اتان هليو آيو ۽ سندس وڃڻ
 کانپوءِ ابن مقاتل جو مرض وڌندو رهيو.

تقوي ۽ علم

الله تعاليٰ جو ارشاد آهي ته، "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" (سپارو 22 رڪوع 14: 2) الله کان سندس بندن منجهان عالم ئي ڏجن ٿا. هن آيت ۾ "انما" جو لفظ ان لاءِ مذكور آهي، ته اهو ٻڌايو وڃي ته، جيڪي الله کان نٿا ڊڄن، تن وٽ حقيقي علم نه هوندو آهي. تنهن ڪري اهلِ باطن ۽ آخرت جي عالمن تي اهو واضح ٿي ويو آهي ته، علم و فضل ۽ قرب الاهيءَ جا رستا سڀني ماڻهن تي بند آهن ۽ اهي رستا صرف انهن ماڻهن لاءِ کليل آهن. جيڪي زهد ۽ تقويٰ اختيار ڪن ٿا.

حضرت ابويزيد رحمت الله عليه جن هڪ پيري پنهنجن ساٿين کي چيو ته "مون ڪالهه سڄي رات اها ڪوشش ڪئي ته، لال الله الا الله جو زبان سان ذڪر ڪريان پر باوجود ڪوشش جي منهنجي زبان مان اهو ڪلمو ادا نه ٿي سگهيو". جڏهن کائن ان جو سبب پڇيو ويو ته، پاڻ فرمايائون ته، "مون کي ننڍپڻ جو ڇيل هڪ جملو ياد ايندو رهيو، جنهن جي وحشت سبب ڪلم توحيد جي ذڪر کان خالي رهيس. مون کي ان شخص تي تعجب آهي، جيڪو الله تعاليٰ جو ذڪر به ڪري ۽ اهڙا خيال به دل ۾ رکي.

تنهنڪري تقويٰ جي صفائي ۽ زهد جي ڪمال سان ئي بندو علم ۾ پڪو ۽ مضبوط ٿئي ٿو."

علم جا ماهر

شيخ واسطي رحم جو قول آهي ته "علم ۾ پڪا ۽ مضبوط اهي ماڻهو آهن، جيڪي پنهنجي روحن سان گڏ غيب الغيب ۽ سرالسراءِ ۾ پڪا پختا ٿي ويا. تنهنڪري جيڪي انهن کي سڃاڻي سگهيا، تن انهن کي سڃاڻي ورتو. انهن علم جي سمنڊ ۾ سمجهه ۽ عقل ذريعي ٽپيون هنيون ته جيئن هو ترقي ڪري سگهن. انهيءَ وقت ڪلام جي هر حرف لاءِ سمجهه عقل ۽ عجيب و غريب خطابن جي ذريعي انهن لاءِ سڀ جمع ٿيل خزانا کلي پون ٿا ۽ هو هاڻي فيصلابندي گفتگو ڪرڻ لڳن ٿا.

ڪن جو قول آهي، ته "علم ۾ مضبوط اهو آهي، جيڪو گفتگوءَ جي

موقعي ۽ مهل کان واقف هجي. "خزار رح جو قول آهي ته "علم ۾ مضبوط اهو آهي، جنهن سڀني علمن ۾ معرفت جو ڪمال حاصل ڪيو ۽ سڀني مخلوقن جي همٿن کان واقف هجي، يعني علم ۾ راسخ عالم سڀني مخلوقن جي اراڻ کان واقف هوندا آهن. ان مان مراد هيءَ ورتي ويئي آهي ته صحيح معنيٰ ۾ متقي، پرهيزگار ۽ زاهد جو باطن صاف ٿي وڃي ٿو، پر ان جي دل جو آئينو ايتريقدر صاف ٿي وڃي ٿو، جو هو هڪ حد تائين "لوح محفوظ" جي سامهون پهچي وڃي ٿو. ان ڪري هو پنهنجي باطني صفائي جي ڪري تمام بنيادي علمن ۽ ان جي اصولن کان واقف ٿي ٿو وڃي. انهيءَ سبب ڪري علمائن جي انتهائي معلومات سان باخبر ٿي، هر علم جي فائدي کان آشنا ٿيو پوي.

اهل باطن جو علم

اهل باطن ۽ زاهد عالم مذهب جي ضروري اصولن ۽ شريعت جي بنيادي فرضن کي حاصل ڪرڻ کانپوءِ، خداوند تعاليٰ جي طرف متوجہ ٿين ٿا ۽ ان جا ئي ٿي وڃن ٿا، سندن روح قرب الاهيءَ جي مقام تائين پهچڻ لاءِ واقف ٿي پون ٿا ۽ ان جي نتيجي ۾ الاهي تجلین جي نزول ڪري سندن قلب، علم ۽ معنيٰ جي سمجھڻ جي قابل بڻجيو پون، اهي روح حاڪم ازلي جي طرف ايتري قدر مائل آهن، جو ترقي ڪندي ڪندي علم جي حد ادراڪ کان به مٿي پهچي وڃن ٿا.

علم جو مرڪز قلب آهي

الله تعاليٰ ٻين الهامي ڪتابن ۾ ارشاد فرمائي ٿو ته "اي بني اسرائيلو! ائين نه چئو ته علم آسمان ۾ آهي ۽ ان کي نازل ڪير ڪندو؟ نه وري ائين چئو ته، علم زمين جي سرحدن تي آهي، ان کي ڪير مٿي موڪليندو؟ ۽ اهو به نه چئو ته، علم سمنڊ جي هن پار آهي ۽ ڪير سمنڊ پار ڪري، ان کي وٺي ايندو؟ پر "حقيقت ۾ علم جو مرڪز توهان جا قلب آهن. توهان منهنجي سامهون روحاني فرشتن جا ادب اختيار ڪريو ۽ صديقن جي اخلاق سان پيش اچو ته اهڙي نموني توهان جي دلين مان علم

جا سرچشما ڦٽي نڪرندا. ايستائين جو توهان کي سيراب ڪري ڇڏيندا. " مٿئين عبارت ۾ روحاني فرشتن جا ادب اختيار ڪرڻ جو مفهوم آهي ته، نفس کي سندس طبعي خواهشن کان روڪجي ۽ هر قول و فعل ۾ علم جي واضح اصولن جي مطابق نفساني خواهشن جي پاڙ پئجي. هيءُ ڪم اهوئي ڪري سگهي ٿو. جنهن کي علم ۽ قرب الاهي حاصل هجي ۽ هن خدا جي دربار ۾ حاضر ٿيڻ جو رستو معلوم ڪري ورتو هجي. اهڙيءَ طرح هو حق جي خاطر حق سان گڏ محفوظ رهندو.

علم و عمل

انجيل ۾ لکيل آهي ته "جيڪا ڳالهه توهان کي معلوم نه آهي، ان سان ايستائين واقف ٿيڻ جي ڪوشش نه ڪريو. جيستائين اوهان پنهنجي موجوده علم تي عمل نه ڪيو هجي."

رسول الله ﷺ جن هڪ حديث ۾ فرمايو آهي ته "شيطان توهان کي علم جي ذريعي تاريندو رهندو آهي." اصحابين عرض ڪيو ته "يارسول الله ﷺ اهو اسان کي ڪيئن علم جي ذريعي تاريندو آهي؟ پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو، ته اهو (شيطان) چونڊو آهي ته علم حاصل ڪريو پر عمل نه ڪريو جيستائين اوهان علم جي تڪميل نه ڪريو. تنهنڪري بندو علم حاصل ڪرڻ ۾ مشغول ٿي ويندو آهي ۽ عمل کي ملتوي ڪندو رهندو آهي ايستائين جو هو مري ويندو آهي پر ڪوبه نڪ عمل نه ڪندو آهي." حضرت حسن رضه جن فرمايو ته "الله وٽ صاحب علم ۽ روايت جي ڪابه اهميت نه آهي پر ان وٽ صرف صاحب فهم و بصيرت جي قدر و قيمت آهي.

حضرت ابن مسعود رضه جو ارشاد آهي، ته "علم، ڪثرت سان روايت ڪرڻ جو نالو نه آهي پر هو خدا جو خوف پيدا ڪندڙ آهي." تنهنڪري تعليمي ۽ ظاهري علم خالص ڪير وانگر آهن، جيڪو پيئڻ واري جي نڙيءَ مان آسانيءَ سان گذري وڃي ٿو، پر باطني علم مڪڻ وانگر آهي جيڪو ڪير مان حاصل ٿئي ٿو. جيڪڏهن ڪير نه هجي ته مڪڻ به حاصل نه ٿيندو، بلڪه اصل مقصد مڪڻ جو سڻپ آهي. جيڪو ڪير مان

نڪري ٿو. انهيءَ صورت ۾ کير جو پاڻي هڪ جسم وانگر آهي، جنهن جي ڪري سڻ جو روح برقرار رهي ٿو ۽ پاڻي انهيءَ کي قائم رکي ٿو. جيئن خداوند تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

"اسان پاڻيءَ جي ذريعي هر شيءِ کي زنده رکيو آهي." "بيءَ جڳهه تي ارشاد آهي ته:

"ڇا ائين نه هو، ته هو مردو هو ۽ اسان کيس زنده ڪيو."

يعني هو ڪفر جي سبب ڪري مردو هو ۽ اسان هن کي اسلام جي ذريعي زنده ڪيو.

اسلامي علم

اسلام جي ذريعي زنده ڪرڻ علم جو پهريون حصو ۽ پهريون بنياد آهي. اسلام جا ڪافي علم آهن، جيڪي ان جي بنيادي اصولن متعلق آهن. جيڪڏهن صرف تصديق جي نگاه سان ڏٺو وڃي، ته اسلام جو وجود ايمان کانپوءِ آهي مگر اسلام جي ثبوت کانپوءِ ايمان جون گهڻيون شاخون ۽ مرتبا قائم ٿين ٿا. جهڙوڪ علم اليقين، عين اليقين ۽ حق اليقين جا درجا آهن. جن کي ٻين لفظن ۾ توحيد، معرفت ۽ مشاهدي سان تعبير ڪيو وڃي ٿو. اهڙي نموني ايمان جي هر شاخ مان ڪئين علم نڪرن ٿا، مگر فرق اهو آهي، ته اسلام جي علم القلوب جا ٻه قسم آهن، هڪ قسم خواص لاءِ ٻيو عوام لاءِ. عام وصف ۾ علم اليقين غور فڪر ۽ استدلال جي ذريعي حاصل ٿئي ٿو ۽ انهيءَ ۾ دنيا وارا عالم ۽ آخرت وارا عالم ٻئي برابر جا حصيدار آهن.

سڪينه

ان کان علاوه هڪ مخصوص علم به آهي، جيڪو صرف آخرت جي عالمن لاءِ آهي. هيءُ اهو علم آهي، جنهن کي قرآن ڪريم ۾ "سڪينه" جي لفظ سان تعبير ڪيو ويو آهي، جيڪو مؤمنن جي قلب تي نازل ٿي ڪين سڪون پهچائي ٿو، جيئن انهن جي ايمان ۾ اضافو ٿئي. تنهنڪري ايمان پنهنجي خاص وصف جي مطابق ايمان جي سڀني درجن تي حاري آهي.

مگر عام وصف جي مطابق اهو سڀني درجن تي حاوي نه آهي. خاص وصف جي لحاظ کان يقين ۽ ان جا سڀ درجا ايمان ۾ داخل آهن. مگر عام وصف جي مطابق ايمان کان زياده شيءِ نيز مشاهدي جو هڪ خاص درجو آهي. جنهن کي عين اليقين به چيو وڃي ٿو. عين اليقين کان به هڪ تمام ممتاز درجو آهي، جنهن کي حق اليقين جي نالي سان تعبير ڪيو وڃي ٿو. اهڙيءَ طرح حق اليقين مشاهدي کان وڌيڪ آهي ۽ ان جو اصل مقام آخرت ۾ آهي، ڇاڪاڻ ته دنيا ۾ ته ان جي هڪ معمولي جهلڪ اهل يقين کي نظر اچي ٿي.

هيءُ الاهي علمن جو سڀ کان اڻلڀ ۽ نادر ترين قسم آهي، ڇاڪاڻ جو ان جو دارومدار وجدان تي آهي، ان ڪري دنيا دار عالمن جي مقابلي ۾ جن يقين ۽ ايمان کي فڪر ۽ استدلال سان حاصل ڪيو آهي. صوفين ۽ درويشن جي علم جو اهو تعلق آهي. جنهن کي اسان اڳي سمجھائي آيا آهيون يعني کير ۽ مکڻ. دنيا وارن عالمن جو علم کير وانگر آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ ذريعي هنن کي يقين ۽ ايمان حاصل ٿئي ٿو. مگر صوفياءَ ڪرام جي علم جو تعلق مشاهدي جي مقام ۾ عين اليقين ۽ حق اليقين سان آهي، جيڪو کير مان حاصل ڪيل مکڻ جهڙو آهي.

علم جي فضيلت

انسان جي فضيلت علم سان آهي ۽ ان جي اعمالن جي قدر و قيمت سندس علمي حيثيت مان لڳائي ويندي آهي. جيئن ته حديث شريف ۾ آيل آهي ته "هڪ عالم کي هڪ عابد تي ايتري فوقيت حاصل آهي، جيتري منهنجي فضيلت امت تي آهي." هن حديث ۾ علم مان مراد دنياوي علمن جي نه پر الاهي علم جي آهي، جنهن جي ذريعي يقين ڪامل نصيب ٿئي ٿي. ڪڏهن اهڙو به اتفاق ٿئي ٿو ته هڪ شخص کي الاهي علم حاصل آهي، ان کي يقين به ڪامل آهي، پر کيس فرض ڪفايه معلوم نه آهن. جيئن ته رسول الله ﷺ جا اصحابي سڳورا يقين ۽ معرفت واري علم کان ته تمام گهڻي واقفيت رکندا هئا ۽ عمل به ڪندا هئا پر تابعين مان ڪن عالمن سڳورن کي فتويٰ ۽ حڪمن جي علم جي ڄاڻ گهڻي هئي. جيئن ته

روايت آهي ته حضرت عبدالله بن عمر رضه کان جڏهن ڪو مسئلو پڇيو ويندو هو ته پاڻ فرمائيندا هئا، ته "السعد بن المسيب کان دريافت ڪريو." حضرت عبدالله بن عباس رضه جن فرمائيندا هئا، ته "حضرت جابر بن عبدالله رضه کان دريافت ڪريو." حضرت انس بن مالڪ رضه فرمائيندا هئا ته "حضرت حسن بصري رضه کان پڇيو. ڇاڪاڻ جو انهن مسئلا ياد ڪري ڇڏيا آهن."

اهڙيءَ طرح اصحابي سڳورا مسئلن ۽ فتوائن لاءِ عوام کي مٿي ڄاڻايل بزرگن ڏانهن موڪليندا هئا، پر پاڻ عوام کي يقين ۽ معرفت جي حقيقتن ۽ نڪتن کان واقف ڪندا هئا. ڇاڪاڻ ته هو تابعين کان وڌيڪ حقدار هئا ۽ انهن کي ئي وحي الاهيءَ جي طراوت پهتي هئي ۽ علم مجمل ۽ مفصل جا مٿن وڌڻا مينهن وٺا هئا. هڪ جماعت انهن کان ٻئي علم حاصل ڪيا ۽ هڪ جماعت صرف علم مفصل حاصل ڪيو. پر مجمل حاصل نه ڪيو. حالانڪ علم مجمل ئي علم جو اصل بنياد آهي.

نصيحت ۽ حڪمت ۾ فرق

خداوند تعاليٰ پنهنجي نبي ڪريم ﷺ کي ارشاد فرمائي ٿو ته: "توهان پنهنجي پروردگار جي طرف ماڻهن کي حڪمت ۽ عمدي نصيحت سان سڏيو ۽ انهن سان اهڙي طريقي سان بحث ڪريو. جيڪو بهتر هجي. اوهان چئي ڇڏيو ته هي منهنجو طريقو آهي، آئون الله جي طرف بصيرت سان گڏ دعوت ڏيان ٿو."

انهيءَ رستي تي هلڻ وارا ۽ ان دعوت کي قبول ڪرڻ وارا قلب ڪيترن ئي قسمن جا آهن. ڪجهه طبيعتون سرڪش ۽ سخت آهن، جيڪي پنهنجي طبيعت ۽ مزاج جي سختيءَ تي قائم رهن ٿيون، جن کي عمدي نصيحت ۽ خوف جي باهه سان نرم بنايو وڃي ٿو. ڪي طبيعتون پاڪ ۽ صاف عادت واريون هونديون آهن، جيڪي پنهنجي قلب سان موافق ۽ هم آواز رهنديون آهن. ان ڪري جنهن جو نفس ان جي قلب تي غالب يا حاوي آهي، انهيءَ کي نصيحت جي ذريعي دعوت ڏني وڃي ٿي ۽ جنهن جو قلب ان جي نفس تي حاوي آهي، ان کي حڪمت جي ذريعي سڏيو وڃي ٿو.

نصيحت جي ذريعي نيڪ ٻانهن دعوت قبول ڪئي آهي. هيءَ اها

دعوت اسلام آهي. جنهن ۾ جنت ۽ دوزخ جو ذڪر آهي. مگر بارگاه خداوند جي مقربن حڪمت جي ذريعي دعوت قبول ڪئي آهي. هيءُ اها دعوت آهي جنهن ۾ قربت الاهيءَ جي بخشش، معرفت ۽ توحيد جا اشارا ڪيا ويا آهن. انهن شخصن جڏهن حقاني اشارن ۽ تعريف رباني کي ڏٺو تڏهن نه صرف پنهنجي نفس جي طرفان پر دل و جان سان انهيءَ دعوت کي قبول ڪيو. اهو ان نموني جو رباني طور مڃي انهن جي نفسن دعوت قبول ڪئي، ان کانپوءِ انهن جي دل اعمالن جي ذريعي ان جي تائيد ڪئي ۽ آخر ۾ صاحب حال بڻجي سندن روحن قبوليت جو ثبوت ڏنو. اهڙيءَ طرح صوفياءَ ڪرام اسلام جي دعوت کي مڪمل طريقي سان قبول ڪيو ۽ جڏهن ته ٻين ماڻهن ان دعوت کي مجبوراً تسليم ڪيو آهي.

تنهنڪري صوفين حق جي دعوت کي اهڙيءَ طرح قبول ڪيو. جهڙي طرح ڪو عاشق پنهنجي معشوق جي ڳالهه کي تسليم ڪرڻ ۾ لذت ۽ سڪون محسوس ڪري ٿو. مگر ٻين ماڻهن لاءِ هيءَ دعوت زحمت ۽ مجاهدو آهي. بهرحال انهن تي استقامت اختيار ڪرڻ ۽ حق عبوديت کي مڪمل طور بجا آڻڻ جا اثر ڪافي عرصي کانپوءِ ظاهر ٿين ٿا. جيئن ته ارشاد فرمايو ويو آهي ته:

"جنهن بخشش ڪئي، تقويٰ اختيار ڪئي ۽ صحيح ڳالهه جي تصديق ڪئي ته اسان ان کي آساني عطا ڪنداسين."

ڪن بزرگن، انهيءَ آيت جي هن نموني تشريح ڪئي، ته هيءُ اهو آهي جنهن بئي جهان بخشش ۾ ڏنا ۽ دنيا جي ڪنهن به شيءِ جي طرف ڌيان نه ڏنو، براين ۽ خراب ڳالهين کان پرهيز ڪندو رهيو ۽ نيڪ ڳالهين جي تصديق ڪندي قرب الاهيءَ جي مطالبي تي قائم رهيو. چيو وڃي ٿو ته اها آيت حضرت ابوبڪر صديق رضه جي شان ۾ لٽي آهي. هن آيت جي ٻي تشريح هيٺ بيان ڪئي وڃي ٿي.

جنهن هميشه سٺا عمل ڪيا، وسوسن ۽ نفساني خيالن کان پرهيز ڪئي، نيڪ ڳالهين جي اهڙي نموني تصديق ڪئي، جو وجود جي آلاش جو ڪوبه اثر نه ورتو ۽ باطني قوت جو ساٿ ڏنو. اهڙي انسان جو رستو آسان ڪيو ويندو، يعني عملي زندگي گذارڻ، محبت ۽ پيار ۾ رهڻ لاءِ ان

تي سهولت جا درواز کوليا ويندا.

مگر جنهن عمل ۾ بخل ڪيو ۽ بي پرواه ٿي ويو ۽ صحيح ڳالهه کي تسليم نه ڪيائين (يعني هو ملڪوت مان نه هو ۽ چوٽه بصيرت نه هئڻ ڪري هيڏانهن هوڏانهن نرندو رهيو) ته پوءِ ان تي آسانيءَ سان مشڪلاتون پيدا ڪيون وينديون ۽ ڪمن ۾ آساني جا دروازا بند ڪيا ويندا. ڪن بزرگن جو قول آهي ته:

"جڏهن الله پاڪ ڪنهن بندي سان برائيءَ جو ارادو ڪري ٿو ته ان تي عمل جو دروازو بند ڪري ٿو ۽ سستيءَ جو دروازو کولي ٿو."

بهرحال جڏهن صوفين جي نفسن، قلوبن ۽ روحن حق جي دعوت کي ظاهري ۽ باطني پنهي حيثيتن ۾ قبول ڪيو ته انهن کي انهي جي نتيجي ۾ علم و معرفت جو زياده حصو مليو اهڙي طرح سندن علم ڪامل ٿيو ۽ سندن عمل به پاڪيزه ۽ افضل ٿي پيا.

يقين محکم جون برکتون

حضرت معاذ رضه وٽ هڪ ماڻهو آيو ۽ ان چيو ته "مونکي ٻن ماڻهن جي باري ۾ پنهنجو فيصلو ٻڌايو.

پهريون شخص عبادت ۾ تمام گهڻي محنت ڪري ٿو ۽ ان جا نيڪ عمل به تمام گهڻا آهن ۽ گناهه تمام گهٽ آهن. مگر ان جي يقين ۽ ايمان ۾ ڪمزوري آهي ۽ ڪڏهن ڪڏهن هن کي شڪ ۽ وسوسا وڪوڙيو وڃن ٿا. اهو ٻڌي حضرت معاذ رضه جواب ڏنو "هن جو شڪ سندس عملن کي ضايع ڪري ڇڏيندو."

ان کانپوءِ هن چيو، ته هاڻي مونکي وري ان ماڻهوءَ جي باري ۾ فيصلو ٻڌايو جنهن جا عمل گهٽ آهن ۽ گناهه به گهڻا ٿو ڪري، پر سندس ايمان ۽ يقين تمام گهڻو مستحکم آهي."

حضرت معاذ رضه اهو ٻڌي خاموش رهيا، پر هن ماڻهو چيو ته "جيڪڏهن پهرئين شخص جو شڪ سندس نيڪ عملن کي ضايع ڪري ٿو ڇڏي ته پوءِ ٻئي شخص جي يقين سندس گناهن کي بيڪار بڻائي سگهي ٿو." روايت آهي ته حضرت معاذ رضه ان جو هٿ پڪڙي فرمايو ته "مون هن

جهڙو سمجھدار شخص نه ڏٺو.

حضرت لقمان ع پنهنجي فرزند کي هيءَ هدايت ڪئي هئي ته "اي منهنجا پٽ! عمل، يقين کانپوءِ ئي ممڪن آهي. بلڪ انسان پنهنجي يقين جي مطابق ئي عمل ڪري ٿو. ڪوبه ڪم ڪرڻ وارو ايسٽائين ڪم ۾ ڪوتاهي نه ڪندو آهي، جيستائين ان جي يقين ۾ ڪمزوري نه اچي وڃي. تنهنڪري يقين علم کان افضل آهي، چوٽه يقين عمل جو سڀ کان وڏو محرڪ آهي. جيڪا شيءِ عمل جو ذريعو هوندي، سا ئي خدا جي بندگي جو ذريعو به ٿيندي ۽ جيڪا عبوديت جو سبب بڻبي، اها ئي ربوبيت جي حقن جي بجا آوري جو سبب بڻبي. جيئن ته اهي سٺي ڳالهيون ۽ مڪمل يقين و معرفت صرف زاهد عالم ۽ صوفي کي حاصل آهن، ان ڪري انهن جي نه صرف فضيلت پر انهن جي علم جي فضيلت به ثابت ٿئي ٿي."

عالم ۽ صوفيءَ ۾ فرق

هڪ درويش عالم جي ٻين عالمن تي فضيلت ثابت ڪرڻ لاءِ هڪ مثال پيش ڪجي ٿو.

"هڪ محفل ۾ هڪ عالم شريڪ ٿيو ۽ اهو ان امتيازي جڳهه تي وڃي ويٺو جتي هن کي پنهنجي خيال ۽ عقيدو جي مطابق ويهڻ کپندو هو. ان جهڙو ٻيو عالم آيو، پر اهو پهرين کان مٿي ۽ شان واري جڳهه تي وڃي ويٺو. هاڻي پهريون عالم پريشان ٿيو ۽ ايتري ڪاوڙ آيس، جو هن سان وڙهڻ لاءِ تيار ٿي ويو ۽ دل ۾ نفرت به ٿيس. حقيقت ۾ اهو هڪ قسم جو روحاني مرض آهي، پر هو انکي روحاني بيماري يا مرض نه ٿو سمجهي ۽ نه وري هن اهو به خيال يا ڪوشش ڪئي ته ان جي مرض جو ڪو علاج به ڪجي. اهو ته ٺهيو پر هن ڪڏهن انهيءَ مرض جي پيدا ٿيڻ تي به غور و فڪر نه ڪيو آهي. ڪاش ان کي معلوم هجي ها، ته اهو سندس نفساني جوش ۽ جهالت آهي. جهالتِ تڪبر ۽ غرور جي سبب ڪري پيدا ٿئي ٿي ۽ هن ۾ اهو غرور ان ڪري پيدا ٿيو، جو هو پنهنجو پاڻ کي ٻين کان وڏو ۽ سٺو سمجهي ٿو. تنهنڪري جڏهن ڪو انسان هي سمجهڻ لڳي ته هو سڀني کان وڏو آهي ته اهو سندس غرور آهي ۽ هن جو عملي نموني اظهار ڪرڻ

تڪبر آهي. تنهنڪري جڏهن هو غمگين ۽ پريشان ٿيو ته هن عملي طور تي تڪبر جو اظهار ڪيو.

روحاني بيماري جو علاج

هاڻي وري اسين هڪ درويش عالم جو مثال ٿا وٺون. هو ٻين مسلمانن جي مقابلي ۾ پنهنجو ڪوبه امتيازي شان قائم نه ٿو رکي ۽ نه وري ڪنهن محفل ۾ پنهنجو پاڻ کي ڪنهن ممتاز مسند جي قابل ٿو سمجهي. انهيءَ لحاظ کان صوفي عالم انهن کان افضل آهي. جيڪڏهن الله نه ڪري هو ڪنهن اهڙي مرض ۾ مبتلا ٿي وڃي ته اهو سندس نفس جي غلبي جي نشاني آهي ۽ ان کي روحاني بيمار سمجهيو ويندو آهي. جيڪڏهن اهو سلسلو جاري رهيو ته ان جي "حال" جو گناه هوندو. جلدي ئي ان جي بيماري جي شڪايت خدا تعاليٰ تائين پهچائي ويندي. قلب نفس جي غلبي جي فرياد ڪئي خدا وٽ ويندو ۽ ان وقت توفيق خداوند شامل ٿيڻ ڪري سندس توبه قبول ڪئي ويندي ۽ نفس جي غلبي کي ختم ڪيو ويندو ۽ نفس جي بيماري جي دوا تجويز ڪئي ويندي، ايستائين جو هو پاڻ کان مٿي وارن خلاف ڪوبه جذبو محسوس نه ڪري، مٿئين مثال مان ٻنهي قسمن جي عالمن جو فرق ظاهر ٿي ويو، اگر ڪوبه ماڻهو انهي مقام تي عبرت حاصل ڪرڻ چاهي ته ڪافي آهي.

جڏهن ته علم تصوف جي ابتدائي اصولن جو اهو حال آهي ته پوءِ اوهين ان جي نفيس ترين علمن ۽ عمدن احوالن جو اندازو لڳائي سگهو ٿا ته اهي ڪيترو نه بلند معيار تي هوندا.

صوفين جا احوال ۽ سندن مختلف طريقا

اسان جي شيخ ضياءُ الدين ابو احمد عبدالوهاب بن علي پنهنجي مشائخن جي سندن کان ترمذي شريف جي هيءَ حديث حضرت انس بن مالڪ جي روايت سان بيان ڪئي آهي ته رسول الله ﷺ جن مون کي فرمايو ته:

"اي منهنجا فرزند، جيڪڏهن تنهنجي لاءِ ممڪن هجي، ته تنهنجي صبح ۽ شام انهيءَ طرح سان گذري جو تنهنجي دل ۾ ڪنهن جي به خلاف ڪوٽ نه هجي، ته توکي اهڙو ڪم ضرور ڪرڻ گهرجي. وري فرمايائون ته

"اها منهنجي سنت آهي ۽ جنهن منهنجي سنت زنده ڪئي، ڄڻ مون کي زنده ڪيو ۽ جنهن مون کي زنده ڪيو اهو مون سان گڏ بهشت ۾ هوندو."

هيءَ سڀ کان وڏي عزت ۽ فضيلت آهي، جيڪا رسول الله ﷺ جن ان شخص کي عطا فرمائي آهي، جو رسول الله ﷺ جي سنت زنده ڪري ٿو.

انهيءَ سلسلي ۾ صرف صوفين سڳورن کي اهو شرف حاصل آهي، جو انهن انهيءَ سنت کي زنده ڪيو، ڇاڪاڻ ته ڪيئي ۽ ڪوٽ کان سندن سينا پاڪ آهن ۽ انهن کي پرڪڻ جو اهوئي سڀ کان وڏو معيار آهي.

سنت کي زنده ڪرڻ

صوفي سڳورا سنت کي ان ڪري زنده ڪري سگهيا آهن، جو هو دنيا جا طالب نه آهن. ڇو جو ڪينو ۽ نفاق دنيا جي محبت جو نتيجو آهي، انهيءَ سبب ڪري انهن دنيا کي دنيا وارن لاءِ ڇڏي ڏنو آهي. جيئن ته ڪن بزرگن چيو آهي ته "اسان جي طريقي تي اهو هلي سگهي ٿو جيڪو پنهنجي روح جي غلاظت کي بهارو ڏيئي صاف ڪري سگهيو هوندو."

جڏهن انهن جي دلين ۾ دنيا جي محبت ختم ٿي ويئي ته پوءِ صبح يا

شام ڪنهن جي به خلاف ڪينو باقي نه رهيو جنهن ڪري هو پنهنجو پاڻ کي تمام عاجز سمجهن ٿا، نه ڪي ممتاز. جنهن ڪري ئي هو سنت زنده ڪري سگهيا آهن.

نفس جي پاڪائي

هڪ دفعو مٿين لفظن جو ذڪر اسان جي محفل ۾ هلي رهيو هو ته اسان جي هڪ ساٿي درويش چيو ته غلاظت جي هتي مراد آهي نفس، ڇاڪاڻ ته نفس ئي گندگي ۽ غلاظت جو گهر آهي، انهيءَ غلاظت کي ان روحاني نور جي ذريعي بهارو ڏيئي صاف ڪيو وڃي ٿو، جيڪو انهن جي نفسن تائين پهتو آهي. ڇاڪاڻ ته صوفين جا روح قرب الاهيءَ جي مقام ۾ هوندا آهن ۽ جڏهن ان جو نور سندن نفس کي حاصل ٿئي ٿو ته پوءِ انهن جا نفس پاڪ ۽ صاف ٿيو پون. انهن جي نفسن مان ڪيني، فريب، نفاق ۽ حسد جهڙيون برائون نڪريو وڃن يعني روح جي نور سان بهارو ڏنو ويو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ اهل جنت جي باري ۾ فرمائي ٿو.

"اسان انهن جي دلين مان ڪينو ڪڍي ڇڏيو آهي ۽ هو پاڻ ۾ پاءُ بڻجي هڪ ٻئي جي سامهون تختن تي ويٺا آهن."

جناب ابوحفص رحم جو قول آهي ته "انهن دلين ۾ ڪينو ڪيئن باقي رهي سگهي ٿو؟ جيڪي الله سائين سان مانوس ۽ محبت تي متفق آهن ۽ سندس ذڪر مان لذت حاصل ڪن ٿيون." اهڙا قلب نفساني خواهشن کان پاڪ آهن ۽ سندن اکين ۾ توفيق جي نور جو سرمو پاتل آهي، ان ڪري هو سڀ پاڻ ۾ پائر آهن. ان جي برعڪس عام ماڻهن جي نفسن جون صفتون سنت خلاف حجاب بڻيل آهن، ان ڪري اُهي زباني، عملي ۽ روحاني طريقن سان رسول الله ﷺ جن جي سنت کي زنده نٿا ڪري سگهن. تنهنڪري جڏهن نفس جون صفتون بدليون ته پردا به ڪڍي ويندا ۽ ان وقت هر ڪم ۾ رسول الله ﷺ جن جي پيروي صحيح نموني ٿي سگهندي ۽ خدا به ضرور انهن سان محبت ڪرڻ شروع ڪندو. جيئن خدا تعاليٰ ارشاد فرمائي ٿو ته: "چئو (رسول الله ﷺ) اگر توهان الله سان محبت ڪرڻ چاهيو ٿا ته منهنجي پيروي ڪريو. الله توهان سان محبت ڪندو."

رسول الله ﷺ جن جي پيرويءَ جو انقلابي اثر

هن آيت ۾ رسول الله ﷺ جن جي پيرويءَ کي خدائي محبت جي شاني قرار ڏنو ويو آهي. ان ڪري جيڪي ماڻهو رسول الله ﷺ جن جي وڌيڪ پيروي ڪندا، اهي ئي خدا جي محبت جا گهڻا حقدار هوندا. بهرحال صوفي سڳورا مسلمانن جي اها جماعت آهن جن رسول الله ﷺ جن جي سڀني کان وڌيڪ پيروي ڪئي آهي. چوٽه پاڻ سڳورن ﷺ جنهن ڳالهه جو حڪم ڏنو، هنن ان جي پيروي ڪئي ۽ جنهن کان روڪيو ان کان رکيل رهيا. جيئن ته خداوند ڪريم فرمائي ٿو:

"رسول خدا جنهن جو توهان کي حڪم ڏي اهو اختيار ڪريو ۽ جنهن کان منع ڪري ان کان باز اچو."

انهيءَ کانپوءِ انهن رسول الله ﷺ جي پيروي ڪندي ڪثرت سان عبادت، تهجد، نفلي نماز، روزن وغيره ۾ پنهنجو پاڻ کي مشغول رکيو. تنهنڪري قول ۽ فعل ۾ رسول الله ﷺ جي پيرويءَ جي برڪت جي سبب سندن اخلاق ۾ ترقي ٿي ۽ ان سان گڏوگڏ حياءُ، حلم، درگذر، محبت، شفقت، نرمي، خيرخواهي، تواضع جهڙيون خصلتون به پيدا ٿيون. انهن کي حال ۽ ڪيفيت جو به هڪ وڏو حصو نصيب ٿيو، جهڙوڪ خوف خدا، سڪون، رعب، دڊبو، تعظيم، رضا، صبر، زهد و توڪل وغيره. انهيءَ نموني رسول الله ﷺ جي پيرويءَ جي سڀني قسمن جي تڪميل ڪندي ۽ سندن ﷺ جي سنت کي زنده ڪندي انتهائي درجي تي پهچي ويا.

حضرت عبدالواحد بن زيد کان دريافت ڪيو ويو، ته صوفي ڪير آهي؟ فرمايائون ته صوفي اهي ماڻهو آهن، جيڪي پنهنجي عقل جي ذريعي سنت نبويءَ کي چڱي نموني پروڙي سگهندا هجن ۽ سچيءَ دل سان ان تي عمل ڪندڙ هجن ۽ پنهنجي آقا کان سندن نفس جي شرارتن کان بچڻ جا طلبگار هجن. اها صوفين سڳورن جي مڪمل وصف آهي. ڇاڪاڻ ته پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو آهي ته "اي منهنجا الله مون کي هڪ لمحي لاءِ به نفس جي حوالي نه ڪر. مگر اهڙي نموني حفاظت ڪر جهڙي نموني هڪ ننڍڙي ٻار جي حفاظت ڪئي وڃي ٿي."

نيازمندی

هڪ صوفيءَ کي رسول الله ﷺ جن جي پيروي ڪرڻ ڪري جيڪا ڪاميابي نصيب ٿي آهي، اها هيءَ آهي ته هو هميشه خدا جو نيازمند رهي ٿو ۽ سندس ئي درجو سوالي يا پوڄڻ وارو آهي، مگر خدا جو سچو عبادتگذار بڻجڻ جي صفت صرف ان بندي ۾ اچي سگهي ٿي، جنهن جو باطن معرفت جي صفائي سان چمڪي پيو هجي ۽ سڀني يقين جي نور سان منور هجي ۽ سندس قلب قرب الاهي جي سرمائي سان مالا مال هجي. اهڙي شخص جي نفس جي حيثيت هڪ قيدي جهڙي ٿي وڃي ٿي پر تنهن هوندي به هو نفس کي هر برائيءَ جو مرڪز سمجهي ٿو ۽ هو باهه کان به وڌيڪ ان جي شر کان ڊڄي ٿو. ڇاڪاڻ ته ان ۾ هڪ معمولي چٽنگ به رهجي ويئي ته اها ڪنهن به وقت سندس دنيا کي جلائي رک ڪري سگهي ٿي. ان کي معلوم آهي ته نفس جلدي برائي جي طرف موٽي ٿو ۽ ان ۾ جلدي انقلابي تبديلي جو مادو موجود آهي.

بهرحال اهو خدا جو وڏو رحم ۽ عنايت آهي، جو هڪ صوفي کي انهن ڳالهين جي سمجهه عطا فرمائي آهي، تنهنڪري هو هميشه پنهنجي آقا وٽ نفس جي شرارتن جو فرياد کڻي وڃي ٿو. گویا نفس بندي جي لاءِ هڪ قسم جو چهنبڪ يا ڪوڙو آهي، جنهن جي شرارتن کان تنگ ٿي هو الله جي بارگاه ۾ صدق دل سان التجاءَ ۽ دعا ڪري معرفت جو درجو حاصل ڪري ٿو. مطلب ته انهي نموني صوفي هن جي مطالبن کان هڪ گهڙي به غافل نه ٿو رهي پر هن جي سبب هر وقت الله پاڪ جي حضور ۾ حاضر رهي ٿو ۽ انهي نموني الله تعاليٰ جي معرفت سان پنهنجو پاڻ کي ڳنڍيل رکي ٿو. جيئن ته ارشاد فرمايو ويو آهي ته:

"جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو ان پنهنجي رب کي سڃاتو."

تنهنڪري رسول الله ﷺ جي سنت کي صوفي ۽ درويش عالم کانسواءِ ٻيو ڪير ٿو زنده ڪري سگهي، چوڄو اهوئي تقويٰ جي رستي تي مضبوطيءَ سان گامزن آهي. صوفي ئي آهي جو ان جو جذبو ۽ ان جي ڪيفيت معلوم ڪري سگهي ٿو. ڇاڪاڻ ته ان جي دائمي نيازمندي هن

کي بارگاه الاهي سان هميشه ڳنڍيل رکي ٿي ۽ هن کي پناه ڏي ٿي. الله جي پناه ۾ هن جي روح تي وجداني ڪيفيت طاري هوندي آهي ۽ قلب مقام دعا جو طالب هوندو آهي. اهڙي موقعي تي دل جي ڪشش زبان قلب سان دعا جي مقام جي طرف هوندي آهي ۽ نفس پنهنجي فاني مرڪز کان هٽي وڃي ٿو ۽ ان جو نزول علم جي درجن جي طرف ٿئي ٿو ۽ ان سان گڏوگڏ خدا جي حفاظت ۽ پشت پناهي هن سان شامل حال رهي ٿي اها خدا جي هن بندي تي مهرباني آهي جو هن جو نفس سندس ضابطي ۾ اچي ٿو. جنهن ڪري ڪينو، بغض، حسد، دشمني ۽ ٻين سڀني بيمارين کان صوفي محفوظ رهي ٿو.

صوفين جا قسم

صوفين جي حالتن تي ٻه شيون حاوي آهن. جن جي باري ۾ هن آيت ۾ اشارو ڪيو ويو آهي.

"الله جنهن کي چاهي انکي پنهنجو پسنديدو بندو بنائي ٿو ۽ جيڪو هن جي طرف رجوع ڪري ٿو، ان کي هدايت ڏي ٿو".

هن آيت جي مطابق صوفين سڳورن جا ٻه قسم ٿي ويا آهن. هڪ جماعت اها آهي، جنهن کي خداوند ڪريم صرف محبوب بندو بڻائي ٿو. ٻي جماعت اها آهي جنهن کي ان شرط تي هدايت ڏيڻ جو واعدو ڪيو ويو آهي ته هو سندس طرف رجوع ڪن. جن کي خدا محبوب بندو بڻائي ٿو ان ۾ سندس ڪوشش جو ڪوبه عمل دخل نه آهي، اهي سندس محبوب ۽ پيارا بنندا آهن. جن کي صرف خدا جي بخشش ۽ عنايت سان سندن اڳين محنتن ۽ مشقتن کان سواءِ هدايت حاصل ٿئي ٿي ۽ انهن کي علمي رياضتن کان اڳ ئي ڪشف حاصل ٿئي ٿو. جيئن ته صوفين جي هڪ جماعت جو اهوئي حال ٿيو جو انهن جي دلين مان يڪدم حجاب (پردو) ڪڍي ويو ۽ ايمان و يقين جي نور جي چمڪ ڌمڪ جلد ظاهر ٿي جنهن انهن جي علمي قوت کي تيز ڪري ڇڏيو ۽ اهي عملي زندگي جي لذت کان آشنا ٿي ويا. اهڙي نموني ان روحاني زندگي جي سبب سندن اکين کي تڏ نصيب ٿي جهڙي نموني فرعون جي جادوگرن کي هڪ واقعي جي سبب هڪدم اهڙو عرفان

الاهي نصيب ٿيو جو هو فرعون جي عذاب، ڊپ ۽ تڪليفن کي برداشت ڪرڻ لاءِ تيار ٿي ويا ۽ چوڻ لڳا.

"انهن کليل دليلن کانپوءِ اسين ڪڏهن به توکي ترجيح نه ڏينداسين."
حضرت امام جعفر صادق رح فرمائي ٿو ته "انهن کي ازلي عنايت جون هوائون لڳيون ته هو سُڪراني جي سجدي ۾ ڪري پيا ۽ چوڻ لڳا ته
"اسان سڀني عالمن جي پروردگار تي ايمان آندو آهي."

الله پاڪ جي پيارن جو ٽولو

مونکي ابوزرع ظاهر بن ابي فضل پنهنجن مشائخن جي سَنَدُن سان حضرت ابوموسي الرقاق رح جن جي هن روايت جي اجازت ڏني ۽ فرمايو ته مون شيخ ابوسعيد الخراز رح کان هي ٻڌو آهي ته "اهل اخلاص مان مراد اهي ماڻهو آهن، جن کي انهن جي مولا مرتبي وارو ڪيو انهن کي نعمت عطا ڪئي ۽ انهن کي ڪرامت جي قابل بنايو. تنهنڪري انهن جي خدمت ۽ انهن جو ڪم صرف اهو وڃي رهيو ته هو ذڪر الاهي ۽ عشق الاهي ۽ ان جي مناجاتن سان لطف اندوز ٿين ۽ قرب ۾ رهي خلوت نشين ٿين."

مٿئين سَنَدُن جي مطابق حضرت ابوسعيد رح جي شاگرد فاطمه جيڪا جوڀريه جي نالي سان مشهور آهي، ان روايت بيان ڪئي آهي ته "مون شيخ ابوسعيد الخراز رح کي هيءُ فرمائيندو ٻڌو آهي ته "مرشد ڪامل زبردست صاحب حال ٿئي ٿو ان جي اٿڻ، ويهڻ ۽ خدمت ۾ خدا ان جي مدد فرمائي ٿو ۽ هو شواهد ۽ نواظر کان محفوظ رهي ٿو."

حضرت ابوسعيد رح جن جيڪو ارشاد فرمايو آهي، ان جي حقيقت صوفين جي هڪ جماعت ۾ شڪ واري آهي، ان ڪري اُهي نفلن جي ڪثرت جا قائل نه آهن ڇاڪاڻ ته جڏهن هنن ڏٺو ته صوفين جي هڪ جماعت نفل گهٽ پڙهي ٿي ته هنن جو به اهو عام معمول ٿي پيو، پر هو نتا سمجهن ته جن نفلن کي گهٽايو ۽ صرف فرضن تي اڪتفا ڪئي، تن به روحاني زندگي جو آغاز مريدن جي صورت ۾ ڪيو هو. پر جڏهن هو صاحب حال ٿيا ۽ رياضت کان پوءِ انهن کي ڪشف حاصل ٿيو ته هو "حال" جي ڪيفيتن سان مالا مال ٿي ويا، ان وقت کان پوءِ انهن نفلن جي عمل کي

ملتوي ڪيو. مگر جيڪي مرشد ڪامل آهن انهن جا نفل ۽ عمل برابر
قائم رهن ٿا، جنهن ڪري انهن جي اکين کي ٽڙاڻ ۽ دل کي سرور ملي ٿو
۽ هي ماڻهو پهرين کان وڌيڪ ڪامل آهن.

مريد جو طريقو

اسان صوفين جي باري ۾ جيڪو به بيان ڪيو آهي ان ۾ پهريون
طريقو مرشدن جو آهي ۽ ٻيو مريدن جو آهي. جن لاءِ رجوع ٿيڻ شرط آهي
۽ هيءُ ارشاد فرمايو ويو ته:

"۽ الله ان کي هدايت ڏي ٿو، جيڪو ان جي طرف رجوع ڪري ٿو"
انهن لاءِ ڪشف کان پهريان، رياضت جو مطالبو ڪيو ويو آهي. جيئن ته
ٻئي هنڌ ارشاد خداوندي آهي ته:

"جيڪي اسان جي رستي ۾ جهاد ڪن ٿا. اسين ضرور انهن کي
پنهنجو رستو ڏيکارينداسين. اهڙن ماڻهن کان الله تعاليٰ تمام گهڻي
محنتن، رياضتن ۽ مجاهدن جي مشق ڪرائي ٿو. هو اونداهين راتين ۾
سجاڳ رهن ٿا ۽ پنهنجن جي گرمي ۾ اڃيا بکيا رهن ٿا. طلب ۽ شوق جا
شعلا انهن جي اندر ۾ ٻرندا رهن ٿا.

ڪاميابي ۽ ڪامرانيءَ جي رستي ۾ حجاب (رڪاوٽون) موجود هئڻ
ڪري هو عقيدتمندي جي گرم بستري تي بي چيني سان پاسا بدلائيندا
رهن ٿا. هر عادت ۽ مانوس شيءِ کان منهن موڙڻو پوي ٿو. ان حالت جو
نالو "انابت" آهي جيڪا حق سبحان و تعاليٰ انهن لاءِ شرط طور مقرر ڪئي
آهي. هي اهو شرط آهي جنهن کي پوري ڪرڻ تي ئي انهن کي هدايت ملي
سگهي ٿي. مگر هي اها هدايت آهي، جيڪا ڪنهن خاص ماڻهو کي ئي
حاصل ٿئي ٿي. هي عام هدايت جيڪا امر ۽ نهی تائين محدود آهي ان
کان تمام مختلف آهي.

خاص هدايت

هيءُ سچي عاشق ۽ خدا جو قرب چاهيندڙ مريد جو حال آهي. ان
ڪري ان جي انابت ۽ توجه عام هدايت کان الڳ ٿئي ٿي، جنهن جو حاصل

خاص هدايت جي صورت ۾ نڪري ٿو. هن کي اها هدايت زبردست رياضتن ۽ مجاهدين کان پوءِ عطا ٿئي ٿي. هو مشڪلاتن جي سوڙهي ماتري مان نڪري آساني جي کليل ۽ وسيع فضا ۾ پهچي ٿو. رياضتن ۽ مجاهدين جي نڪلين کان نجات حاصل ڪري "احوال" جي پرسڪوت فضا ۾ آرامي ٿئي ٿو. تنهنڪري ڪشف حاصل ٿيڻ کان اڳ هن کي رياضت ڪرڻي پوي ٿي (هيءُ مريدن جو طريقو آهي). پر اهي ماڻهو جيڪي مرشد ڪامل آهن، تن کي رياضت ۽ مجاهدي کان اڳ ڪشف حاصل هوندو آهي.

حضرت جنيد رح جن فرمائن ٿا ته "اسان تصوف جو علم قيل و قال جي ذريعي حاصل نه ڪيو آهي پر دنيا ۽ ان جون لذتون ۽ ان جي سڀني شين کي ترڪ ڪري بکيو رهي تصوف جي تعليم حاصل ڪئي آهي". شيخ محمد بن حنيف رح فرمائي ٿو ته "ڪنهن مقصد لاءِ مريد ٿيڻ دلي توجه جو نالو آهي ۽ مريد ٿيڻ جي اصل حقيقت مسلسل جدوجهد ۽ راحت کي ڇڏڻ ۾ سمايل آهي".

شيخ ابو عثمان رح جو قول آهي ته "مريد صادق اهو آهي، جنهن جي قلب ۾ خدا کان سواءِ هر شيءِ جي خواهش مري (ختم ٿي) ويئي هجي. هن جي سموري توجه الله پاڪ جي طرف هجي ۽ هو صرف الله پاڪ جي قرب جو طالب ۽ مشتاق هجي ۽ پنهنجي پروردگار سان دلي تعلق ايترو هجي جو دنيا جي هر خواهش هن لاءِ فنا ٿي ويئي هجي. سندن ئي قول آهي ته "مريدن جي قلب جو عذاب اهو آهي ته معاملن ۽ مقامن جي اصل حقيقت انهن کان پوشيده ٿي وڃي ۽ کين انهن جي ابتڙ ڏسڻ ۾ اچي". هيءُ ٻئي طريقا اهڙا آهن جيڪي صوفين سڳورن کي اصل حقيقت تائين پهچائين ٿا. انهيءَ کانسواءِ ٻه طريقا پيا به آهن پر اهي تصوف جي اصل حقيقت تائين نٿا پهچائين. انهن مان هڪ طريقو مجذوب جو آهي، جيڪو صاحب ڪشف ٿيڻ کانپوءِ ان شخص کي رياضت ۽ مجاهدي جي طرف واپس موٽايو ويو هجي پر هو پنهنجي جذبي تي قائم رهي. ٻيو طريقو عابد و مرتاض جو آهي جيڪو رياضت ۽ مجاهدي کانپوءِ به ڪشف جي درجي تائين نه پهچي سگهيو هجي.

سنت جي پابندي

منهنجي شيخ ابونجيب سهروردي رح پنهنجن مشائخن جي سندن جي حوالي سان حضرت ابوالخراز رح جو هي قول بيان ڪيو آهي ته "اهو باطن جيڪو ظاهر جي خلاف هجي سو مردود آهي".

حضرت جنيد بغدادی رح جن فرمائن ٿا ته "اسان جو علم رسول الله ﷺ جي حديث سان مليل ۽ جڙيل آهي." ڪنهن بزرگ جو چوڻ آهي ته "جنهن پنهنجي نفس تي قول ۽ فعل ۾ سنت نبوي کي حاڪم بنايو، اهو حڪمت جي ڳالهه ڪري ٿو ۽ جنهن پنهنجي نفس تي قول ۽ فعل ۾ نفساني خواهشن کي مسلط ڪيو، اهو بدعت جي ڳالهه ڪري ٿو."

حضرت بايزيد بسطامي رح جي حڪايت بيان ڪئي وڃي ٿي ته هڪ ڏينهن هن پنهنجن ساٿين کي چيو ته "اچو ته پاڻ سڀ گڏجي ان شخص کي ڏسي اچون جنهن پنهنجو پاڻ کي ولي مشهور ڪيو آهي." اهو شخص پنهنجي علائقي ۾ زهد ۽ عبادت ۾ تمام مشهور ۽ معروف هو. ان سبب ڪري سڀئي ساٿي ان طرف روانا ٿيا. جڏهن هو شخص پنهنجي گهر کان ٻاهر نڪتو ته هن قبلي جي طرف ٽڪيو. اهو ڏسي حضرت بايزيد رح واپس موٽي آيا ۽ ان کي سلام به نه ڪيائون. فرمايائون ته جڏهن ان شخص تي رسول الله ﷺ جي ادب جي پابندي جو پروسو نه آهي ته پوءِ ان جي انهي دعويٰ تي ڪيئن اعتبار ڪجي ته هو ولي الله جي مقام تي پهچي ويو آهي."

حضرت شبلي رح جي خادم کان پڇيو ويو ته "توهان حضرت شبلي رح جي وفات وقت ڇا ڏٺو، ان چيو ته "جڏهن سندن زبان بند ٿي ويئي ۽ پيشاني تان پگهر وهڻ لڳو ته ان وقت پاڻ مون کي اشارو ڪيائون ته نماز لاءِ وضو ڪرايو، مون کين وضو ڪرايو پر ڏاڙهي ۾ خلال ڪرڻ پلجي ويس. تڏهن ان وقت منهنجو هٿ پڪڙي منهنجي هٿ جي آڱرين سان ڏاڙهي جو خلال ڪرڻ لڳا. اها آهي سنت جي پابندي." حضرت سهيل بن عبدالله جي فرمائن ٿا ته "هر اهو جذبو ۽ وجداني ڪيفيت جنهن جي شهادت ڪتاب ۽ سنت مان نه ملي اهو باطل آهي. لهن صوفين سڳورن جو طريقو ۽ ان جو حال اهو آهي جيڪو اسان بيان ڪيو باقي پيو ڪوبه ان جي خلاف ڪنهن ٻئي حال جي دعويٰ ڪري ته اهو ڪوڙو ۽ گمراهه آهي."

تصوف جي اصل حقيقت

شيخ ابو زرع طاهر بن ابي الفضل رح پنهنجن مشائخن جي سندن سان حضرت عبدالله بن عمر رضه کان هي حديث بيان ڪئي ته، رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "هر شيء جي هڪ ڪنجي هوندي آهي. لهنذا جنت جي ڪنجي غريبن ۽ صابر فقراء سان محبت ڪرڻ آهي".

انهي ڪري درويشي (محتاجي) تصوف جي اصل حقيقت ۾ داخل آهي ۽ تصوف جو بنيادي ۽ لازمي جزو آهي. حضرت رديم رح جن فرمايو آهي ته، تصوف ٽن خصلتن تي مبني آهي (۱) درويشي اختيار ڪرڻ (۲) سخاوت ۽ ايتار ڪرڻ (۳) مزاحمت ۽ پسند ڪي ترڪ ڪرڻ.

حضرت جنيد بغدادی رح کان جڏهن تصوف جي باري ۾ پڇيو ويو ته پاڻ فرمايائون ته "توهان الله سان گڏ بغير ڪنهن شيء جي رهو".

حضرت معروف ڪرخي رح جن فرمايو ته "حقيقت کي اختيار ڪرڻ ۽ دنياوي شين کان پري رهڻ تصوف آهي.

فقه جي وصف

حضرت شبلي رح کان فقه جي اصل حقيقت جي باري ۾ پڇيو ويو ته پاڻ فرمايائون ته "حق کانسواءِ ٻي ڪنهن جي به پرواهه نه ڪئي وڃي".

حضرت ابوالحسن النوري رح جو ارشاد آهي ته "فقيه جي هي وصف آهي ته مفلسي جي وقت مطمئن رهي ۽ مال موجود هئڻ واري موقعي تي سخاوت ۽ ايتار کان ڪم وٺي". هڪ ٻئي بزرگ جو چوڻ آهي ته "سچي فقير جي اها نشاني آهي ته، دولتمند کان پري رهي ٿو، ان لاءِ ته دولت هن جي درويشي کي خراب نه ڪري. جيئن ته دولتمند شخص فقير کان انهي لاءِ ڪناره ڪشي ڪري ٿو ته ڪٿي فقير ان جي دولت نه خراب ڪري.

مٿئين سَنَدَن سان مظفر القرمينيسي رح جو هيءُ قول نقل ڪيو ويو آهي ته "فقير اهو آهي، جيڪو خدا جي اڳيان به ڪا حاجت پيش نه ڪري". اڳتي فرمائين ٿا ته "مون ابو بڪر المصري رح کان فقير جي باري ۾ پڇيو ته پاڻ فرمايائون ته "فقير اهو آهي جيڪو نه ڪنهن جي مالڪ هجي ۽ نه وري هن جو ڪو مالڪ هجي، سواءِ الله جل جلاله جي".

"فقير خدا جي سامهون ڪا حاجت پيش نه ڪري" جو مطلب هي آهي ته فقير هميشه پنهنجي بندگيءَ ۾ مشغول رهي ٿو ۽ هن کي پنهنجي پروردگار تي مڪمل ڀروسو ۽ يقين آهي ته هو کيس چڱي نموني سڃاڻي ٿو ۽ سندس چڱي نموني حفاظت ڪري ٿو. ان لاءِ هن کي پنهنجي حاجت پيش ڪرڻ جي ڪابه ضرورت نه آهي. هن کي اهو معلوم آهي ته الله پاڪ هن جي حال کان بخوبي واقف آهي، ان ڪري هو سوال کي وڃ ۾ آڻڻ کي فضول سمجهي ٿو.

فقر (درويشي) ۽ تصوف ۾ هڪجهڙائي

بهرحال مشائخن جي قولن جي لفظن جي مختلف معنيٰ نڪري سگهي ٿي، ڇاڪاڻ ته هو مختلف وقتن تي حالتن ۽ ڪيفيتن جي پٽاندري مختلف اشارا ڪندا رهندا آهن. ان ڪري مختلف قولن ۾ تميز ڪرڻ ۽ انهن ۾ فرق ڪرڻ لاءِ چند قائدين ۽ ضابطن جي ضرورت آهي. ڇاڪاڻ ته اهڙو اتفاق ٿيو آهي ته تصوف جي تشريح ۾ چند اهڙيون ڳالهيون ڪيون ويون آهن، جيڪي فقر جي ذڪر ۾ به بيان ڪيون ويون آهن. ان ڪري انهن جي اصل حقيقت معلوم ڪرڻ ۾ ماڻهن کي مونجهارو ٿي سگهي ٿو يا ماڻهن کي هڪ جهڙائي لڳي سگهي ٿي. انهي ڪري هڪ طالب کي پنهنجن ۾ فرق ڪرڻ ڏکيو ٿي پيو آهي. اسين هاڻي انهن ۾ فرق ۽ تصوف جو جامع بيان ڪريون ٿا.

تصوف جي اصل حقيقت

تصوف، فقر ۽ زهد ٽيئي الڳ الڳ شيون آهن. تصوف، فقر ۽ زهد جي سڀني معنائن تي حاوي آهي ۽ هن ۾ انهن ٻنهي جا سڀئي جزا موجود

آهن، پر ان سان گڏوگڏ ان ۾ اهڙيون بيون خاصيتون پڻ موجود آهن، جن کانسواءِ ڪوبه صوفي نٿو ٿي سگهي، چاهي هو فقير يا ڪيڏو به زاهد چونه هجي. حضرت ابوحنيفه رح فرمائي ٿو ته "تصوف سراپا ادين جو مجموعو آهي. هن ۾ هر وقت لاءِ هڪ ادب ۽ هر حال و مقابلا لاءِ الڳ الڳ ادب مقرر آهن. تنهنڪري جنهن وقت جي ادب جي پابندي ڪئي، اهو انسانن جي درجي تي پهچي ويو ۽ جنهن ادين کي ضايع ڪيو، اهو مقام قُرب کان پري ۽ قبوليت جي توقع ۾ ناڪام رهيو." هن وڌيڪ فرمايو ته "ظاهري ادب باطني ادب جي نشاني آهي، چوڻو رسول الله ﷺ جن فرمائن ٿا ته "جنهن جي دل ۾ عاجزي ۽ نور ٿي آهي، ان جو اثر ظاهري عضون تي به ٿئي ٿو." حضرت شيخ رضي الدين احمد بن اسماعيل رح جن پنهنجن مشائخن جي سَنَدَن سان روايت بيان ڪئي ته "ابوالقشيري رح بيان فرمائن ٿا ته، "مون حضرت عبدالله بن علي رح کان ٻڌو ته جڏهن حضرت ابومحمد الجبري رح کان تصوف جي باري ۾ پڇيو ويو ته، "پاڻ رح فرمايائون ته اعليٰ اخلاقن کي اختيار ڪرڻ ۽ پست اخلاقن کان پرهيز ڪرڻ کي تصوف چوندا آهن." جڏهن اسان کي تصوف جو اهو مفهوم معلوم ٿيو ته هن ۾ اخلاق ترقي ڪندي اعليٰ معيار تي پهچن ٿا، جنهن مان اهو نتيجو اخذ ڪري ٿو ته تصوف زهد ۽ فقر کان بلند به آهن ۽ انهي ئي سبب ڪري اهو چيو وڃي ٿو ته فقر جي فضيلتن جي انتها تصوف جي ابتدا جي برابر آهي.

فقر ۽ تصوف ۾ فرق

هاڻي آئون فقر ۽ تصوف ۾ فرق جي وضاحت ڪريان ٿو. دراصل ڳالهه هيءَ آهي ته فقير، فقر کي اختيار ڪري ان کي وڏي نعمت سمجهڻ لڳي ٿو ۽ خدا کان ان جي بدلي جي توقع رکي ٿو. جيئن ته رسول الله ﷺ جن فرمائن ٿا ته "منهنجي امت جا فقير دولتمندن کان اڌ ڏينهن اڳ جنت ۾ داخل ٿيندا." اتي جو اڌ ڏينهن موجوده دنيا جي پنج سؤ سالن جي برابر آهي. انهي ڪري هو غيرفاني ثواب جي توقع ۾ فاني دنيا کي ڇڏي ڏي ٿو ۽ ان جي عيوض فقر ۽ افلاس کي اختيار ڪري ٿو. هن کي اهو به انديشو آهي ته فقر ڇڏڻ سان هن جي فضيلت ۽ ثواب به ختم ٿي ويندو. مگر ثواب

۽ معاوضي جي توقع ۽ ان جي زوال جو انديشو ئي صوفين سڳورن جي طريقي ۾ ڪمزوري ۽ روحاني بيماري جي نشاني آهي. چوڻو فقير معاوضي جي توقع رکڻ ڪري ئي هي دنيا ڇڏي آهي، مگر صوفي ڪنهن معاوضي جي توقع کان سواءِ ئي پنهنجي موجوده حال ۽ جذبي جي مطابق سڀني شين کي ڇڏي ٿو.

ان کانسواءِ هي ڳالهه به آهي ته فقير فاني دنيا کي ڇڏي پنهنجي خوشي ۽ ارادي جي ماتحت فقيري اختيار ڪري ٿو. مگر صوفيءَ جي مسلڪ ۾ ارادو ۽ اختيار هڪ بيماري آهي، چوڻو صوفي صرف الله تعاليٰ جي ارادي جي ماتحت ڪم ڪري ٿو، هن جو ڪوبه پنهنجو ارادو نه آهي. هو فضيلت کي صرف فقر يا دولتمنديءَ ۾ محدود نه ٿو سمجهي، پر فضيلت انهيءَ شيءِ کي سمجهي ٿو، جنهن جي توفيق الله پاڪ ڏي ٿو ۽ ان جو حڪم صادر فرمائي ٿو. هو ڪنهن به ڪم کان اڳ الله پاڪ جي حڪم جو منتظر رهي ٿو. مخلص ۽ سچن بدن کي صرف ان وقت آسوده زندگي بسر ڪرڻ جي اجازت ملي ٿي، جڏهن هو اذنِ الاهيءَ جي علم ۾ پڪا ۽ پختا ٿي وڃن ٿا ته ته ٻي صورت ۾ ڪيترن ئي ماڻهن جا هن مقام تي قدم لرزي ويندا آهن ۽ ڪافي مُدعي دعويٰ ڪرڻ لڳندا آهن. ان جو اهو سبب آهي ته جڏهن ڪو صاحب حال ڪنهن حال ۾ مبتلا هوندو آهي ته هن کي اتي ڪئين مشڪلاتن کي منهن ڏيڻو پوندو آهي.

مٿئين وضاحت مان تصوف ۽ فقر ۾ فرق واضح ٿي ويو هوندو ۽ اهو به ظاهر ٿيو ته فقر تصوف جو بنياد ۽ ان جو لازمي حصو آهي. يعني فقر جي ذريعي تصوف جي مختلف درجن تائين رسائي حاصل ڪري سگهون ٿا. ان جو اهو مطلب هرگز نه آهي ته فقر جي بدولت مڪمل تصوف حاصل ڪري سگهجي ٿو.

فنا في الله

حضرت جنيد بغدادِي رح جن فرمائن ٿا ته، "تصوف جو مطلب اهو آهي ته "حق تعاليٰ اوهان جي نفسانيت کي ختم ڪري (ماري) پاڻ سان گڏ توهان کي زنده رکي." هن جو اهوئي مفهوم آهي جيڪو اسين اڳي ئي بيان

ڪري چڪا آهيون ته صوفيءَ جو وجود الله جي ڪري قائم آهي ۽ هو پنهنجو پاڻ کي وڃائي چڪو آهي. ان جي برعڪس فقير ۽ زاهد پنهنجي مستقل هستي رکن ٿا ۽ پنهنجي ارادي کان واقف هوندا آهن ۽ پنهنجي علم جي مطابق ڪم ڪندا آهن. مگر صوفي پنهنجي معلومات جي طرف مائل نه ٿو ٿئي ۽ نه وري ڪو پنهنجو ارادو اٿس. پر هو صرف پنهنجي پروردگار جي مرضيءَ جي تابع آهي يعني هن جي هر حرڪت الله ڪريم جي مرضي جي تابع آهي.

حضرت ذوالنون مصري رحم جن جو ارشاد آهي ته، "صوفي اهو آهي جنهن کي ڪنهن شيءِ جي طلب تنگ نه ٿي ڪري نه وري ڪنهن شيءِ جي ضرورت يا نايابي کيس پريشان ڪري ٿي." اڳتي فرمائين ٿا ته "صوفي خدا کي هر شيءِ تي ترجيع ڏي ٿو. جنهن ڪري خدا به هن کي سڀني کان ترجيع ڏي ٿو. هن جي قرباني جو هڪ ثبوت هي آهي ته هو پنهنجي ذاتي علم تي خدا جي علم کي ۽ پنهنجي ارادي تي خدا جي ارادي کي ترجيع ڏي ٿو."

ڪنهن ماڻهو هڪ بزرگ کان پڇيو ته، "آءٌ ڪهڙي جماعت ۾ رهان؟" ته ان بزرگ جواب ڏنو ته "صوفين جي جماعت سان رهو، چوڄو هو بري ڪمن تي معذرت قبول ڪن، ته ڪوبه دنيا جو وڏو ۽ وڏو ڪم هنن لاءِ اهميت نه ٿو رکي، جنهن ڪري ڪنهن به وقت هو توکي ايترو آبي مان نه ڪڍندو، جو تون غرور ۽ خودپسنديءَ ۾ مبتلا ٿي وڃين." پر انهي قسم جو تصوف جو علم فقيرن ۽ زاهدن وٽ نه آهي، چوڄو هو زاهد ۽ فقير ترڪ دنيا (دنيا کي ڇڏڻ) کي تمام گهڻي اهميت ڏين ٿا ۽ دنيا واري کي تمام گهڻو خراب سمجهن ٿا. اهو صرف ان ڪري آهي، جو سندن ظرف ننڍو ۽ علم محدود آهي.

هڪ بزرگ فرمائي ٿو ته، "صوفي اهو آهي، جيڪو ٻن سئين شين يا ٻن سئين عادتن مان به سٺي شيءِ کي اختيار ڪري. ان جي برعڪس فقير ۽ زاهد ٻن سئين عادتن يا اخلاقن ۾ تفاوت يا تميز ٿي نه ڪري سگهندو پر گهڻو ڪري هو اها شيءِ اختيار ڪندو، جنهن جو ترڪ دنيا سان گهڻو واسطو هوندو. ائين ڪرڻ ۾ هو پنهنجو ذاتي علم يا مشاهدو استعمال ڪندو ان جي برخلاف صوفي خدا جي طرف رجوع ڪري مٿين شين ۾ بهتر شيءِ معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو."

مشائخن جا قول

حضرت رديمر رح جن فرمائين ٿا ته، "تصوف اهو آهي ته نفس کي خدا جي مرضي ۽ ارادي تي ڇڏي ڏجي". حضرت عمرو بن عثمان المڪي رح جن جو ارشاد آهي ته، "تصوف اهو آهي ته بندو هميشه وقت جي مطابق افضل ڪم ۾ مشغول رهي".

ڪنهن ٻئي بزرگ جو قول آهي ته، "تصوف جي ابتدا علم آهي، سندس وچ ۾ علم آهي ۽ آخري انجام بخشش خداوند ڪريم آهي." اهو به چيو ويو آهي "تصوف اهو آهي ته ذڪر يا جماعت هجي، ٻڌڻ جي قوت تي وجداني ڪيفيت طاري ٿيل هجي ۽ اتباع سان گڏ ان تي عمل هجي. تصوف حجابن کي ڇڏڻ ۽ روحاني قربانيءَ جو پيو نالو آهي. حضرت سهل بن عبدالله جو قول آهي ته، "صوفي اهو آهي، جيڪو قدورت کان صاف ۽ فڪر و شوق و مستيءَ سان معمور هجي، ماڻهن کان الڳ رهي، صرف خدا سان نسبت ڳنڍيو ويٺو هجي ۽ سندس نظر ۾ سون ۽ مٽي ٻئي برابر هجن". ٻئي ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته، "مخلوق جي مخالفت کان دل صاف هجي، طبعي اخلاق ڇڏي ڏجن، بشري صفتون فنا ڪري ڇڏجن. نفساني خواهشون ختم ڪري روحاني صفتون حاصل ڪجن ۽ حقيقي علمن سان تعلق پيدا ڪري شريعت محمديءَ جي پيروي ڪجي ته اهو تصوف آهي".

اوليائن جون صفتون

حضرت ذوالنون مصري رح جن فرمائين ٿا ته، "مون شام جو هڪ ساحل تي ڪنهن عورت کي ڏٺو ۽ مون هن عورت کان پڇيو ته، "توهان ڪٿان اچي رهيا آهيو؟" ته ان عورت جواب ڏنو ته "آءُ انهن ماڻهن وٽان پيئي اچان، جيڪي پنهنجي گهر تڙ کان پري رهن ٿا." اڳتي مون پڇيو ته "هاڻي ڪيڏانهن ٿي وڃين؟" ته ان عورت جواب ڏنو ته "هاڻي انهن ماڻهن ڏانهن ٿي وڃان جن کي الله جي ذڪر کان تجارت ۽ خريد و فروخت به غافل نٿي ڪري سگهيا." مون چيو ته "انهن جون صفتون بيان ڪر ته ان عورت چند شعر پڙهيا جن جي معنيٰ هيٺ ڏجي ٿي".

(۱) هو اهڙا ماڻهو آهن، جن جو تعلق صرف خدا سان آهي، ٻئي ڪنهن سان ڪوبه تعلق نه آهي.

(۲) انهن جو اصل مقصد صرف مولا ۽ سردار جي ذات آهي. تنهنڪري بي نياز خدا واحد کي اصل مقصد بنائڻ ڪرڻو نه عمدو ۽ اعليٰ ڪم آهي.

(۳) انهن کي دنيا جي جهڳڙن، عزت، اولاد، کاڌي، پيئڻي ۽ ٻين لذتن سان ڪوبه تعلق نه آهي.

(۴) نه انهن کي عمدي ۽ اعليٰ لباس پهڙڻ جو ڪو شوق آهي ۽ نه وري ڪنهن شهر ۾ وڃڻ سان سندن روح کي خوشي محسوس ٿئي ٿي.

(۵) البته اهي روحاني منزلون طئه ڪرڻ ۾ جلدي ڪن ٿا، جيئن ته دائمي قربت الاهيءَ جي سفر کي گهٽائي سگهن.

(۶) اهي وادين ۽ چشمن جي پرسان رهن ٿا ۽ ان کانسواءِ وڏن وڏن جبلن ۾ به سندن ڪافي تعداد موجود آهي.

حضرت جنيد بغدادی رح فرمائي ٿو ته، "صوفي زمين جي مثل آهي، جنهن تي هر ٻري شيءِ کي اڇلايو ويندو آهي پر اها ان مان عُمده صورت ۾ نمودار ٿئي ٿي". اڳتي اهو به فرمائين ٿا ته، "صوفي زمين جي مثل آهي، جنهن کي نيڪ ۽ بد ٻئي لتاڙين ٿا. هو ڪڪر جي مثل آهي، جيڪو هر شيءِ تي چانو يا پاڇو عطا ڪري ٿو يا هو برسات جي مثل آهن، جيڪا هر شيءِ کي سيراب ڪري ٿي".

تصوف جي جامع تعريف

تصوف جي ماهيت ۽ حقيقت جي باري ۾ مشائخن سڳورن جا هزارين قول آهن، سڀني کي هتي ذڪر ڪرڻ محال آهي ۽ ڏيکڻ کان بچڻ لاءِ اسين هتي هڪ اهڙي جامع وصف بيان ڪريون ٿا، جيڪا تصوف جي سڀني معنائن ۽ تشريحن تي حاوي آهي. اسان جي وصف هي آهي "صوفي اهو آهي، جيڪو هميشه تزڪيه نفس ڪندو رهي ۽ پنهنجي قلب کي نفساني خواهشن ۽ ڪدورتن کان پاڪ و صاف رکي ۽ هر وقت سندس سر مولا پاڪ جي اڳيان سڃاڻي ۽ نيازمنديءَ سان جهڪيل رهي. سندس اها نيازمندي

سندس دل کي صاف ڪري ڪدورتن ۽ نفرتن کان پري رکي ٿي. پر جيڪڏهن ڪنهن وقت نفساني خواهشون ڪو سر ڪڍن ٿيون ته اهو صوفي پنهنجي بصيرت سان انهن کي اڳ ۾ پرکي وڃي ٿو ۽ انهن کان بچڻ لاءِ پنهنجي رب جو سهارو وٺي ٿو. ان ڪري قلب جي صفائيءَ جي ذريعي هن کي دلچاءِ حاصل ٿئي ٿي ۽ نفساني حرڪتن سبب هن جي دل کي پريشاني لاحق ٿئي ٿي. انهن سببن ڪري هو هميشه الله پاڪ سان پنهنجو تعلق قائم رکي ٿو. جيڪو سندس قلب کي نفس تي حاوي رکي ٿو. جيئن ته الله فرمائي ٿو ته:

"توهان الله جي لاءِ اٿو ۽ انصاف جا گواه بڻجو".

هن آيت ۾ "قوامين" مان مراد نفس تي غالب ٿيڻ آهي ۽ اهوئي صوفين جو اخلاق آهي.

ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته، "تصوف سراپا اضطراب آهي. اگر ان ۾ سڪون ۽ ماڻ اچي وڃي ته تصوف برقرار رهي نٿو سگهي". بهرحال جيڪو اسان جي تشريح تي غور ڪندو ته ان کي سڀني بزرگن جا قول يڪجا ٿيل ملندا.

صوفي نالي سڌجڻ جو سبب

شيخ ابوزرع طاهر بن محمد بن طاهر رحم ڀنهنجن مشائخن جي سَنَدُنَ جي حوالي سان حضرت انس بن مالڪ رضي الله عنه جي هيءَ حديث اسان سان بيان ڪئي ته:

"رسول الله ﷺ جن غلام جي دعوت قبول فرمائيندا هئا، گڏه تي سواري ڪندا هئا ۽ اُن پائيندا هئا."

هن حديث جي بناء تي هڪ جماعت جي هيءَ راءِ آهي ته "صوفي جو نالو انهن جي ظاهري لباس تي ڏنو ويو آهي. چوڻه انهن صوف (اُن) جو لباس پائڻ پسند ڪيو، جيڪو گهڻو نرم هوندو آهي. نئين سڳورن جو لباس به اُهوئي هوندو هو." انهي سلسلي ۾ رسول الله ﷺ جن جي هيءَ حديث روايت ڪئي ويئي آهي ته پاڻ سردارن فرمايو ته:

"روحاء جي چوٽيءَ تان ستر نبي سڳورا پيرن اڳهاڙا ۽ پهراڻ پاتل گذريا، جن کي حرم شريف وڃڻ جو ارادو هو."

چيو وڃي ٿو ته "حضرت عيسيٰ ع اُن ۽ وارن جو لباس پائيندو هو ۽ وٿن مان ثمر کائيندو هو ۽ سندن پوشاڪ اُن جي هوندي هئي." حضرت ابوهريره رضه حضرت فضالته ابن عبيد رضه جي صفت هن طرح بيان ڪئي آهي.

"جڏهن کين بڪ لڳندي هئي ته زمين تي ڪري پوندو هو. تڏهن عرب بدوي کين چريو سمجهندا هئا ۽ سندس پوشاڪ ان جي هوندي هئي." ڪن اصحابن سڳورن جا ڪپڙا جڏهن پگهر ۾ پرچي ويندا هئا تڏهن انهن مان رِدَ جهڙي ٻوڙ ايندي هئي، ايسٽائين جو ڪي اصحابي سڳورا تنگ تي هيٺن چوندا هئا ته "اسان کي انهن جي بدبوءِ خراب لڳي ٿي." ڇا اوهان کي انهن جي بدبوءِ خراب لڳندي آهي؟ جڏهن اُهي توهان سان اي رسول الله ﷺ!

ڳالهائيندا آهن". هو ان جا ڪپڙا انهي لاءِ پسند ڪندا هئا، جو انهن دنيا جي زيب ۽ زينت جي شين کي ڇڏي ڏنو هو ۽ صرف پنهنجي بُڪ کي ختم ڪرڻ ۽ اوگهڙ ڍڪڻ تي ئي قناعت ڪئي هئي. اُهي آخرت جي ڪمن ۾ ايتريقدر مستغرق (محو) هئا جو پنهنجي نفس کي لذت ۽ راحت ڏيڻ جي طرف انهن جو ڌيان به نه ويندو هو. بلڪه هر وقت پنهنجي مولا جي خدمت ۾ مشغول رهندا هئا. انهن جي سڄي زندگي ڪوشش ۽ ڌيان آخرت جي ڪمن جي طرف هوندو هو.

اهو سبب لفظي اشتقاق جي لحاظ کان گهڻو مناسب آهي ڇوته محاورو ۾ تصوف جي معنيٰ اوني پوشاڪ پائڻ جي اچي ٿي جيئن ته هيئن چيو ويندو آهي ته تخلص معنيٰ (هُن قميص پاتي).

نالي جا ترجيحي سبب

صوفي سڳورا مختلف حالتن ۾ تبديل ٿيندا رهندا آهن ۽ بلند کان بلند تر درجن جي طرف ترقي ڪندا رهندا آهن ڪابه وصف ۽ تعريف انهن کي مقيد ۽ محدود نٿي ڪري سگهي ڇوته وڌيڪ علم ۽ حال جا دروازا هر وقت انهن جي لاءِ کليل هوندا آهن. انهن جو باطن (اندر) حقيقت جي ڪاڻ ۽ علمن جو پيندار آهي انهي لاءِ ڪنهن به خاص حال سان گڏ انهن کي مقيد ڪرڻ مشڪل آهي. ڇوته انهن جون وجداني ڪيفيتون ڪيتريون ئي آهن. تنهنڪري ظاهري پوشاڪ جي ڪري کين صوفي چوڻ لڳا. هن لفظ مان انهن جي حالت ۽ انهن جي خوبين جي وڌيڪ وضاحت ٿئي ٿي. ڇوته اوني پوشاڪ پائڻ قديم زماني کان ئي انهن جي وڌڻ جو طريقو رهيو آهي. جيئن ته پهرين بيان ڪيو ويو آهي. انهن جو حال اهوئي آهي جيڪو بارگاه الاهي جي مقربن جو آهي.

جيئن ته قرب الاهي جي طرف منسوب ٿيڻ ۽ ان جي طرف اشارو ڪرڻ هڪ مشڪل ڪم آهي. انهي لاءِ انهن جي حال کي لکائڻ ۽ انهن جي باعزت مقام کي اشارن جي گهڻائي ۽ سندن ذڪر کي عوام الناس جي زبانن کان محفوظ رکڻ جي لاءِ لباس جي مناسبت سان سندن اهو نالو رکيو ويو آهي، اهائي ادب جي تقاضا آهي ۽ صوفين سڳورن جو بنيادي اصول به

اهوئي آهي ته ظاهر و باطن ۽ قول و فعل ۾ ادب جو لحاظ رهي.

زهد جو مفهوم

صوفي جي مفهوم مان هڪ ٻئي مفهوم جي خبر پوي ٿي اهو هي آهي ته اُن ۾ زهد ۽ دنيا کان ڪناره ڪشي جو مفهوم لکيل آهي. انهي ۾ نفساني خواهشن کان پرهيز ۽ نرم و نازڪ پوشاڪ نه پائڻ جي طرف اشارو آهي. جيئن ته هڪ مبتدي مُريد جيڪو انهن جي طريقي کي پسند ڪندو هجي ۽ انهن جي ٽولي ۾ شامل ٿيڻ چاهيندو هجي ته پوءِ پاڪائي ۽ سادگي جو عادي بنجي وڃي. ان کي هي به علم اچي وڃي ته پوشاڪ وانگر سندس ڪاٺ پيئڻ جو ڍنگ به سادو هئڻ گهرجي انهيءَ صورت ۾ اهو (ان جي نالي تي غور ڪري) صحيح بصيرت کان پوءِ ئي انهيءَ حلقي ۾ شامل ٿيندو. اهڙيءَ طرح هڪڙو مبتدي ان جي نالي مان ئي اصل حقيقت سمجهي سگهي ٿو. ليڪن جيڪڏهن ڪوبه ٻيو نالو رکيو وڃي ها ته مبتدين کي اصل حقيقت جي سمجهڻ ۾ تڪليف ٿئي ها انهيءَ لاءِ هيءَ نالو بهتر آهي. انهي نالي کي پسند ڪرڻ جو هڪ ٻيو سبب هيءُ به آهي ته جڏهن انهن ماڻهن کي صوفي چيو ويندو آهي، تڏهن روحاني حيثيت سان هي زبردست دعويٰ آهي مگر جڏهن ماڻهن کي هيءُ ٻڌايو وڃي ته انهن جو نالو صوفي ان ڪري رکيو ويو آهي جو اُهي اُوني پوشاڪ پائين ٿا، تڏهن اُهي بزرگ جي دعويٰ کان پري ٿي ويندا ۽ هر شيءِ جيڪا رڳو ڪاري جي دعويٰ کان پري هجي سا انهن جي حال سان زياده مناسب ٿيندي.

تواضع جو مفهوم

ان کان علاوه اُوني پوشاڪ پائڻ انهن جي ظاهري حالت کي ظاهر ڪري ٿي. جڏهن ته انهي جي حال ۽ ٻين روحاني مقامن جو انهن جي باطن سان تعلق آهي تنهنڪري ظاهري حالت جي مطابق نالو رکڻ زياده مناسب آهي. هي نالو تواضع جو اظهار ڪري ٿو "صوفي" نالي جو هڪ سبب هي به بيان ڪيو وڃي ٿو ته جيئن ته صوفياءَ ڪرام تواضع، انڪساري، گمنامي ۽ تنهائي کي گهڻو پسند ڪيو آهي. انهي ڪري ڪريل تجڙين ۽

اڃا ليل صوف جي مثل آهن جن کي ڪوبه پسند نه ڪندو آهي ۽ نه وري ڪو انهن طرف ڌيان ڏيندو آهي. تنهنڪري صوف جي نسبت جي ڪري انهن کي صوفي چيو ويندو آهي. جيئن ڪوفه جي نسبت سان ڪوفي آهي. اهو ڪن اهل علم وارن جو قول آهي جنهن جو مفهوم به ان جي لفظي اشتقاق جي مناسب آهي.

بهرحال اوني پوشاڪ هميشه کان زاهد، عابد ۽ نيڪ ٻانهن جي پوشاڪ رهي آهي جيئن ته اسان کي شيخ ابوزرع طاهر پنهنجن مشائخن جي سندن جي حوالي سان حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه جي هيءَ حديث بيان ڪئي آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: "جڏهن حضرت موسيٰ ع خدا سان ڪلام ڪيو هو، ان وقت اهي سراپا اوني لباس پهريل هئا. انهن جو پهراڻ، پاڄامو ۽ چادر سڀ اوني هئا. سندن جتي بغير رڱيل چمڙي جي نهيل هئي.

صُف مان اشتقاق

هيءَ به بيان ڪيو ويو آهي ته صوفي جي نسبت صُف سان آهي، جيڪو رسول الله ﷺ جن جي زماني ۾ غريب مهاجرن جو هڪ چَنو (صنو) هو. انهن جي باري ۾ خداوند تعاليٰ جو ارشاد آهي. "هي انهن غريبن لاءِ آهي جيڪي خدا جي واٽ ۾ قيد آهن ۽ اهي زمين تي سفر ڪرڻ جي طاقت نٿا رکن". (پاره ۳: رکوع ۵: ۱۷)

صُفي وارا اصحاب سڳورا

جيتوڻيڪ لفظي اشتقاق جي لحاظ کان اهو سبب درست ڪونهي پر مفهوم جي لحاظ کان صحيح آهي، چوڻه صوفين جو حال انهن جهڙو آهي ۽ اهي صُفي وارن اصحابن وانگي پاڻ ۾ الفت ۽ محبت سان گڏجي رهندا آهن. صُفي وارا اصحاب سڳورا تقريباً چار سؤ مرد هئا. مديني شريف ۾ انهن جو ڪوبه ڪُٽنب نه هو اهي سڀئي مسجد نبوي ۾ گڏجي رهندا هئا. جيئن ته صوفي سڳورا خانقاهن ۾ رهندا آهن. اهي صُفي وارا اصحاب نه ٻينون پوکيندا هئا نه کير ڏيڻ وارا جانور رکندا هئا ۽ نڪي واپار ڪندا هئا.

اهي ڏينهن جو ڪاٺيون ڪندا هئا ۽ رات جو عبادت ڪندا ۽ قرآن شريف سڪندا هئا ۽ ان جي تلاوت ڪندا هئا. خود نبي ڪريم ﷺ جن انهن جا غمخوار هئا ۽ ٻين ماڻهن کي سندن امداد ڪرڻ تي اُپاريندا هئا. پاڻ سڳورا انهن وٽ ويهي گڏ ڪاڏو ڪائيندو هئا. هيٺيون آيتون انهن جي شان ۾ نازل ٿيون آهن.

"۽ اي محبوب ﷺ انهن ماڻهن کي نه ڪيو جيڪي پنهنجي پروردگار کي صبح ۽ شام سڏين ٿا ۽ ان جي رضامندي جا طالب آهن". (پاره ۷ - رڪوع ۱۲: ۲)

"اوهين خود انهن ماڻهن سان صبر اختيار ڪريو جيڪي پنهنجي پروردگار کي صبح ۽ شام سڏين ٿا. (پاره ۱۵ - رڪوع ۱۶: ۵) هيءَ آيت شريف حضرت ابن أم مكتوم رضي الله عنه جي باري ۾ نازل ٿي "اوهان ترش روئي اختيار ڪئي ۽ منهن ڦيريو، ان لاءِ جو اوهان وٽ هڪ نابينا آيو هو". (پاره ۳۰ - سوره عبس)

اهو به صفي وارن اصحابن مان هو انهي جي ڪري پاڻ سڳورن ﷺ کي ڏوراپو ڏنو ويو.

پاڻ سڳورا ﷺ جڏهن به انهن سان مصافح ڪندا هئا تڏهن انهن جي هٿ مان سندن هٿ مبارڪ جلدي نه ڇڏائيندا هئا. (معاشي ڪفالت جي لاءِ) پاڻ سڳورن ﷺ انهن کي خوشحال اصحابن ۾ ورهائي ڇڏيو هو. ڪنهن جي حصي ۾ ٿي هئا ته وري ڪنهن جي حصي ۾ چار مگر حضرت سعد بن معاذ رضه انهن مان آسي ماڻهن کي وٺي وڃي ڪاڏو ڪارائيندو هو.

صفي وارن جو فقر

حضرت ابوهريره رضه فرمائي ٿو ته، مون صفي وارن ستر (۷۰) ماڻهن کي ڏٺو جيڪي هڪڙي ٿي ڪپڙي ۾ نماز پڙهندا هئا. انهن مان ڪن ماڻهن جا ڪپڙا گوڏن تائين به نه پهچندا هئا. جڏهن انهن مان ڪوبه رڪوع ڪندو هو تڏهن پنهنجي هٿ سان ڪپڙي کي جهليندو هو جيئن سندن اوگهڙ ظاهر نه ٿي پوي.

صفي وارن مان هڪڙي ماڻهو ڳالهه ڪئي ته "اسان گڏجي نبي ڪريم

ﷺ جن وٽ وياسون ۽ عرض ڪيوسون "يارسول الله! ڪجورن (ڪاڻڻ جي ڪري) اسان جي پيٽ ۾ سوڄي پيدا ڪئي آهي". جڏهن نبي ڪريم ﷺ جن هيءَ ڳالهه ٻڌي تڏهن پاڻ سڳورن ممبر تي چڙهي هن ريت فرمايائون ته:

"ماڻهن جو ڪهڙو حال آهي جو اُهي چون ٿا ته ڪجورن اسان جي پيٽ کي جلائي ڇڏيو آهي. ڇا اوهان کي اهو معلوم نه آهي ته ڪجور مديني وارن جي خوراڪ آهي، انهن اسان جي ۽ اوهان جي انهي خوراڪ جي ذريعي مدد ڪئي. انهي ذات جو قسم جنهن جي قبضي ۾ محمد ﷺ جي جان آهي ته به مهينا ٿيا آهن جو رسول الله ﷺ جن جي گهر مان ماني پڇاڻڻ جي لاءِ دونهون ظاهر نه ٿيو ۽ اتي به سواءِ پاڻي ۽ کارڪن جي ٻيو ڪي به ڪين آهي".

شيخ ابوالفتح محمد بن عبدالباقي پنهنجي بزرگن جي سَنَدُن جي حوالي سان حضرت ابن عباس رضه جي هيءَ حديث اسان سان بيان ڪئي، اُهو فرمائي ٿو ته "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن هڪ ڏينهن صُفي وارن اصحابن وٽ بيٺا هئا، پاڻ سردارن هڪ طرف انهن جي غريبي ۽ تنگدستي کي ملاحظو فرمائي رهيا هئا ته ٻئي طرف ڏٺائون ته انهن جا قلب پاڪيزه ۽ خوش هئا. اُن وقت پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو:

"اي صُفي وارا اصحابيو! اوهان کي خوشخبري هجي اوهان مان جيڪو به هن حالت تي قائم رهيو، جنهن حالت ۾ اوهين اڄ آهيو ۽ پنهنجي حالت تي خوش ۽ راضي رهيو ته قيامت جي ڏينهن اُهو منهنجو ساٿي هوندو". چيو وڃي ٿو ته خراسان ۾ اُهي ڳوٺن ۽ شهرن ۾ آباد ڪونه ٿيا پر اهي ماڻهو غارن ۾ رهندا هئا. جنهن جي ڪري اُهي خراسان ۾ شگفتہ جي نالي سان مشهور هئا، شگفتہ انهي غار جو نالو هو جتي هو رهندا هئا، شام وارا انهن کي جوغيه چوندا هئا، (چوٽه اُهي بکيا رهندا هئا).

قرآن شريف ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ نيڪ بانهن جي جماعتن جو باربار ذڪر ڪيو آهي، هڪڙي جماعت کي ابرار جي نالي سان سڏيو ويو آهي ٻي جماعت کي مقربين چيو ويو آهي. انهن ئي ماڻهن کي صابرن، صادقن، ذاڪرن ۽ محبن جي الفاظن سان به سڏيو ويو آهي. بهرحال صوفي جو لفظ انهن سڀني گذريل متفرق نالن تي حاوي آهي.

صوفي نالي جي شروعات

بهر حال هيءَ حقيقت آهي ته هيءُ نالو نبي ڪريم ﷺ جن جي زماني مبارڪ ۾ ڪونه رکيو ويو پر چون ٿا ته تابعين جي زماني ۾ رکيو ويو. حضرت حسن بصري رح کان روايت منقول آهي ته انهي فرمايو ته "مون ڪعبه الله شريف جو طواف ڪندي هڪ صوفي کي ڏٺو، کيس مون ڪجهه ڏيڻ چاهيو مگر هن نه ورتو ۽ چوڻ لڳو "مون وٽ چار دانگ آهن جيڪي منهنجي لاءِ ڪافي ٿيندا".

انهي روايت جي تائيد حضرت سفيان رح جي هن قول مان ٿئي ٿي ته، اُن فرمايو ته "جيڪڏهن ابوهاشم الصوفي نه هجي ها ته مان رباڪاري جي انهن ڳالهين کان واقف نه ٿيان ها. انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته اهو نالو قديم زماني کان مشهور آهي.

ڪن ماڻهن هيئن چيو آهي ته اهو نالو به سو هجري تائين مشهور نه ٿي سگهيو هو چوٽه نبي ڪريم ﷺ جن جي زماني مبارڪ ۾ سندن اصحاب سڳورا پنهنجي ماڻهو کي "اصحابي" جي نالي سان سڏيندا هئا چوٽه ان کي پاڻ سردارن جي صحبت ۾ رهڻ جو شرف حاصل هو. تنهنڪري انهي صحبت جي طرف اشارو ڪرڻ هر اشاري کان بهتر هو.

پاڻ سردارن جي زماني مبارڪ گذرڻ کانپوءِ جيڪي علم وارا هوندا هئا. اهي تابعي چوائڻ لڳا، مگر جڏهن رسالت جي زماني کانپوءِ ڪافي عرصو گذري ويو ۽ آسماني وحي ۽ نور مصطفوي جي پوشيده ٿيڻ کي هڪڙو زمانو لنگهي ويو، تڏهن ان وقت خيالن ۾ اختلاف ٿيڻ لڳا ۽ ماڻهن جا رستا جدا ٿي ويا ۽ هر هڪ اهل راءِ پنهنجي پنهنجي راءِ ۾ آزاد ٿي ويو، جنهن جو نتيجو هي ٿيو جو انساني خواهشن علمي فضا کي گهيري (خراب ڪري) ورتو. ايسٽائين جو متقين ۽ پرهيزگارن جون عمارتون لڏڻ لڳيون ۽ نمائندن جا ارادا به ڪمزور ٿيڻ لڳا، جهالت جو غلبو به وڌي ويو ۽ جنهن جا ڳرا پرڏا دلين تي چانئجي ويا. ايسٽائين جو ڪيترن ئي ماڻهن کي دنيا ۽ اُن جون شيون خوشنما ڏسڻ ۾ اچڻ لڳيون.

اهڙي زماني ۾ مذڪوره بالا حالتن کي ڏسندي هڪڙي جماعت دنيا کان الڳ ٿي ڪري نيڪ ڪمن ۾ مشغول ٿي ويئي انهن جي ارادن ۾ خلوص ۽ دين جي طاقت هئي انهن دنيا ۽ اُنجي محبت کان منهن ڦيرائي ڇڏيو ۽ گوشه

نشيني کي غنيمت ڄاتائون. پنهنجي جماعت لاءِ کي قاعدا (گوشه نشيني جا) بنايائون. ڪڏهن ڪڏهن گڏ ٿيندا هئا مگر صُفي وارن جي پيروي ڪندي گهڻو ڪري اڪيلا رهندا هئا. دُنياوي اسبابن کي انهن ڇڏي ڏنو هو ۽ پالڻهار جي طرف لٽڻ لڳائي هُئائون، انهن جي نيڪ عملن، بلند احوال جي صورت ۾ چڱو ثَمَرُ ڏنو. بلڪ انهن جو دماغ ۽ انهن جي قوت ادراڪ صاف ٿي ڪري خدائي علمن کي قبول ڪرڻ جي قابل ٿي ويئي.

اهڙي طرح انهن کي ظاهري زبان کان پوءِ هڪڙي ٻي زبان ملي ۽ گذريل عرفان کان پوءِ هڪ نئون عرفان قائم ٿيو بلڪ گذريل ايمان کانپوءِ هڪڙو تازو ايمان حاصل ٿيو. جيئن ته حضرت حارث رح فرمايو آهي ته "جڏهن مون کي غير معمولي ايمان جي رتبي جو ڪشف حاصل ٿيو تڏهن انهي وقت ۾ صحيح معنيٰ ۾ آئون مؤمن ٿيس". جيئن ته انهن رتبن تائين پهچڻ کانپوءِ اُهي نون عملن کان واقف ٿيا جن جي لاءِ نوان نوان اشارا ڪرڻا پيا. انهي لاءِ انهن کي نيون نيون اصطلاحون گهڙڻيون پيون، جيڪي انهن جي ڄاتل سُڃاتل خيالن جي ترجماني ڪري سگهن ۽ انهن جي حال ۽ وجداني ڪيفيتن کي ظاهر ڪري سگهن (اهڙي طرح علم تصوف جو بنياد پيو) ۽ سلف صالحين کان انهن جي جانشينن اهو علم حاصل ڪيو. ايسٽائين جو هر هڪ زماني ۾ انهي باقاعدي ۽ مستقل علم ۽ رسمن جي صورت اختيار ڪري ورتي. جيئن ته صوفي جو نالو به انهن ۾ رائج ٿي ويو. انهن ماڻهن خود به پنهنجو نالو اهوئي رکيو ۽ (پنهنجي حلقن جي ٻين ماڻهن کي به) انهيءَ نالي سان سڏيائون. اهو نالو انهن جي نشاني آهي. علم الاهي انهن جي صفت آهي. عبادت انهن جو حليو (شڪل) آهي. تقويٰ ۽ پرهيزگاري انهن جو شعار آهي ۽ حقيقت جا حقائق انهن جا اسرار ۽ رمزون آهن. اُهي پنهنجي قبيلن کان الڳ آهن، مگر غيرت جي گنبد ۾ رهڻ وارا اصحاب فضيلت آهن، حيرت جي ملڪن جا باشندا آهن. هر گهڙي فضل الاهي انهن سان شامل آهي انهن جي شوق ۽ مستي جي باهه هر وقت شعلا هڻندي رهندي آهي ته "ڇا اڃان کي آهن".

اي اسان جا رب! تون اسان جو انهن جي ٽولي ۾ حشر ڪر ۽ اسان کي به انهن جا حالات عطا فرما.

تصوف وارا ۽ سندن مشابھت رهندڙ فرد

منهنجي شيخ حضرت ابونجيب سهروردي رحمہ پنهنجن شيخن جي سندن سان حضرت انس بن مالڪ رضہ جن جي هيءَ حديث بيان ڪئي ته "هڪ ماڻهو رسول الله ﷺ جي خدمت ۾ حاضر ٿيو ۽ عرض ڪيائين ته "يار رسول الله ﷺ! قيامت ڪڏهن ٿيندي". پاڻ سڳورن ان وقت نماز لاءِ اتي چڪا هئا ۽ نماز کان فارغ ٿيڻ کانپوءِ فرمايائون ته "اهو ماڻهو ڪٿي آهي جيڪو قيامت جي باري ۾ سوال ڪري رهيو هو. ان ماڻهو عرض ڪيو ته سائين "آئون آهيان". پاڻ سڳورن ان شخص کي فرمايو ته تو قيامت لاءِ ڪهڙي تياري ڪئي آهي؟ ان شخص عرض ڪيو ته قيامت لاءِ گهڻين نمازن ۽ گهڻن روزن سان تياري نه ڪئي اٿم يا ان چيو ته قيامت لاءِ ڪافي عمل نه ڪيا اٿم پر آئون الله جل جلاله ۽ سندس رسول الله ﷺ سان محبت ڪريان ٿو. ان شخص جي انهي جواب تي پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته "انسان جنهن سان محبت ڪري ٿو ان سان گڏ رهي ٿو يا پاڻ سڳورن ﷺ اهو فرمايو ته "تون ان سان گڏ رهندين جنهن سان تون محبت رکين ٿو". حضرت انس رضہ جن فرمائين ٿا ته مون اهو ڪڏهن نه ڏٺو ته مسلمان اسلام کانپوءِ ڪنهن شيءِ مان ايترا خوش ٿيا هجن جيترا ان ڏينهن انهي ڳالهه تي خوش ٿيا هئا.

جيڪو شخص صوفياءَ ڪرامن جي مشابھت اختيار ڪري ٿو ته اهو صرف انهن سان محبت جي ڪري ئي ائين ڪري ٿو، تنهنڪري ان جو شمار به انهن ۾ ٿيندو. ٿي سگهي ٿو ته هو انهن بزرگن جهڙا ڪم ڪرڻ ۾ ٿوري گهڻي ڪوتاهي به ڪندو هجي پر تنهن هوندي به هن جو شمار انهن بزرگن سان ٿيندو ڇو جو سندس شمار صرف محبت ڪري آهي سا هو رکي ٿو.

انهي روايت ڪانسواءِ هڪ ٻي روايت ۾ انهي مفهوم کي وڌيڪ کولي سمجهايو ويو آهي ۽ اها روايت حضرت ابوذر غفاري رضه جي واسطي سان حضرت عباد بن صامت رضه جن فرمائي آهي. حضرت ابوذر غفاري رضه جن فرمائين ٿا ته مون رسول الله ﷺ جن کي عرض ڪيو ته "يارسول الله ﷺ!" هڪ شخص ڪنهن جماعت سان محبت ڪري ٿو پر هو انهن جهڙا عمل نٿو ڪري. پاڻ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "اي ابوذر رضه تون انهن ماڻهن سان گڏ هوندين جن سان تون محبت ڪرين ٿو". مون عرض ڪيو ته "آئون الله ۽ ان جي رسول الله ﷺ سان محبت ڪريان ٿو" تنهن تي پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته تون انهن سان گڏ آهين جن سان تون محبت ڪرين ٿو. حضرت ابوذر رضه جن اهي لفظ ٻئي دفعا دهرايا ته پاڻ سڳورن ﷺ به اهي ئي لفظ واپس ورائيا.

مشابهت جو درجو

بهرحال تصوف وارن سان مشابهت رکندڙ جي محبت تصوف وارن سان سندن محبت ڪري آهي يا ائين ڪڍي چئجي ته سندن روحاني بيداري جي ڪري آهي. ۽ جيڪا روحاني بيداري صوفين ۾ موجود آهي. چوڃو الله ۽ الله وارن جي ڪمن سان محبت ڪرڻ روحاني ڪشش جي ڪري ٿي آهي. فرق صرف اهو آهي ته مشابهت رکندڙ فردن جي رستي ۾ نفساني رکاوٽون موجود آهن جڏهن ته صوفي انهن رکاوٽن کان آزاد ٿي چڪو آهي.

صوفي جي ترقي جي شروعات ايمان سان ٿيندي آهي ۽ ان کانپوءِ علم جو درجو آهي ۽ آخر ۾ ذوق جو درجو آهي. پر مشابهت رکندڙ فرد صاحبِ ايمان آهي ۽ هتي ايمان مان مراد اهو ايمان آهي جيڪو صوفين جي طريقي مطابق هجي. اهوئي تصوف جو سڀ کان وڏو ۽ اهم بنياد آهي. جيئن ته حضرت جنيد بغدادی رح جو قول آهي ته "اسان جي طريقي مطابق ايمان آڻڻ ولایت آهي". انهي جو سبب هي آهي ته صوفي سڳورا پنهنجي نادر احوال ۽ عجيب و غريب آثار جي بدولت ماڻهن ۾ ممتاز هوندا آهن. چوڃو انهن کي عجيب و غريب علمن جو ڪشف حاصل هوندو آهي ۽ انهن الله جي قرب جي طرف مختلف اشارا ڏنا آهن.

ڪجهه ماڻهو اوليائن جي ڪرامتن جا انڪاري آهن، حالانڪ انهن تي

ايمان آڻڻ قدرت تي ايمان آڻڻ آهي. حقيقت اها آهي ته انهن کي ڪافي علم غطا ٿيل آهن تنهنڪري انهن جي طريقي جا آهي ئي معتقد ٿيندا جن تي خدا جو فضل هوندو.

تصوف جا درجا

جيئن ته مشابھت رکڻ صاحبِ ايمان آهي ته متصوف صاحبِ علم آهي، چوڃو هو ايمان آڻڻ کانپوءِ صوفين جي طريقي مطابق وڌيڪ علم حاصل ڪري ورتو آهي، تنهنڪري ان جي صلاحيت وڌي ويئي آهي. پر صوفي صاحبِ ذوق آهي. ان هوندي به هڪ مخلص متصوف صوفي جي حال کان ڪي قدر واقف آهي. اهڙي نموني هڪ مشابھت رکندڙ فرد به متصوف جي فيض کان هڪ حد تائين واقف آهي. چوڃو خدا جو هي نظام قدرت جاري آهي ته هر صاحبِ حال جنهن کي ذوق سليم حاصل آهي تنهن کي پنهنجي مرتبي کان اعليٰ درجي جو علم مڪاشفي ذريعي حاصل ٿئي ٿو. اهڙي نموني پهرين حال ۾ هو صاحبِ ذوق هوندو ته پوءِ مڪاشفي جي حال ۾ پهچڻ کانپوءِ صاحبِ علم ڪوٺيو ويندو ۽ ان کان اڳتي ترقي ڪندي هو صاحبِ ايمان ٿي ويندو ۽ اهڙي طرح هو طلب جي رستي تي هميشه گامزن رهندو. ذوق جي حال ۾ هو صاحبِ قدم آهي ته وري علم جي حال ۾ هو صاحبِ نظر ۽ اڃان به ان کان بلند مرتبو آهي صاحبِ ايمان. جيئن ته خداوند تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

"حقيقت ۾ نيڪ ٻانهن آرام سان تختن تي ويٺي ڏسي رهيا هوندا". هن آيت ۾ خداوند تعاليٰ نيڪ بندن جي تعريف ڪئي آهي ۽ انهن جي شراب جي وصف بيان ڪئي آهي ارشاد آهي ته:

"انهي شراب ۾ تسنيم جي چشمي جي آميزش آهي جنهن کي مقرب بندا پيئندا".

صوفي ۽ متصوف

ابرار جي شراب ۾ مقربن جي شراب جي آميزش (ملاوٽ) آهي جيڪا مقربن لاءِ خالص آهي. ٻين لفظن ۾ ائين ڪڍي چئجي ته صوفي جو شراب خالص

معرفت آهي ۽ متصوف جي شراب ۾ انهي جي آميزش مليل آهي ۽ مشابھت رکندڙ فرد جي شراب ۾ وري متصوف جي شراب جي آميزش مليل آهي.

هڪ متصوف صوفي جي مقابلي ۾ ائين آهي جيئن زاهد جي مقابلي ۾ متزهده. هن جي عمل ۾ ڏيک ۽ ڏيکاءُ ۽ ڪوشش جو دخل آهي ۽ هو ان طرف اشارو آهي. يعني هو تصوف ۽ روحانيت جي طريقي تي ڳامزن آهي ۽ انهي رستي تي محنت ڪري رهيو آهي جيئن ته رسول الله ﷺ جو ارشاد آهي ته "هلندا رهو. پر مقرب سبقت وٺي ويا آهن". جڏهن پاڻ سڳورن ﷺ جن کان دريافت ڪيو ويو ته "يارسول الله ﷺ مقرب ڪير آهن" تڏهن پاڻ رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "هي اُهي ماڻهو آهن جيڪي الله جي ذڪر ۾ شوق سان مشغول آهن". انهي ذڪر سندن جانين تان سندن ٻار لاهي ڇڏيو آهي. تنهنڪري اُهي قيامت جي ڏينهن هلڪا رهندا. هن حديث مطابق صوفي مقربن جي مقام تي آهن ۽ متصوف سائرين ۽ سالڪين جي درجي تي آهن. اُهي انهي روحاني جدوجهد ۾ خدا جي ذڪر ۽ قلبي مراقبي ذريعي قلب جي مرڪز تائين پهچي ويندا ۽ پنهنجي صحيح نظرن ذريعي خدا جي نگاهن ۾ عزت ياب هوندا. اهڙي نموني هڪ صوفي مقام روح ۾ پهچي صاحبِ مشاهد ٿي وڃي ٿو ۽ متصوف مقامِ قلب تي پهچي صاحبِ مراقبه پر مشابھت رکندڙ فرد نفس سان مقابلي ڪرڻ ڪري صاحبِ مجاهده بنجي وڃي ٿو. تنهنڪري هڪ صوفي جي حال جو رنگ هن جي قلب جي وجود جي ڪري آهي ۽ متصوف جو حال سندس نفس جي وجود ڪري پر مشابھت رکندڙ جي حال جو ڪوبه رنگ نه آهي. ڇوجو هي روحاني رنگ صاحبِ حال تي ئي چڙهندو آهي پر مشابه فرد اڃان سالڪ ۽ طالبِ حقيقت آهي ۽ اڃا تائين صاحبِ حال نه ٿيو آهي.

قرآن شريف جي مطابق ٽي درجا

بهرحال اهي سڀ جماعتون بزرگي جي دائري ۾ شامل آهن ۽ جن جو ذڪر قرآن شريف جي هن آيت ۾ ٿيل آهي.

"پوءِ اسان ڪتاب جو وارث انهن ماڻهن کي ٺاهيو جن کي اسان پنهنجن بدن مان چونڊي ورتو هو. انهن مان ڪجهه پنهنجن نفسن تي ظلم

ڪنڌڙ ها. ڪجهه معتدل (وچولي) ۽ ڪجهه خدا جي حڪم سان نيڪين ۾
سبقت ڪرڻ وارا هئا".

مٿئين آيت سڳوري جي تشريح ۾ هڪ بزرگ جو قول آهي ته "هتي
ظالم مان مراد آهي (اهد، معتدل مان مراد آهي عارف ۽ سبقت وٺڻ وارن
(سابق) مان مراد آهي عاشق الاهي. ٻئي بزرگ جو قول آهي ته ظالم اهو
آهي جيڪو مصيبت ۽ آزمائش جي گهڙي ۾ گهٻرائجي وڃي، معتدل اهو
آهي جيڪو مصيبت جي وقت صبر ڪري ۽ سابق اهو آهي جيڪو ان گهڙي
(مصيبت) کي لذت سمجهي.

هڪ ٻئي بزرگ جو قول آهي ته ظالم جو مطلب آهي ته جيڪو غفلت
سان ۽ عادت کان مجبور ٿي عبادت ڪري، معتدل اهو آهي جيڪو رغبت
۽ خوف جي ڪري عبادت ۾ مصروف هجي ۽ سابق اهو آهي جيڪو هيبت
۽ احسان جي ڪري خدا جي عبادت ڪري.

هڪ ٻئي بزرگ ان آيت سڳوري جي سمجهاڻي هن ريت ڏني آهي ته
ظالم اهو آهي جيڪو خدا جو ذڪر صرف زبان سان ڪري، معتدل اهو آهي
جيڪو خدا جو ذڪر پنهنجي قلب سان ڪري پر سابق اهو آهي جيڪو
پنهنجي پروردگار کي ڪڏهن به فراموش نه ڪري.

حضرت احمد بن عاصم انطاڪي رح جو قول آهي ته ظالم صاحب
قول، معتدل صاحب عمل ۽ سابق صاحب حال آهي. بهرحال هي سڀئي قول
صوفي، متصوف ۽ مشابه (مشابهت رکندڙ) جي حالتن جي بلڪل قريب
قريب آهن ۽ سندن حالتن جي بلڪل ويجهو تعلق رکن ٿا ۽ سڀئي اهل فلاح
آهن ۽ بزرگي جي دائري ۾ داخل آهن.

شيخ رضي الدين ابوالخير احمد بن اسماعيل القزويني رح پنهنجن
مشائخن جي سندن جي حوالي سان حضرت اسامه بن زيد رضه جي هيءَ
حديث بيان ڪرڻ جي اسان کي اجازت ڏني آهي ته آيت سڳوري ۾ بيان
ڪيو ويو آهي ته "انهن مان هڪ پنهنجي نفس تي ظلم ڪرڻ وارن مان
آهي، هڪ معتدل آهي ۽ هڪ نيڪين ۾ سبقت کڻي وڃڻ وارو آهي ۽ اهي
سڀ جنت ۾ داخل ٿيندا.

حضرت ابن عطا فرمائي ٿو ته "ظالم اهو آهي جيڪو دنيا جي ڪري

خدا سان محبت ڪري. معتدل اهو آهي جيڪو آخرت جي ڪري خدا سان محبت ڪري ۽ سابق اهو آهي جنهن پنهنجي مقصد خدا جي مقصدن ۾ فنا ڪري ڇڏيا هجن ۽ اهو آخري درجو صوفي جو آهي.

مشابهت رکندڙ ماڻهو اهو آهي جيڪو صوفين سڳورن جي ڪا ڳالهه ڏسي پنهنجو پاڻ کي انهن جي قريب رهڻ کي بهتر سمجهي ته اهو قرب ئي هن لاءِ سڀني پلائين جو ذريعو بنجي ويندو.

مبتدي کي تلقين ڪرڻ جو طريقو

منهنجو شيخ ارشاد فرمائي ٿو ته جڏهن اسين اصفهان ۾ هئاسون ته هڪ دفعي هڪ شخص حضرت شيخ احمد غزالي رح جن وٽ آيو ۽ حضرت جن کان خرقو حاصل ڪرڻ لاءِ درخواست پيش ڪيائين. حضرت شيخ جن ان ماڻهو کي فرمايو ته تون فلاڻي ماڻهو وٽ وڃ ته اهو توکي خرقو حاصل ڪرڻ جو اصل مقصد سمجهائيندو ۽ ان کانپوءِ جڏهن تون واپس موٽي ايندين ته توکي خرقو پهرايو ويندو.

انهي گفتگو ۾ سندن اشارو منهن جي طرف هو تنهنڪري اهو ماڻهو مون وٽ آيو. جڏهن اهو ماڻهو مون وٽ پهتو ته مون ان شخص کي خرقو حاصل ڪرڻ جا حق ۽ ان جي جوابداري سمجهائي ۽ ان سان گڏوگڏ ان جو ادب ۽ احترام به سمجهائيم ۽ اهو به سمجهائيم ته ان جي پهرڻ جا حقدار ڪير آهن. ان ماڻهو کي اهي شرط ڏکيا لڳا جنهن ڪري هو خرقو حاصل ڪرڻ کان هاڻي گهٻرائڻ لڳو. جڏهن حضرت شيخ کي اها معلومات ملي ته ان شخص منهنجي ڳالهين جي ڪري پنهنجو خيال تبديل ڪيو آهي ته حضرت جن مون کي گهرايو ۽ انهن ڳالهين تي مون کي ملامت ڪئي ۽ فرمائڻ لڳا ته مون هن کي تو وٽ ان لاءِ موڪليو هو ته تون هن سان اهڙي طرح گفتگو ڪرين جو هن ۾ خرقو حاصل ڪرڻ جي رغبت وڌي پر تو اهڙي نموني گفتگو ڪئي جو هن جي همت ئي پست ٿي ويئي، حالانڪ تو جيڪي به ڳالهيون ڪيون سي صحيح هيون ۽ خرقو حاصل ڪرڻ جا ضروري شرط ۽ حق و حقوق به اهي ئي آهن. پر ياد رک جيڪڏهن اسين مبتدي لاءِ اهي سڀ شيون هڪدم ضروري ٺهرائي ڇڏيون ته هو ڇرڪجي

پوندو ۽ سڄي فرض ادا ڪري نه سگهندو. هاڻي اسان ان کي خرقو پهرائينداسين جو جيئن ته هو اسان جي جماعت جي مشابه ٿي وڃي جڏهن هو انهن جي لباس ۾ هوندو ته هو انهن جي مجلسن ۽ محفلن ۾ آرام سان شريڪ ٿي سگهندو ۽ سندن صحبت جي برڪت ۽ عادتون ۽ خصلتون ڏسي انهن جي مسلڪ تي هلڻ پسند ڪندو ۽ اهڙي نموني انهن بزرگن جو ڪجهه فيض حاصل ٿيندس.

حضرت امام احمد غزالي رح جي انهي قول جي تائيد ۾ حضرت جنيد بغدادي رح جو هڪ قول منقول آهي ۽ جنهن کي اسان جي شيخ پنهنجن سندن جي حوالي سان بيان ڪيو آهي ته "جڏهن توهين ڪنهن درويش سان ملاقات ڪريو ته ان سان يڪدم علمي مسئلا نه شروع ڪريو پر نرمي ۽ تڌاڻ سان ساڻس گفتگو جي شروعات ڪريو. ڇوجو ائين ڪرڻ سان هن کي تنهنجي علم کان وحشت ٿيڻ لڳندي پر ان جي برعڪس نرمي سان پيش اچڻ ڪري هو توهان سان مانوس ٿيندو. تنهنڪري صوفين جي مشابه ماڻهن سان نرم گفتگو هڪ مبتدي ۽ حقيقت جي طالب کي فائدو رسائي ٿي. اهو شخص جيڪو مرتبي ۾ ڪامل ۽ علم سان مالا مال هوندو اهو مبتدي ظالم کي وڌ ۾ وڌ خوش اخلاقي جو ثبوت ڏيندو آهي.

عملي نمونو

هڪ بزرگ جي هڪ حڪايت بيان ڪئي ويئي آهي ته هن سان گڏ هن جو هڪ مريد طالب علم رهندو هو. ان طالب العلم جي گڏ رهڻ ڪري هو تمام گهڻي رياضت ۽ مجاهدو ڪندو هو ته جيئن اهو طالب العلم ان کي ڏسي ۽ ان جي عمل ۽ ادب جي نموني مان ڪو عملي سبق حاصل ڪري حقيقت ۾ اهائي نرمي ۽ خوش اخلاقي آهي جيڪا ڪنهن ڪم ۾ شامل ٿي ان کي چار چنڊ لڳائي ٿي. انهي ڪري ئي هڪ حقيقي طالب العلم مريد صوفين جي طريقي تي ايمان آڻيندو آهي ۽ انهن جهرًا عمل ڪندو آهي ۽ ڄاتل سڃاتل طريقن تي سلوڪ، مجاهدي ۽ مشاهدي ۾ مشغول رهي متصوف جي درجي تي پهچي وڃي ٿو ۽ اتان ترقي ڪندو صاحب مشاهده صوفي بنجي وڃي ٿو. پر جيڪو متصوف صوفي جي حال ۽ عملن جي

تقليد نه ٿو ڪري ۽ نه وري هو انهن جي ابتدائي اصولن تي عمل ڪري ٿو. رڳو ظاهري لباس ۽ شڪل و صورت ۾ سندس تقليد ڪري ٿو ته ان کي صوفي جو مشابو قرار نٿو ڏيئي سگهجي. چوڻو هن انهن جي شروعاتي ۽ بنيادي ڳالهين جي به تقليد نه ڪئي پر صرف ظاهري لباس ۾ انهن جهڙو هو پر تنهن هوندي به جيڪو سندن صحبت ۾ ويٺو اهو بدنصيب نه رهندو. جيئن ته حديث ۾ آيو آهي ته "جن به جنهن قوم جي مشابيهت اختيار ڪئي، تن جو انهي قوم ۾ شمار ڪيو ويندو".

صحبت جي برڪت

شيخ ابوالفتح محمد بن سليمان رحه پنهنجي مشائخن جي سندن جي حوالي سان حضرت ابوهريره رضه جي هي حديث اسان سان بيان ڪئي ته "رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "ماڻهن جي اعمال نامن لکڻ وارن فرشتن کانسواءِ خدا جا ٻيا فرشتا به رستن تي گردش ڪندا رهندا آهن ۽ جن جو ڪم هوندو آهي ذڪر ۽ فڪر جون محفلون تلاش ڪرڻ، جيئن ئي هو ڪا اهڙي جماعت ڏسندا آهن جيڪا خدا جي ذڪر ۾ مشغول هوندي آهي ته هو هڪ ٻئي کي سڏيندا آهن ۽ هڪ ٻئي کي چوندا آهن ته "پنهنجي مقصد جي طرف اچو" ۽ اهو چئي هو انهن کي پنهنجي ڀرن ۽ ٻانهن ۾ ويڙهي آسمان جي طرف کڻي ويندا آهن. جڏهن هو آسمان تي پهچندا آهن ان وقت خداوند تعاليٰ سڀ ڪجهه ڄاڻندي بجهندي به انهن فرشتن کان پڇندو ته:

منهنجا بندا ڇا ٿا چون؟

فرشتا عرض ڪندا ته "هي توهان جي حمد و ثنا ۽ تسبيح ڪري رهيا آهن.

خداوند تعاليٰ وري فرمائيندو ته "ڇا انهن مون کي ڏٺو آهي؟"

فرشتا عرض ڪندا ته "نه سائين؟"

ان تي وري خداوند تعاليٰ کائن پڇندو ته "جيڪڏهن هو مون کي ڏسي

وڻن ته ڇا ڪندا؟

فرشتا عرض ڪندا "جيڪڏهن هو اوهان کي ڏسي وڻن ته هوند هو ان

کان وڌيڪ اوهان جي حمد و ثنا ۽ تسبيح ۾ مشغول رهن ها. ان تي خداوند

کائن پڇندو آهي ته "اهي مون کان ڇاڻا گهرن؟"

ان تي فرشتا عرض ڪندا ته "هي اوهان کان بهشت جا طلبگار آهن!"
ان تي خداوند فرمائيندو ته "ڇا انهن جنت ڏني آهي؟"
هو عرض ڪندا ته "نه سائين".

خداوند وري پڇندن ته "جيڪڏهن هو جنت کي ڏسي وٺن ته ڇا ڪندا؟"
فرشتا عرض ڪندا ته "جيڪڏهن جنت کي ڏسي وٺن ها ته سندن طلب
۽ تمنا اڃا وڌيڪ ٿي وڃي ها" ۽ ان کانپوءِ هو اهو به عرض ڪندا ته "اي
مولا سائين هي اوهان کان دوزخ جي به پناه گهرن ٿا".

خداوند تعاليٰ وري فرشتن کان پڇندو ته "ڇا انهن دوزخ ڏني آهي؟ هو
ان جو جواب به ناڪار ۾ ڏيندا.

ان کانپوءِ وري خداوند تعاليٰ انهن کان پڇندو ته "جيڪڏهن دوزخ کي
ڏسن ها ته ڇا ڪن ها؟"

فرشتا عرض ڪندا ته سائين جيڪڏهن هو دوزخ کي ڏسن ها ته ان کان
اڃان وڌيڪ پناه گهرن ها ۽ ان کان پري پڇن ها، ان تمام گفتگو کانپوءِ
خداوند تعاليٰ هي اعلان ڪرڻ فرمائيندو ته:

"آئون توهان کي شاهد بڻائي اهو اعلان ڪريان ٿو ته مون هنن کي
بخش ڪري ڇڏيو".

انهي اعلان تي هڪ فرشتو عرض ڪندو ته "انهن ۾ هڪ اهڙو ماڻهو
به آهي جنهن جو انهن سان ڪوبه تعلق نه آهي پر اهو ڪنهن ڪم سان اتي
آيو هو". ان فرشتي جي عرض تي خداوند تعاليٰ کين فرمائيندو ته "اهي
سڀ هم نشين ۽ هم صحبت آهن تنهنڪري سندن هم نشين ۽ هم صحبت
به بدنصيب ۽ نامراد نه رهندو. تنهنڪري صوفين سڳورن جو هم نشين ۽
انهن سان مشابهاهت رکندڙ ۽ محبت رکڻ وارو ڪڏهن به نامراد ۽ بدنصيب
نٿو رهي سگهي.

ملاستي فرقو

اخلاص جي حقيقت

هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "ملاستي اهو ماڻهو آهي، جيڪو نه نيڪيءَ جو اظهار ڪري ٿو ۽ نه وري برائيءَ کي لڪائي ٿو". انهيءَ قول جي تشريح هيءَ آهي ته، ملاستيءَ جي رڳن ۾ اخلاص جو مزو سرايت (سمائجي ويو آهي) ڪري ويو آهي ۽ اهو صداقت جو پتلو بڻجي ويو آهي، اُن ڪري اهو نٿو چاهي، ته ڪو شخص ان جي عمل ۽ حال کان واقف ٿئي.

شيخ ابوزرعہ طاهر بن ابي الفضل المقدسي رح مون کي پنهنجي بزرگن جي سَنَدُن جي حوالي سان حضرت خذيفه رضه جي هن روايت جي اجازت ڏني آهي ته انهن فرمايو ته "مون حضرت رسول الله ﷺ جن کان اخلاق جي باري ۾ پڇيو ته، اهو ڇا آهي؟ تڏهن رسول خدا ﷺ جن فرمايو ته "الله سائين فرمائي ٿو ته اخلاص منهنجو هڪ راز آهي، جنهن کي مون پنهنجن محبوب بانهن جي قلبن ۾ امانت جي طور تي پوشيده رکيو آهي".

فرقي ملاستيءَ جا ماڻهو اخلاص جي اصول تي خصوصيت سان ڪاربند آهن اهي پنهنجو حال ۽ عمل ماڻهن کان لڪائڻ ضروري خيال ڪن ٿا ۽ انهن کي ڳجهو رکڻ ۾ ايتري قدر لذت محسوس ڪن ٿا، جو اگر خدانخواستہ انهن جو ڪوبه حال ۽ عمل ڪنهن تي ظاهر ٿي وڃي ته انهن کي انهيءَ اظهار کان ايتري قدر ڊپ ٿيڻ لڳندو آهي، جيتري قدر هڪ گنهگار کي پنهنجي گناهه کان وحشت ٿيندي آهي، اهڙي طرح هڪ ملاستي اخلاص ۾ ايتري قدر فنا ٿي ويو آهي، جو انکي پنهنجي اخلاص جي ڪابه خبر نه رهي آهي.

شيخ ابو يعقوب السوسي رح جو قول آهي. "جڏهن آهي پنهنجي
اخلاص ۾ خلوص جو مشاهدو ڪن ٿا، تڏهن انهن جو اخلاص ٻئي اخلاص
جو محتاج بنجي ويندو آهي".

حضرت ذوالنون مصري رح جو قول آهي ته:

اخلاص جون ٽي نشانيون آهن:

(۱) مخلص جي لاءِ ماڻهن جي تعريف ۽ برائي يڪسان هجي.

(۲) عمل ڪري ان کي وساري ڇڏي.

(۳) آخرت ۾ عمل جي ثواب جي خواهش نه رکي.

حضرت ابو عثمان مغربي رح کان سندن سان روايت ڪئي وئي آهي

ته آهي فرمائين ٿا.

"اخلاص هيءُ آهي ته نفس کي ڪنهن به صورت ۾ محفوظ نه ٿيڻ ڏنو
وڃي. اهو عوام جو اخلاص آهي، خواصن جو اخلاص هيءُ آهي ته توڙي
حالات انهن جا مخالف هجن، مگر اُهي ڏيکاءِ کانسواءِ اطاعت (فرمانبرداري)
۾ مشغول رهندا هجن".

صوفي ۽ ملامتي ۾ فرق

شيخ ابو عثمان المغربي رح جي هن تشريح جي مطابق ملامتي ۽
صوفيءَ ۾ فرق هيءُ آهي ته "ملامتي مخلوق کي پنهنجي عمل ۽ حال کان
الڳ رکندو آهي، مگر پنهنجي نفس ۽ ذات کي باقي رکندو آهي ۽ ان
لحاظ کان هو مخلص آهي. صوفي به ٻين کي پنهنجي عمل ۽ حال کان
ناواقف رکندو آهي، مگر ان سان گڏوگڏ هو پنهنجي نفس ۽ ذات کي به ان
کان الڳ رکندو آهي. مگر هڪ مخلص خالص ۽ محض مخلص ۾ تمام
وڏو فرق آهي".

حضرت ابو بڪر الزقاق (ڪبير) شيخ ابوسعيد الخراز جو مشهور
شاگرد هو. پخال پيرڻ (پاڻي جي پخال) ۽ ان جو وڪرو ڪرڻ جو ڪم ڪندو
هو، جنهن جي ڪري زقاق جي لقب سان مشهور ٿيو. ان کي به وڏن
مشائخن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو ۽ سندس ڪرامتون به مشهور آهن. پاڻ
مصر جو رهڻ وارو ۽ حضرت جنيد جو همعصر ۽ رفيق هو.

حضرت ابوبڪر الزقاق رحمہ جو قول آهي تہ "هڪ مخلص جي اخلاص ۾ ان وقت خامي پيدا ٿي ويندي آهي، جڏهن هو اخلاص کي ڏسڻ لڳندو آهي. تنهنڪري خدا ڪنهن جي اخلاص کي خالص (سچو) بنائڻ چاهيندو آهي. تڏهن ان جي اخلاص مان ڏيکاءِ کي خارج ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙيءَ طرح اهو صرف مخلص نه هوندو آهي، بلڪ مخلص خاص (رياکاري کان خلاصي پاتل) به هوندو آهي".

شيخ ابوسعيد الخراز رحمہ جو قول آهي تہ "عارفن جو ڏيکاءِ مريدن جي اخلاص کان بهتر آهي. مطلب هي آهي تہ مريدن جي اخلاص ۾ ریاڪاريءَ جو شڪ هوندو آهي، مگر عارف انهي ڏيکاءِ کان پاڪ هوندو آهي، جيڪو عمل کي باطل ڪندو آهي. تڏهن به پنهنجو ڪجهه عمل ۽ حال پنهنجي علم ڪامل جي زور تي انهي لاءِ ظاهر ڪندو آهي تہ جيئن مريد کي ان ڏانهن مائل ڪري يا پنهنجي ڪنهن خاص نفساني عادت جو علاج ڪري. انهي سلسلي ۾ عارف سڳورا هڪ اهڙي اونهي علم کان واقف آهن، جنهن کي ٻيو ڪوبه نٿو ڄاڻي. انهي جي ڪري هڪڙو ناقص العلم انهي کي ریاڪاري سمجهندو آهي، حالانڪ اها ریاڪاري ڪانهي، بلڪ ڪنهن نفسانيت ۽ آفت کانسواءِ خدا جي علم جي مطابق انهن کان هر هڪ فعل صادر ٿيندو آهي".

حضرت رديم رحمہ جو ارشاد آهي تہ "اخلاص هي آهي تہ صاحب اخلاص ٻنهي جهانن ۽ ٻنهي ملڪن ۾ ڪنهن به معاوضي يا حصي جو طلبگار نه ٿئي".

اخلاص ۽ ڏيکاءِ

هڪڙي بزرگ جو قول آهي تہ "صحيح اخلاص هي آهي تہ صاحب اخلاق هميشه حق جي طرف نگاه رکي ۽ مخلوق خدا جي نگاه کي ڇڏي ڏي". مگر هڪ ملامتي مخلوق کي ڏسي ڪري انهن کان پنهنجو عمل ۽ حال پوشيده رکندو آهي. بهرحال هن کان پهرين جيڪي ڪجهه اسان بيان ڪيو آهي، انهيءَ ۾ صوفيءَ جي اخلاص کي بيان ڪيو ويو هو اهوئي سبب آهي، جو شيخ زقاق رحمہ فرمايو آهي "هر هڪ مخلص کي ضرور پنهنجي

اخلاص تي نظر رکڻي پوندي آهي. مگر اهو ڪامل اخلاص ۾ خامي جو نتيجو آهي. ڪامل اخلاص اهو آهي، جنهن جي خدا خود حفاظت ڪري، ايستائين جو ان کي مڪمل ڪري". شيخ جعفر الخلدي رح فرمائي ٿو ته "مون ابوالقاسم حضرت جنيد بغدادی رح کان پڇيو "ڇا اخلاص ۽ صدق ۾ ڪو فرق آهي؟"

پاڻ فرمايائون "هائو! صدق (سچائي) اصل بنياد آهي ۽ اخلاص ان جي فرع (تاري) ۽ انهيءَ جي تابع آهي. انهن ٻنهي ۾ هي فرق آهي ته اخلاص ڪم شروع ڪرڻ کانپوءِ وجود ۾ اچي ٿو ۽ وڌيڪ فرمايائون "اهوئي اخلاص، مخالصة الاخلاص ۾ خلوص جو وجود آهي". انهن ارشادن جي مطابق اخلاص ملامتيءَ جو حال آهي ۽ مخالصة الاخلاص صوفيءَ جي حال کي چوندا سون ۽ مخالصة کان جيڪو خالص خلوص وجود ۾ اچي ٿو، اهو مخالصة الاخلاص جو نچوڙ آهي. جنهن جي تشريح هي آهي ته بندو سڀني رسمن کي ڇڏي ڪري هميشه قائم رهڻ واري خدا ۾ فنا ٿي وڃي ۽ دنيا جي آثارن کان الڳ ٿي ڪري عين ذات الاهيءَ ۾ اهڙو مستغرق ٿئي، جو پوشيده رکڻ جي شڪ کان به ان کي چوڻ ڪارو ملي وڃي. چوڻهه انهيءَ جي ڪري صوفي جو حال ختم ٿي ويندو آهي، مگر ملامتي پنهنجي اخلاص جي مقام تي برقرار رهندو آهي ۽ انهيءَ کان چوڻ ڪارو حاصل ڪرڻ جي حقيقت کان ناواقف هوندو آهي، اهوئي ملامتي ۽ صوفيءَ ۾ واضع فرق آهي.

ملامتي فرقو

خراسان ۾ ملامتي فرقي جي هڪڙي جماعت موجود آهي، انهن جا پير به آهن، جن انهن جا بنيادي اصول تيار ڪيا آهن ۽ اهي انهن جي شرطن کان ماڻهن کي واقف ڪرائيندا آهن. عراق ۾ مون (محمد شهاب الدين سهروردي رح) ڪيترائي انهي مسلڪ جا پيروڪار ڏٺا، مگر اهي انهيءَ نالي (ملامتي) سان مشهور نه آهن. انهيءَ لاءِ عراق وارن جي زبان تي هيءُ نالو تمام گهٽ چڙهيو. چيو وڃي ٿو ته هڪڙي ملامتي شخص کي ڪنهن محفلِ سماع جي طرف سڏيو، تڏهن انهي انڪار ڪيو، جڏهن ان کان سبب پڇيو ويو، تڏهن چيائين ته "جيڪڏهن آئون انهيءَ ۾ شريڪ ٿيندس ته مون تي وجد جي

حالت طاري ٿي ويندي ۽ آئون نٿو چاهيان ته ڪوبه منهنجو حال معلوم ڪري." بيان ڪيو ويو آهي ته "احمد بن ابي الحواري رح ابو سليمان الداراني رح کي چيو ته "جڏهن آئون خلوت ۾ هوندو آهيان، تڏهن پنهنجي معاملات ۾ اهڙي لذت محسوس ڪندو آهيان، جيڪا ماڻهن ۾ رهي ڪري محسوس نه ٿي ٿئي." بزرگ فرمايو ته "ان جو مطلب هي آهي ته تون اڃا تائين (روحاني طور تي) ڪمزور آهين". ملامتي اخلاص جي دامن سان وابسته آهي ۽ صدق و صفا جي ميدان جو رهاڪو آهي. مگر انهيءَ صدق ۾ اخلاص سان گڏوگڏ مخلوق کي ڏيکاءُ جو شڪ به اڃا تائين باقي آهي. ليڪن صوفي عمل ۽ ترڪ عمل جي انهي شهرت يا ڏيکاءُ کان بلڪل پاڪ ۽ صاف آهي، ان جو مخلوق سان ڪوبه واسطو ڪونهي بلڪ انهيءَ کي بلڪل نيسٽ ۽ نابود سمجهندو آهي. انهيءَ جي سامهون هر وقت ناصيه توحيد نمودار آهي ۽ الله تعاليٰ جي هن آيت شريف جا اسرار هر وقت ان جي سامهون آهن.

خدا جي ذات کانسواءِ هر شيءِ فنا ٿيڻ واري آهي".
جيئن ته هڪ بزرگ پنهنجي روحاني غلبي ۾ هيئن چئي ويو آهي.
"پنهجي جهانن ۾ خدا کان سواءِ ڪابه شيءِ موجود نه آهي".

حال کي لکائڻ جا سبب

شايد هڪڙو ملامتي پنهنجو حال ٻن سببن جي ڪري پوشيده رکندو آهي، پهريون سبب هي آهي ته صدق ۽ اخلاص جي تڪميل ٿئي. ٻيو سبب جيڪو وڌيڪ قرين قياسي آهي، اهو هي آهي ته انهن جو اهو جذبو هڪڙي قسم جي غيرت تي مبني آهي. چوٽه جيڪو به پنهنجي محبوب سان گڏ خلوت ۾ ويٺو هجي، اهو هيءُ نه پسند ڪندو ته ٻيو ماڻهو ان کان واقف ٿئي. بلڪ پنهنجي سڄي محبت ۾ ايستائين وڌي ويندو آهي، جو هي به پسند نه ڪندو ته ٻئي کي محبوب سان سندس محبت جي خبر به نه پوي. جيتوڻيڪ اهو محبت جو اعليٰ درجو آهي. مگر صوفي جي طريقي ۾ انهي کي خامي ۽ ڪوتاهي تي محمول ڪيو ويندو آهي. بهرحال ملامتيءَ جو مرتبو متصوف کان بلند آهي، مگر اهو صوفيءَ کان گهٽ آهي.

ملا متين جو ذکر

ملا متي فرقي وارن جي اصول مطابق ذکر جا چار قسم بيان ڪيا وڃن ٿا (۱) زبان جو ذکر (۲) قلب جو ذکر (۳) پوشيده ذکر (۴) روح جو ذکر.

جڏهن روح جو ذکر صحيح ٿي ويندو آهي، تڏهن ذکر سر (باطن) ذکر قلب ۽ ذکر زبان جي ضرورت نه ٿي رهي ۽ ان وقت زبان و قلب ۽ سر خاموش ٿي وڃن ٿا ۽ انهيءَ کي ذکر مشاهدو چوندا آهن. پر جڏهن ذکر سر (ذکر باطن) صحيح ٿي ويندو آهي، تڏهن دل ۽ زبان ٻئي ذکر کان خاموش ٿي ويندا آهن ۽ ان وقت ذکر سر جاري ٿي ويندو آهي ۽ انهي کي ذکر هيبت چوندا آهن. جڏهن دل جو ذکر صحيح ٿي ويندو آهي، تڏهن زبان ذکر کان سُست ٿي ويندي آهي، يقيناً تڏهن زبان ذکر نه ڪندي آهي ۽ انهي کي "ذکر نعمت ۽ احسان" چوندا آهن. جڏهن قلب ذکر ۾ سست ٿي وڃي ته پوءِ ان صورت ۾ زبان ذکر ۾ مشغول ٿي ويندي آهي ۽ اهڙي ذکر کي ذکر عادت چوندا آهن. انهن سڀني ذکر و اذڪارن تي انهن ماڻهن جي خيال مطابق آفتون ۽ مشڪلاتون به نازل ٿينديون آهن.

روح جي ذکر جي آفت هيءَ آهي ته، سر (باطن) انهيءَ کان واقف ٿي وڃي ۽ باطن جي ذکر جي آفت هي آهي ته دل ان جي ذکر کان واقف هجي، نفس جي ذکر جي آفت انهيءَ جي ناموري آهي، جيئن ان کي وڏو سمجهي ۽ ان جو ثواب طلب ڪري يا نفس هي خيال ڪرڻ لڳي ته هو ان ذکر جي ڪري بلند روحاني مقامن تائين پهچي ويندو. انهن ماڻهن جي خيالن ۾ ڪمترين انسان اهو آهي، جيڪو انهيءَ ذکر جو اظهار ڪري يا ان جي ڪري مخلوق کي پنهنجي طرف متوجہ ڪري. انهيءَ اصول جو بنياد هن ڳالهه تي رکيو ويو آهي ته ذکر روح، ذکر ذات آهي ۽ ذکر السر (باطن) سندن خيالن ۾ ذکر صفات آهي ۽ دل خدا جي احسانن ۽ نعمتن جو جيڪو ذکر ڪندي آهي، اهو آثار صفات جو ذکر آهي ۽ ذکر نفس خامين کي ظاهر ڪندو آهي. اُهي چون ٿا ته "سر (باطن) روح کان واقف

ٽي ويندو آهي. ان مان انهن جو اشارو هن طرف آهي ته ذڪر ذات جي موقعي تي فنا ثابت ٿي ويئي ۽ جڏهن ذڪر هيبت ٿيندو آهي، تڏهن انهيءَ وقت صفات جو ذڪر ٿيندو آهي. انهيءَ مان اهو محسوس ٿيندو آهي ته هيبت موجود آهي، تنهنڪري هيبت جو وجود هي چاهي ٿو ته وجود ۽ بقا ٻئي شيون موجود آهن. جيڪي فنا جي حال جي خلاف آهن. اهڙيءَ طرح ذڪر السر ۾ هيبت جو وجود آهي، جيڪو ذڪر صفات آهي، انهيءَ مان قرب جي حصي جو احساس ٿئي ٿو. ذڪر دل احسانن ۽ نعمتن جو ذڪر آهي، انهيءَ مان دوري ۽ ويجهڙاڻپ جو احساس ٿئي ٿو. چوٽه نعمتن جي ذڪر جي ڪري منعم حقيقي فراموش ٿي ويندو آهي ۽ عطا ۽ بخشش کي ڏسڻ وري بخشڻ واري جي ديد جي راه ۾ رڪاوٽ آهي. انهيءَ جي ڪري ان جي منزل هڪ حد تائين پري ٿي ويندي آهي ۽ جيڪڏهن نفس ثواب جي اميد رکي ته عمل جو وجود بگاڙي ٿي ۽ اچي ٿو وڃي ۽ اهوئي درحقيقت اعتدال آهي. مطلب ته انهيءَ ٽولي جا اهي قسم آهن، جن مان ڪي هڪ ٻئي کان اعليٰ آهن.

نالي ماتر صوفي ٿيڻ جا دعويٰ دار

اهڙا ماڻهو به صوفي هجڻ جي دعويٰ ڪندا آهن، جن جو تصوف سان ڪوبه واسطو نه هوندو آهي. اهي ماڻهو ڪڏهن پنهنجو پاڻ کي قلندري چوندا آهن ته ڪڏهن وري ملامتين جي جماعت سان پاڻ کي منسوب ڪندا آهن. ملامتي فرقي جو حال اسان گذريل باب ۾ بيان ڪري چڪا آهيون، سندن حال شريفآڻو ۽ مقام باعزت آهي. اهي سنت نبويءَ جا پابند آهن ۽ انهن ۾ صدق ۽ اخلاص ڏٺو وڃي ٿو ۽ اهڙي قسم جي گمراهن سان سندن ڪوبه تعلق ڪونه هوندو آهي. قلندري لفظ مان اهڙي جماعت جي طرف اشارو آهي، جن تي خوشدليءَ جو نشو و غال آهي ۽ انهيءَ جي ڪري انهن پنهنجون عادتون خراب ڪري ڇڏيون آهن، ابيستائين جو انهن محفل ۽ هر نشينيءَ جي ادبن جي پابندي به ڇڏي ڏني آهي. جيئن ته خوشدليءَ جي ميدانن ۾ گهمڻ جي ڪري انهن پنهنجن فرضن کان علاوه نماز روزي جي عملن ۾ گهٽتائي ڪري ڇڏي آهي ۽ شريعت جنهن قسم جي دنياوي لذتن کي جائز قرار ڏنو آهي، انهن مان به لطف اندوز ٿيڻ جي پرواهه نه ڪندا آهن. عام طور تي اهي شريعت جي اجازت تي اڪتفا ڪندا آهن ۽ عزم و همت جي حقيقتن کي طلب نه ڪندا آهن، تنهن هوندي به اهي ذخيري اندوزي ۽ مال گڏ نه ڪندا آهن ۽ نه گڏ ڪرڻ جي کين حوس هوندي آهي مگر انهيءَ سان گڏوگڏ اهي عام طور تي عابدين ۽ زاهدن جي طريقن تي نٿا هلن، بلڪ خدا سان پنهنجي خوشدليءَ ۽ خوش طبعيءَ تي ئي قانع آهن ۽ وڌيڪ روحانيت حاصل ڪرڻ جي لاءِ ڪوشش به نه ٿيندا آهن.

ملا متي ۽ قلندريءَ ۾ فرق

ملا متي ۽ قلندريءَ ۾ هي فرق آهي ته ملا متي پنهنجي عبادت کي لکائيندو آهي ۽ قلندري پنهنجي عادت کي خراب ڪندو آهي. ملا متي نيڪي ۽ پلائيءَ جي اصولن جو پابند آهي ۽ انهن کي ترجيح ڏيندو آهي، مگر پنهنجن عملن ۽ وجداني ڪيفيتن کي ڳجهو رکندو آهي ۽ پنهنجي وضع قطع اٿڻ، ويهڻ ۽ پوشاڪ ۾ عام ماڻهن وانگر رهندو آهي، جيئن ته سندس حال پوشيده رهي، انهيءَ سان گڏوگڏ اهو وڌيڪ (روحانيت) جو طالب به رهندو آهي ۽ پنهنجي انتهائي ڪوشش قرب الاهيءَ جي حاصل ڪرڻ ۾ صرف ڪندو آهي. مگر قلندري ڪنهن خاص وضع جو پابند نه هوندو آهي، ۽ کيس انهيءَ ڳالهه جي ڪابه پرواهه نه هوندي آهي ته ڪو شخص سندس حال ڄاڻي يا نه ڄاڻي. هو ته پنهنجي خوشدليءَ ۾ مڱن رهندو آهي ۽ اهوئي سندس ڪل سرمايو آهي. انهن ٻنهيءَ جي ابتڙ صوفي هر شيءِ کي صحيح طريقي سان استعمال ڪندو آهي، پنهنجي وقت ۽ حال جو مناسب موقعو ۽ محل خوب ڄاڻندو آهي. هو مخلوق کي پنهنجي مقام تي رکندو آهي ۽ حق جي ڪمن کي به سندن مناسب درجو ڏيندو آهي، جيڪو لکائڻ گهرجي، ان کي لکائيندو، جنهن کي ظاهر ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي، سو ظاهر ڪندو آهي ۽ سڀئي ڪم صحيح طريقي سان عقل ۽ معرفت، صحيح توحيد، صدق ۽ اخلاص سان سرانجام ڏيندو آهي.

ڪوڙا دعويٰ دار

مگر هڪڙي گمراه جماعت پنهنجو پاڻ تي ملا متيءَ جو نالو رکي ڪري صوفين جي پوشاڪ پاتي آهي ته جيئن کين به صوفي سڏيو وڃي، حالانڪ انهن جو صوفيت سان ڪوبه واسطو ڪونهي. بلڪ اُهي ٺڳي ۽ غلطيءَ ۾ مبتلا ٿي ڪري صرف انهن جو لباس اختيار ڪري ويٺا آهن انهيءَ جي ذريعي ڪڏهن اُهي پنهنجو پاڻ کي بچائيندا آهن ۽ ڪڏهن وڏيون وڏيون دعوائون ڪندا آهن ۽ آزاد ۽ رندن جي مسلڪ تي هلندا آهن. اُهي هيءَ خيال ڪن ٿا ته سندن ضمير خدا وٽ پهچي خالص ٿي ويا آهن ۽ پنهنجي منزل مقصود تي

پهچي ويا آهن. تنهنڪري شرعي رسمن جي پابندي ڪرڻ عوام ۽ انهن ماڻهن جو ڪم نه آهي، جيڪي ڪوتاهه عقل آهن. تقليد ۽ اقتداء جي تنگ گهاٽين سرنگهن ۾ ڦاٿل آهن. اهو سراسر الحاد ۽ بي ديني آهي ڇو ته اها حقيقت جي دنيا شريعت جي مخالف هجي، بي ديني ۽ جهالت آهي. اهي دوکي ۾ آيل ماڻهو انهيءَ حقيقت کان نا آشنا آهن ته شريعت حق بندگي آهي ۽ بندگيءَ جي اصل حقيقت آهي. تنهنڪري جيڪو اهل حقيقت بنجڻ گهري، اهو ضرور حقوق بندگيءَ ۾ ڦاٿل هوندو. ان کانسواءِ ان کان وڌيڪ ڪن جو به مطالبو ڪيو ويندو. اهو انهن ماڻهن لاءِ ضروري ڪونهي، جيڪي حقيقت جي درجي تائين نه پهتا آهن، مگر ان جو مطلب اهو نه آهي ته ان جي ڪنڌ تان شرعي ذميوارين جو بار لهي ويندو ۽ ان جو باطن (اندر) گمراهي سان ڀرجي ويندو.

ظاهر تي عمل ڪرڻ

حضرت عمر بن الخطاب رضه کان هيءَ روايت منقول آهي ۽ پاڻ فرمائيندا هئا ته "رسول الله ﷺ جن جي زماني ۾ ماڻهن جي وحي جي ذريعي پڪڙ (مؤاخذه) ٿيندي هئي. هاڻي وحي ختم ٿي ويئي آهي. تنهنڪري اسين اوهان کي اوهان جن ظاهري عملن جي ڪري پڪڙ ڪنداسين. جيڪو اسان جي سامهون نيڪيءَ جو اظهار ڪندو، اسين انهي کي امن ڏينداسون ۽ انهيءَ کي پنهنجي ويجهو رکنداسون ان جي باطن سان اسان جو ڪوبه واسطو نه هوندو ۽ خدا ان جي باطن جو محاسبو ڪندو ۽ جيڪڏهن ان نيڪيءَ جي برخلاف ڪوبه ڪم ظاهر ڪيو ته اسين ان کي نه ڇڏينداسون خواه اهو هيئن چوندو رهي ته "منهنجو باطن چڱو آهي." پاڻ وڌيڪ فرمايائون "جنهن تهمت ۽ الزام کان بچڻ جي ڪوشش نه ڪئي ته پوءِ اهو ماڻهن جي بدگمانيءَ تي ڪڏهن به ملامت نه ڪري" جيڪڏهن اسين ڪنهن کي ڏسنداسون ته اهو شرعي حدن اندر سستي ڪري رهيو آهي ۽ فرض نمازن کي ادا ڪرڻ ۾ غافل آهي، قرآن شريف جي تلاوت، نماز ۽ روزي ۾ ان کي حلاوت (مناس) محسوس نٿي ٿئي ۽ ناپسنديده ڪمن ۽ نامحرمن جي مقامن (درجن) ۾ داخل ٿيندو آهي ته اسين ان کي رد ڪري ڇڏينداسون ۽ ان جي اها دعويٰ نه قبول ڪنداسون. ته ان جو باطن نيڪ آهي."

شريعت جي پابندي

حضرت جنيد بغدادی رح کان سندن سان روايت منقول آهي ته "پاڻ هڪ ماڻهوءَ سان معرفت جو ذڪر ڪري رهيا هئا ته اهو شخص ڇوڻ لڳو ته "اهل معرفت نيڪي ۽ تقويٰ جي ڪمن کانسواءِ ئي سڌو سنئون خدا تعاليٰ تائين پهتا آهن". پاڻ فرمايائون "هيءُ ان جماعت جو قول آهي جيڪا ائين سمجهندي آهي ته نيڪ عملن ڪرڻ جي پابندي کان اهي آزاد آهن. مگر منهنجي سامهون اها تمام وڏي ڳالهه آهي. جيڪو شخص چوري ۽ زنا ڪري ٿو، منهنجي خيال ۾ اهو هن کان بهتر آهي، جيڪو انهيءَ ڳالهه جو قائل هجي ڇو ته اهل معرفت کي اهي عمل خدا کان مليا آهن ۽ انهن کي ڪڍي اهي هن ڏانهن واپس ايندا. جيڪڏهن آئون هڪ هزار سال به زندهه رهان ته آئون نيڪ ڪم جو هڪ ذرو به گهٽ نه ڪندس سواءِ ان جي ته ڪابه رڪاوٽ پيدا نه ٿئي. حقيقت هيءُ آهي ته اهي عمل منهنجي معرفت ۽ منهنجي روحاني حال ۽ ڪيفيت کي وڌيڪ تقويت پهچائين ٿا".

حلول جو مسئلو

انهن گمراهن مان هڪ جماعت اها آهي، جيڪا حلول جي قائل آهي. اهي هيئن ٿا چون ته خداوند تعاليٰ انهن ۾ حلول ڪندو آهي ۽ جن جسمن کي اهو پسند فرمائيندو آهي، تن ۾ اهو حلول ڪري ويندو آهي. انهن اهو عقيدو عيسائين جي عقيدي لاهوت ۽ ناسوت کان ورتو آهي ۽ انهن مان ڪي ماڻهو خوبصورت شين کي ڏسڻ مباح سمجهندا آهن. کين اهي اشارا ڪن صوفين جي گفتن مان مليا آهن، جيڪي انهن پنهنجي روحاني جذبي جي شدت ۾ چيا آهن. جيئن ته منصور الحلاج رح انا الحق چيو هو ۽ بايزيد بسطامي رح کان به هي منقول آهي ته هن چيو هو ته "سبحاني" (آئون پاڪ آهيان) اسين حضرت بايزيد بسطامي رح جي متعلق هي سوچي به نٿا سگهون ته ان هي گفتگو پنهنجي باري ۾ ئي چئي هوندي. سواءِ ان جي ته هن خدا جو قول نقل ڪيو هجي. اهڙي طرح منصور الحلاج رح جي قول جي باري ۾ به اهوئي چئي سگهجي ٿو. جيڪڏهن اسان کي هي يقين ٿي

وڃي ته انهيءَ قسم جا قول بيان ڪرڻ مان اها ئي مراد ورتي وڃي ته خدا انهن ۾ حلول ڪري ويو ته پوءِ اسين انهي قول کي قطعي طور رد ڪري ڇڏينداسون. چوڻ رسول اڪرم ﷺ جن اسان جي سامهون هڪ اهڙي واضح صاف ۽ ظاهر شريعت آندي آهي، جنهن ذريعي هر ڪنهن ڏنگي شيءِ کي سڌو ڪري سگهجي ٿو. ان کانسواءِ اسان جو عقل اسان کي هيءَ صحيح رهنمائي ڪري ٿو ته ڪهڙيءَ طرح خدا جي صفتن کي بيان ڪرڻ جائز آهي ۽ ڪهڙي طرح ناجائز آهي؟ بلڪ خدا هن ڳالهه کان پاڪ ۽ صاف آهي ته ڪابه شيءِ ان ۾ حلول ڪري يا اهو ڪنهن شيءِ ۾ حلول ڪري.

باطني الهامات

تي سگهي ٿو ته انهن فريب کاڌل ۽ گمراه ماڻهن مان ڪن ماڻهن کي قدرتي ذهانت ۽ ذڪاوت حاصل هجي ۽ هن باطني طور تي چند ڪلما ٻڌي ورتا هجن، پوءِ هو پنهنجي فڪر جي طاقت سان انهن ڪلمن کي ترتيب ڏيئي انهن کي خدا ڏانهن منسوب ڪري ۽ انهن کي خدائي ڪلمات جو نالو ڏيئي ڪري ۽ هيئن چوي "خدا مون کي هيئن چيو آهي ۽ مون خدا کي هيئن چيو." انهيءَ صورت ۾ اهو شخص يا ته پنهنجي نفس ۽ ان جي ڳالهين کان اڻڄاڻ هوندو ۽ مڪالمي جي حقيقت کان به نا آشنا هوندو يا اهو انهيءَ کان واقف هوندو ته جيڪي ڪجهه هو چئي رهيو آهي، سو غلط آهي ته هو ڪامياب ٿي ويو آهي. مگر اها سڀ گمراهي آهي. هن کي انهيءَ دعويٰ جي جرئت انهي ڪري ٿئي ٿي ته هن ڪن اهل حقيقت کان اهي ڪلما ٻڌا آهن، جيڪي انهن کي ظاهري ۽ باطني ڊگهين وارداتن کانپوءِ حاصل ٿيا هئا. مگر ان کان اڳ اهي پنهنجي جماعت جي اصولن جي مطابق زهد ۽ تقويٰ جا پابند رهي چڪا هئا. انهيءَ ڪري جڏهن انهن جو باطن صاف ٿيو تڏهن انهن جي اندر ڪتاب و سنت جي مطابق ڳجهو الهام مهويت (استغراق) جي موقعي تي نازل ٿيندا هئا. اهي اهڙو ڪلام نه ڳالهائيندا آهن، جنهن کي ٻڌي سگهجي، بلڪ ائين معلوم ٿيندو هو جيئن دل ئي دل ۾ ڳالهيون ڪيون پيون وڃن. اهي الهام ڪتاب ۽ سنت جي علم جي موافق هوندا هئا، اهل علم به انهن کي سمجهي سگهندا آهن. هيءَ دراصل انهن جي

باطني مناجات آهي. اهڙي طرح آهي پنهنجي لاءِ مقام بندگي ۽ پنهنجي مولا جي لاءِ مقام ربوبيت کي برقرار رکندا آهن ۽ ان کانپوءِ ان ۾ واڌارو ڪندا رهندا آهن ۽ سمجهن ٿا ته اهو الله پاڪ جو ڪلام نه آهي، بلڪ هڪڙو فاني علم آهي. جنهن کي الله تعاليٰ انهن جي اندر ۾ ظاهر ڪيو آهي. انهيءَ لاءِ هوشمند صوفين جو طرز عمل هي آهي ته آهي پنهنجي نفسن جي هر فعل ۾ خدا جي طرف پناهه ڳوليندا آهن ۽ جڏهن نفساني خواهشن کان انهن جو ميدان صاف ٿي ويندو آهي، تڏهن انهن جي باطن ۾ ڪي الهام ٿيڻ لڳندا آهن. جن کي آهي الله پاڪ جي طرف ان حيثيت سان منسوب ڪندا آهن ته اهو انهن افعالن جو خالق آهي نه هي ته اهو متڪلم جو ڪلام آهي. انهيءَ ڪري اهي رياءِ ۽ ڏنگائي کان محفوظ رهندا آهن.

جبر جو عقيدو

انهن (گمراه جماعتن جي هڪ قسم) مان آهي ماڻهو آهن، جيڪي هيءَ دعويٰ ڪندا آهن ته آهي بحر توحيد ۾ غرق آهن. جيئن ته آهي ڪوبه ڪم يا حرڪت پنهنجي اختيار سان نه ڪندا آهن، چوڻهه آهي مجبور محض آهن ۽ خدا جي فعل ۽ اختيار جي مقابلي ۾ انهن کي ڪوبه اختيار حاصل نه آهي. اهڙيءَ طرح آهي گناهن ۽ نفساني خواهشن ۾ پنهنجو پاڻ کي ڀرو ڇڏي ڏيندا آهن. اهڙيءَ طرح آهي نڪما ۽ غافل ٿي ويندا آهن ۽ شرعي حڪمن مطابق حلال ۽ حرام جي پابندي نه ڪندا آهن. حضرت سهل رحم کان هڪڙي ماڻهو جي باري ۾ پڇيو ويو جيڪو هيئن چوندو هو ته "آئون دروازي جي مثل آهيان، جيستائين مون کي چوريو نه وڃي، تيستائين آءٌ حرڪت نه ڪندو آهيان" پاڻ فرمايائون "هيءَ ڳالهه يا ته هڪ صديق چئي سگهي ٿو يا هڪڙو زنديق (بي دين) چئي سگهي ٿو. هڪ صديق (تمام مخلص انسان) هيءَ ڳالهه ان وقت چوندو جڏهن اهو شريعت جي اصولن جو پابند هوندو ۽ جنهن عبوديت جا سڀئي حق ادا ڪري ڇڏيا هوندا. ان وقت ان جو اهو قول هن طرف اشارو ڪندو ته سڀني شين جو دارومدار خدا تي آهي. مگر هڪڙو زنديق اها ڳالهه چئي سڀني ذميدارين کي خدا جي حوالي ڪندو، جيئن انهي کان سڀئي اعمال ساقط ٿي وڃن ۽ اهو دين جي دائري

۽ ان جي رسمن کان الڳ ٿي وڃي. مگر جيڪو شخص حلال ۽ حرام ۽ شرعي حدن ۽ حڪمن جو معتقد آهي ۽ جڏهن ان کان ڪوبه گناه سرزد ٿي وڃي ته پنهنجي گناه جو اعتراف ڪندو آهي ۽ ان کان توبه ڪرڻ جي ضرورت جو قائل آهي ته اهو صحيح مسلمان آهي، خو اهو سستي ۽ غفلت ڪندو هجي ۽ پنهنجي خواهش نفساني جي مطابق ملڪن جو سفر ڪندو هجي. دنياوي لذتن مان لطف اندوز ٿيندو هجي، يا اهو ڪنهن روحاني پير جو مريد نه هجي، جيڪو ان کي تهذيب ۽ دين سيکاري ۽ ان جي خامين ۽ عيبن کان واقف ڪري، پوءِ به خدا پاڪ ضرور توفيق ڏيڻ وارو آهي."

مشائخن جو درجو

حديث شريف ۾ آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو "انهي ذات جو قسم! جنهن جي قبضي ۾ منهنجي جان آهي. جيڪڏهن اوهين چاهيو ته آءُ توهان جي سامهون قسم کڻي چئي سگهان ٿو ته خدا کي آهي ئي ماڻهو محبوب آهن. جيڪي ان جي پانهن ۾ خدا جي محبت پيدا ڪن ٿا ۽ کين خدا جو محبوب بنائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا، بلڪه روءِ زمين تي هر شخص سان خيرخواهيءَ سان هلن ٿا".

مذڪوره حديث شريف ۾ جيڪي بيان ڪيو ويو آهي، سو مشائخن جو مرتبو آهي. اهي ماڻهن کي خدا جي طرف سڏين ٿا ۽ درحقيقت خدا جي پانهن ۾ خدا جي محبت جو رشتو ڳنڍين ٿا، ايسٽائين جو خدا به انهن سان محبت ڪرڻ لڳندو آهي. انهيءَ بناء تي صوفين جي طريقي ۾ شيخ (پير) جو مرتبو هڪ اعليٰ مرتبو آهي، بلڪه خدائي دعوت جي سلسلي ۾ اهي پيغمبرن جي قائم مقامي ڪن ٿا. مرشد پنهنجي مريد ۾ خدائي محبت اهڙيءَ طرح پيدا ڪندو آهي، جو اهو مريد کي رسول اڪرم ﷺ جن جي پيرويءَ تي لڳائي ڇڏيندو آهي. جيڪو مريد صحيح طريقي سان رسول الله ﷺ جي پيروي ڪندو، ان سان خدا به محبت ڪندو آهي. جيئن ته الله فرمائي ٿو: "چئو (اي محبوب) جيڪڏهن اوهين الله سان محبت ڪريو ٿا ته منهنجي پيروي (اتباع) ڪريو. الله اوهان سان محبت ڪندو".

خدا جي محبت

مرشد پنهنجي مريد کي خدا جو پيارو اهڙي طرح بڻائيندو آهي، جو اهو مريد کي تزڪيه نفس جي طريقي تي هلائيندو آهي. جڏهن ان جو نفس

پاڪيزه ٿي ويندو آهي، تڏهن ان جي دل جو آئينو صاف ٿي ويندو آهي ۽ ان تي عظمت الاهيءَ جي انوار و تجليات جو عڪس پوڻ لڳندو آهي. ان ۾ صرف توحيد جو جمال نظر ايندو آهي، پر ان جي بصيرت جون نگاهون به ان جي قديم جلال جي تجلین ۽ ازلي کمال جي مشاهدي ۾ مصروف ٿي وينديون آهن. نتيجو هي نڪرندو آهي ته ٻانهو پنهنجي پروردگار سان محبت ڪرڻ لڳندو آهي. اها محبت تزڪيه نفس جي ميراث ۽ ان جو قدرتي نتيجو هوندي آهي، جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو.

"جنهن نفس جو تزڪيو ڪيو، تنهن فلاح حاصل ڪئي."

ان جي فلاح جي صورت اهائي آهي ته اهو خدا جي معرفت ۾ ڪامياب ٿيو. فلاح جي هڪڙي ٻئي صورت هن طرح به پيدا ٿئي ٿي ته جڏهن ان جي قلب جي آرسِي کي روشني نصيب ٿي، تڏهن ان جي اندر دنيا جي اصل حقيقت ۽ ان جون سڀئي برائيون ان کي نظر آيون ۽ آخرت جي به اصل حقيقت ۽ ان جون سڀئي عمديون شيون ڏسڻ ۾ آيون. تڏهن ان وقت ان جي چشم بصيرت تي ٻنهي جهانن جون حقيقتون ۽ انهن جا نتيجا پڌرا ٿي ويا تنهنڪري ٻانهي دائمي شين کي اختيار ڪري ورتو ۽ فاني شين کان منهن موڙي ورتو.

اهڙيءَ طرح تزڪيه نفس جو هيءُ اهو فائدو آهي، جيڪو مشائخن جي مرتبي ۽ انهن جي تربيت جي اثر کي واضع ڪري ٿو. چوٽه مشائخ سڳورا خدا جي فوج آهن، جن جي ذريعي خدا مريدن جي رهنمائي ڪندو آهي ۽ حقيقتن جي طالبن کي هدايت بخشيندو آهي.

مشائخن جي ضرورت

اسان کي پنهنجن بزرگن جي سَنَدُن جي حوالي سان ٻڌايو ويو آهي ته رسول اڪرم ﷺ جن جو اصحابي عبدالله بن بشر رضه فرمائيندو هو ته "جيڪڏهن ڪنهن جڳهه تي ويهه ماڻهو يا انهيءَ کان وڌيڪ موجود هجن ۽ انهن ۾ هڪڙو ماڻهو به اهڙو نه هجي، جيڪو ماڻهن کي الله کان ڊيچاريندو هجي، ته پوءِ انهن سڀني جو معاملو خطرناڪ ٿي ويندو."

جيئن ته مشائخ خدا جي وقار جو ذريعو آهن ۽ اهي ئي ماڻهن کي

ظاهري ۽ باطني ادب سیکارین ٿا، جيئن ته خدا فرمائي ٿو:
 "هيءُ اُهي ماڻهو آهن، جن کي خدا هدايت ڏني آهي. ان ڪري انهن
 جي هدايت تي هلو."

مشائخن کي جڏهن هدايت حاصل ٿي، تڏهن اُهي هن ڳالهه جا
 حقدار ٿي ويا ته انهن جي پيروي ڪئي وڃي. انهن کي پرهيزگارن جو
 پيشوا بنايو ويو. جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجي پروردگار جي
 زباني هيءَ ارشاد فرمايو.

"جڏهن منهنجي ٻانهي تي منهنجو مشغلو غالب هوندو، تڏهن مان
 ان جي سڄي توجه ۽ "لذت" پنهنجي ذڪر تي مرڪوز ڪري ڇڏيندو
 آهيان ۽ جڏهن ان جي توجه ۽ لذت جو مرڪز منهنجو ذڪر بنجي ويندو
 آهي، تڏهن اهو منهنجو عاشق بنجي ويندو آهي ۽ آئون به ان سان عشق
 ڪندو آهيان. ان وقت پنهنجي ۽ ان جي وچ مان حجابن کي ڪڍي ڇڏيندو
 آهيان، تنهنڪري جڏهن ٻيا ماڻهو غافل ٿي ويندا آهن، تڏهن اُهي غافل
 نه ٿيندا آهن. هي اُهي ئي ماڻهو آهن، جن جو ڪلام پيغمبرن جي ڪلام
 جهڙو ڪلام آهي ۽ اُهي ئي دراصل بطلِ عظيم آهن. هي اُهي ماڻهو
 آهن، جو جيڪڏهن مان روءِ زمين جي باشتن کي سزا ڏيڻ چاهيان يا
 انهن تي ڪو عذاب نازل ڪرڻ چاهيان ته انهن کي ياد ڪري دنيا وارن
 تان عذاب ڪڍي وٺندو آهيان."

سلوڪ جي منزل

هڪڙي سالڪ طريقت کي مرشد جي مرتبي تائين پهچڻ ۾ هيءُ راز
 لڪيل آهي ته سالڪ ضبطِ نفس تي مامور آهي، پر ان سان گڏوگڏ نفساني
 صفتن ۾ به مبتلا آهي. انهيءَ لاءِ هو معاملي جي سچائيءَ جي روش اختيار
 ڪندو آهي، ايستائين جو هن جي نفس کي سکون ملندو آهي. نفساني
 سکون ملڻ جي حالت ۾ سندس نفس جي تڏاڻ ۽ خشڪي دور ٿي ويندي
 آهي، جيڪا اصل پيدائش کان ساڻس گڏ هئي، جنهن جي ڪري هو اطاعت
 ۽ بندگي بجاءِ آڻڻ ۾ روگرداني ڪندو هو. جڏهن نفس جي خشڪي دور ٿي
 ويندي آهي ۽ روح جي حرارت کان اهو نرم ٿي ويندو آهي. تڏهن عبادت

کان مانوس ٿي اطاعت جي طرف مائل ٿي ويندو آهي. اها طبيعت جي نرمي ۽ ملائمت آهي. جنهن جي طرف الله تبارڪ و تعاليٰ هن آيت شريف ۾ اشارو ڪيو آهي.

"پوءِ انهن جون ڪلون ۽ ليون الله جي ذڪر لاءِ نرم ٿي وينديون آهن".
انهيءَ جو سبب هيءُ آهي ته ٻانهي جي دل، روح ۽ نفس جي درميان آهي. ان جا ٻه رخ آهن. هڪڙو رخ نفس جي طرف ۽ ٻيو رخ روح ڏانهن آهي. روح جي رخ جي طرف کان ان کي روحاني اثرات پهچن ٿا ۽ نفس جي رخ کان ان تي نفسياتي رجحانات اثر انداز ٿين ٿا. انهيءَ چڪتاڻ کانپوءِ جڏهن نفس کي سڪون حاصل ٿيندو آهي ۽ طريقت جو راهگير ضبط نفس کان فارغ ٿي ويندو آهي. تڏهن ان جي سلوڪ جي منزل ختم ٿي ويندي آهي چوٽه انهي وقت نفس ان جي قابو ۾ اچي ويندو آهي ۽ اهو خدا جي حڪم جي طرف رجوع ٿيندو آهي.

روحاني رشتو

دل کي ربط ۽ ضبط جي طرف متوجہ ٿيڻو پوندو آهي، جيئن ته ان جو نفس جي طرف ڌيان هوندو آهي. بهرحال مرشد پنهنجي مريدن ۽ حق جي طالبن جي نفسن کي به پنهنجي نفس وانگر سمجهندو آهي، چوٽه "نفسيت" ۾ اهي ان جي هر جنس آهن. ٻيو سبب هي به آهي ته مرشد ۽ مريد جي وچ ۾ هڪڙو روحاني لاڳاپو قائم ٿي ويندو آهي جيئن ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو "جيڪڏهن اوهان سڄي روءِ زمين جي دولت کپائي ڇڏيو ها ته به اوهين انهن جي دلين کي ڳنڍي نه سگهو ها. مگر اهو خدا ئي آهي جيڪو انهن جي دلين کي ڳنڍي ٿو".

تنهن جهڙيءَ طرح مرشد پنهنجي نفس کي قابو ڪيو هو، اهڙيءَ طرح اهو پنهنجن مريدن جي نفسن تي ضبط ۽ نظم قائم رکندو آهي ۽ انهيءَ وقت خدا تعاليٰ هيئن چوندو آهي "ڏسو! منهنجي ٻانهن جي لاءِ منهنجي ديدار جو شوق وڌندو پيو وڃي. جيئن ته هيءُ هڪ حقيقت آهي ته مون کي به انهن سان ملاقات ڪرڻ جو بيحد شوق آهي". جيئن ته الله تعاليٰ مريد ۽ مرشد ۾ هڪڙو روحاني رشتو چڱي طرح قائم ڪري ڇڏيو آهي، انهيءَ لاءِ

مريد به مرشد جو هڪ لازمي حصو بنجي ويندو آهي. جهڙيءَ طرح جسماني ولادت ۾ پٽ، پيءُ جو هڪ حصو هوندو آهي، اهڙي طرح مريد جي روحاني ولادت (ڄمڻ) جي شروعات ٿيندي آهي، جيئن ته حضرت عيسيٰ ع ڪان منقول آهي، "آسماني بادشاهت ۾ داخل نٿو ٿي سگهي، جنهن جي ٻه دفعا ولادت نه ٿي هجي. تنهنڪري پهرين جسماني ولادت سان انسان جو هن ظاهري دنيا سان تعلق قائم ٿيندو آهي ۽ پوءِ هن روحاني ولادت جي ڪري روحاني دنيا ۽ ملڪوت سان ان جو رشتو قائم ٿيندو آهي. اهوئي ملڪوت جو لفظ قرآن شريف ۾ هن طرح استعمال ٿيو آهي." اهڙيءَ طرح اسان (ح ٻ) ابراهيم ع ڪي آسمانن ۽ زمينن جي ملڪوت ڏيکاريون ٿا جيئن ته اهو اهل يقين وارن مان ٿي وڃي. (پ ٻ، رڪوع ١٥ - ١٣)

نئين سڳورن جي ميراث

جيئن ته ڪمال درجي جو يقين روحاني ولادت ۾ حاصل ٿيندو آهي ۽ انهيءَ ولادت جي ڪري ئي انسان پيغمبرن جي ميراث جو حقدار بنيو آهي، چوٽه ڪوبه شخص کڻي ڪيترو به هوشيار ۽ داناءُ هجي، جيڪڏهن هن نبي سڳورن جي ميراث حاصل نه ڪئي ته سمجهو ته اهو (روحاني طور تي) پيدا ٿي نه ٿيو آهي. ان جو سبب هي آهي ته فھر ۽ دانائي عقل جو نتيجو آهن، ليڪن جيڪڏهن عقل شريعت جي نور کان خالي ٿي ڪري خشڪ ٿي چڪو هوندو، ته اهو عالم ملڪوت ۾ داخل ٿي نٿو سگهي، ان جي اچ وڃ صرف ظاهري دنيا تائين محدود رهندي ۽ اهو علم رياضيءَ جي دليلن کان واقف ٿي ڪري صرف دنياوي علمن ۾ پنهنجو تصرف ڪندو رهندو ۽ عالم ملڪوت تائين پرواز نه ڪري سگهندو. هي سڀئي ملڪ ڪائنات جو ظاهري حصو آهن ۽ عالم ملڪوت ان جو باطن آهن. اهڙيءَ طرح عقل روح جي زبان آهي ۽ اها بصيرت جنهن مان هدايت جا ڪرڻا ڦٽي نڪرن ٿا، سا روح جي دل آهي ۽ زبان ان جي ترجماني ڪندي آهي. ترجمان جيڪي ڪجهه ڳالهائيندو آهي، اهو ان شخص کي معلوم ٿيندو آهي، جنهن جي اهو ترجماني ڪندو آهي. اهوئي سبب آهي ته اهي شخص جن وٽ صرف عقل آهي، سي هن نور هدايت کان محروم آهن، ان عطيتي کان پڻ محروم

آهن. جيڪو عطيو خداوند جي طرفان نئين سڳورن ۽ انهن جي صحيح پيروڪارن کي عطا ڪيو ويو آهي ۽ اهي صحيح رستي کان پڻ پتڪيل آهن. انهن تي پرڏا چڙهيل آهن. چوٽه انهن جي حيثيت صرف هڪڙي ترجمان جي آهي ۽ اعليٰ درجي جي قوت بيانيءَ کان محروم ٿي ويا آهن.

واعدي وارو ڏينهن

قدرتي ۽ جسماني ولادت ۾ اولاد جا ڌڙا ۽ جراثيم جيڪي پيءُ جي پٺيءَ ۾ امانت طور رکيا ويا هئا، سي اولاد جي ڌڙن جي تعداد مطابق ايندڙ نسلن ۾ منتقل ٿيندا پيا اچن. هي اهي ئي ڌڙا آهن، جن سان خدا تعاليٰ "يوم ميثاق" جي موقعي تي الست بربڪم (ڇا مان توهان جو رب نه آهيان؟) چئي مخاطب ٿيو هو. انهن ان جي جواب ۾ چيو "قالو بلي (چونه تون اسان جو رب آهين)" هيءُ واقعو بطن نعمان ۾ ٿيو هو. جيڪا مڪي شريف ۽ طائف جي وچ تي آهي. هتي حضرت آدم ع جي پٺيءَ تي مسخ ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ ان جي جسم جي (مسامن) مان اهڙي طرح وهڻ لڳا هئا، جهڙي طرح پگهر وهندو آهي. اولاد آدم ع جي ٽنهي تعداد ۾ هئي، ايتري قدر ڌڙا هئا، اهي ڌڙا سوال ۽ جواب کانپوءِ حضرت آدم ع جي پٺيءَ جي طرف موٽايا ويا. انهن پيئرن ۾ ڪي اهڙا هئا، جن جي پٺيءَ ۾ اهي ڌڙا داخل ٿي ويا هئا ۽ ڪي وري اهڙا هئا جن جي پٺ ۾ ڪوبه ڌرو نه پهچي سگهيو. اهڙي طرح انهن جو نسل ختم ٿي ويو. اهوئي حال مشائخن جو آهي، ڪي مشائخ اهڙا آهن جن جا معنوي پٽ (مريد) ڪيترائي پيدا ٿين ٿا. اهي انهن (مشائخن) کان روحاني درجا حاصل ڪندا آهن ۽ فيض بين تائين به اهڙيءَ طرح پهچائين ٿا، جهڙيءَ طرح اهو انهن کي مشائخن جي صحبت جي ذريعي نبي ڪريم ﷺ جن کان حاصل ٿيو هو. ڪن مشائخن جي روحاني اولاد گهٽ هوندي آهي ۽ ڪن جو نسل ختم ٿي ويندو آهي، اهوئي نسل جي ختم ٿيڻ جو طعنو آهي. جيڪو مڪي جي ڪافرن نبي ڪريم ﷺ جن کي ڏنو هو ته اوهان جو نسل ختم ٿي ويو. انهيءَ تي خدا تعاليٰ آيت نازل ڪئي هئي.

(پ ۳۰ ڪوثر) "درحقيقت اوهان جي دشمن جو نسل ختم ٿيندو".

حقيقت هيءَ آهي ته نبي ڪريم ﷺ جو نسل قيامت تائين باقي رهندو ۽ روحاني تعلق جي ڪري سندن علم جي ميراث اهل علم تائين پهچندي رهندي.

علم جي فضيلت

حضرت ڪثير بن قميص رحمہ کان اسانجن مشائخن جي سندن جي حوالي سان هيءَ روايت آيل آهي، اُهي فرمائين ٿا ته آءٌ حضرت ابوالدرداء رضه! سان گڏ دمشق جي جامع مسجد ۾ ويٺو هئس ته هڪڙو شخص آيو ۽ چوڻ لڳو "اي ابوالدرداء! آءٌ توهان وٽ رسول الله ﷺ جن جي هڪ حديث حاصل ڪرڻ جي لاءِ مديني کان آيو آهيان. جنهن جي متعلق مون کي خبر پئي آهي ته اوهان اها رسول الله ﷺ جن جي واسطي سان بيان فرمايو ٿا. "حضرت ابوالدرداء رضه پڇيو ته "ڇا تون هتي واپار يا ڪنهن ٻئي ڪم سان آيو آهين؟" اُن چيو ته "نه"، "ان تي پاڻ چيائين "مون رسول الله ﷺ، جن کي فرمائيندي ٻڌو آهي ته "جيڪو صرف علم حاصل ڪرڻ جي لاءِ پنڌ ۾ هلي ٿو ته خدا اُن کي جنت جي واٽ تي لڳائيندو، بلڪ حقيقت هي آهي ته طالب علم کي خوش ڪرڻ جي لاءِ ملائڪ پنهنجا ڪنڀ وڇائيندا آهن. ان کان به وڌيڪ آسمان ۽ زمين ۾ جيتري قدر مخلوقات آهي، اُهي سڀئي طالب علم جي بخشش لاءِ دعا ڪندا آهن، ايسٽائين جو پاڻيءَ ۾ رهندڙ مڇيون به (انهي ڪم ۾ شريڪ آهن) ۽ هيءَ حقيقت آهي ته عالم کي هڪ عابد تي ايتري فضيلت حاصل آهي، جيتري چنڊ کي سڀني تارن تي برتري حاصل آهي. علماءِ پيغمبرن جا وارث آهن چوٽه نبين سڳورن پنهنجي ميراث ۾ درهر ۽ دينار نه ڇڏيا، بلڪ انهن جي ميراث صرف علم آهي، تنهنڪري جنهن علم حاصل ڪيو، انهيءَ اُن ميراث جو وڏو حصو پاتو، علم ۽ حڪمت جو ذخيره سڀ کان پهرين ابوالبشر حضرت آدم ع کي حاصل ٿيو، اُن کانپوءِ اُن کان منتقل ٿيندو ٻين تائين پهتو. اهڙيءَ طرح نسيان ۽ گناهه به حضرت انسان انهن کان ورثي ۾ حاصل ڪيا. جيئن ته نقل آهي ته الله تعاليٰ حضرت جبرئيل ع کي حڪم ڏنو، تڏهن اهو زمين جي سڀني جزن مان هڪڙي مٺ ڀري کڻي آيو. تڏهن الله تعاليٰ سڀ کان پهرين هڪڙو جوهر پيدا ڪيو ۽

انهيءَ سان زمين جي سڀني جزن کي مرڪب ڪري انهن جي طرف هڪ نظر وڌائين. جيستائين خدا جي نظر ويٺي. انهن جاين ۾ خدا جي ڪلمي ٻڌڻ ۽ جواب ڏيڻ جي خاصيت پيدا ٿي ويئي چوٽه خدا سائين آسمانن ۽ زمينن کي هن طرح خطاب ڪيو هو ته:

"اوهين ٻڻي خوشي سان اچو يا مجبور ٿي ڪري انهن پنهنجن (زمين ۽ آسمان) چيو اسين اطاعت سان آيا آهيون". (س ۴۱: ۱۱)

انهيءَ خطاب جي ذريعي زمين جي جزن ۾ اها خاصيت پيدا ٿي ويئي، پوءِ انهن مان اها خاصيت واپس ورتي ويئي. انهيءَ طريقي سان انهن جزن جي ذريعي سان حضرت آدم ع جي صورت تيار ڪئي ويئي. سندس جسم زمين جي انهن جزن مان مرڪب ڪيو ويو هو. جنهن ۾ اها خاصيت موجود هئي. تنهن به زمين ۾ جزن جي تناسب جي لحاظ کان سندن جسم ۾ نفعائي خواهشون داخل ٿي ويون هيون. تنهنڪري پاڻ فنا جي وڻ ڏانهن هٿ ڊگهو ڪيو. جيڪو روايتن مطابق ڪڻڪ جو وڻ هو. جنهن ڪري سندس جسم ۾ فنا جو گذر ٿيو.

مشائخ جا قسم

اهو شيخ جنهن جي ذريعي روحاني فيض حاصل ڪيو وڃي ٿو، ابتدائي طريقي ۾ ڪڏهن ان کي محبن جي واٽ تي هلايو ويندو آهي ۽ ڪڏهن اهو محبوبن جي راه تي گامزن هوندو آهي، انهي جو سبب هي آهي ته طريقت جي سالڪن ۽ نيڪ پانهن جا چار قسم آهن:

(۱) صرف سالڪ

(۲) صرف مجذوب

(۳) سالڪ جنهن کي پوءِ جذب جي حالت به حاصل ٿي ويندي آهي.

(۴) مجذوب جيڪو پوءِ راه سلوڪ تي گامزن ٿي وڃي.

انهن ۾ محض سالڪ يا سالڪ مجرد شيخ بنجڻ جي لائق نه آهي ۽ نه وري اهو انهيءَ مقام تي پهچي سگهي ٿو. چوٽه اهو هڪڙي ئي مقام تي اچي بيهي رهيو آهي، اهو مقام معاملن ۽ رياضت جو آهي. اهو ان کان مٿئين مقام تي نٿو چڙهي سگهي، جتي ان کي مجاهدي ۽ رياضت جي

سوزش ۽ تپش کان آرام ملي سگهي ٿو. اهڙيءَ طرح مجذوب يا مجذوب
مجرد کي شروع کان ئي يقين جون حقاني نشانيون نظر اچڻ لڳنديون آهن ۽
ان جي قلب تان کي پرڏا هٽي ويندا آهن. جيئن ته ان کي معاملن ۽
مجاهدن جون پوريون منزلون طئي ڪرڻ جي ضرورت نه رهندي آهي اڳتي
هلي اسين ان جي تشريح ڪنداسون. تاهه مجذوب مجرد به شيخ بنجڻ جي
لائق نه آهي. اهو خدا جي عطا ڪيل درجي تي قائم رهي ٿو ۽ پنهنجي حال
۾ مست هوندو آهي ۽ اهو فرضن کان علاوه ڪنهن ٻئي عمل تي ماخوذ
(گهريل) نه هوندو آهي.

سالڪ مجذوب

سالڪ مجذوب اهو آهي، جنهن جي روحاني زندگيءَ جو آغاز مجاهدي
۽ رياضت کان ٿيندو آهي. ان جي سڀني معاملن ۾ خلوص هوندو آهي ۽
اهو روحانيت جا سڀئي شرط پورا ڪندو آهي. ان کانپوءِ مجاهدي جي تپش
کان ڪڍي حال ۽ روحاني ڪيفيتن کان سرفراز ڪيو ويندو آهي. هتي اچي
هو ڪڙي مجاهدي کانپوءِ مٿي ماکيءَ مان لطف اندوز ٿيندو آهي ۽ ان تي
خدا جو فضل و ڪرم نازل ٿيندو آهي. چوٽه اهو مجاهدي جي تنگ واديءَ
مان نڪري آرام ۽ سهوليت جي ميدان ۾ پهچندو آهي ۽ قرب الاهيءَ جي
خوشبوءِ کان مانوس ٿيندو آهي. اڻڄاتلن جو ان تي حق جي مشاهدي جو
دروازو کلي ويندو آهي ۽ ان کي پنهنجي (ڏک جي) دوا ملي ويندي آهي نه
صرف ان جو ظرف (ٿانو) فيضياب ٿيندو آهي، بلڪ پاڻ ان جي زبان مان
حڪمت جا ڪلما صادر ٿيڻ لڳندا آهن ۽ ٻيا قلب ان جي طرف مائل ٿيندا
آهن ۽ ان تي غيبي فتوحات جي بارش ٿيڻ لڳندي آهي. اهڙيءَ طرح ان جو
ظاهر بند ٿي ويندو آهي ۽ باطن مشاهدي ۾ اچي ويندو آهي، اڻڄاتلن جو
اهو جلوه الاهيءَ جي قابل بنجي ويندو آهي ۽ جلوت ۾ خلوت جا مزا
ماڻيندو آهي. اهو غالب رهندو آهي، پر مغلوب نه ٿيندو آهي. خود تصرف
ڪندو آهي مگر ٻيو ڪوبه ان تي تصرف نٿو ڪري سگهي، اهڙو شخص
مرشد بنجڻ جو اهل آهي. چوٽه ان محبن جو رستو اختيار ڪيو ۽ اهو نيڪ
ٻانهن جهڙا عمل ڪري انهيءَ سلسلي ۾ داخل ٿيو ۽ کيس بارگاه الاهيءَ

جي مقربن جا احوال ۽ ڪيفيتون عطا ٿيون. ان جو علم ۽ فن ان جي پيروڪارن ۾ منتقل ٿيندو رهندو ۽ سندس طريقي کي برڪت عطا ٿيندي. مگر اهڙو شخص پنهنجي حال ۾ قيد ٿي ويندو آهي ۽ ان جي پيڙين ۾ ٻڌل رهندو آهي ۽ روحانيت جي اعليٰ مرتبي تائين نٿو پهچي سگهي. مگر پنهنجي انهيءَ دائري ۾ محدود رهندو آهي تڏهن به اهو ئي هڪ بلند مرتبو آهي، چوٽه اهل علم جا درجا هوندا آهن.

مٿاهون مقام

مرشديءَ جو مڪمل ترين مقام چوٿون قسم آهي يعني جيڪو شخص مجذوب ٿيڻ کانپوءِ سالڪ ٿي وڃي، ان کي الله تعاليٰ ابتدا ۾ ئي ڪشف ۽ نور يقين سان سرفراز ڪندو آهي ۽ ان جي قلب جي حجابن کي دور ڪيو وڃي ٿو ۽ مشاهدي حق جي تجلین سان ان جي دل روشن ٿي اٿندي آهي. اهو فريب جي دنيا کان الڳ ٿي ڪري غير فاني عالم جي طرف رجوع ڪندو آهي ۽ روحاني سر مستين جي سمنڊ مان سيراب ٿيندو آهي، بلڪه براين جي هر ڦندي کان آزاد ٿي، اهو وڏي واڪي چوندو آهي ته "آئون نادیده خدا جي عبادت نٿو ڪريان" ان کانپوءِ ان جي باطن جو فيض ان جي ظاهر تي حاوي ٿي ويندو آهي ۽ ان موقعي تي ان جي مجاهدن ۽ معاملن جو دؤر شروع ٿيندو آهي، مگر اهو ان سلسلي ۾ ڪنهن قسم جي تڪليف ۽ مشقت محسوس نه ڪندو آهي، بلڪه اهي تڪليفون ان کي عين لذت ۽ سرور بخشينديون آهن. ان جو قالب به ان جي قلب (دل) جي مثل خدا جي محبت سان لبريز ٿي ويندو آهي. جهڙيءَ طرح ان جو قلب نرم آهي اهڙيءَ طرح ان جي ڪل به ملائم ٿي ويندو آهي. جهڙيءَ طرح ان جو قلب نرم آهي اهڙيءَ طرح ان جي ڪل به ملائم ٿي ويندي آهي. ان جي ڪل جي نرمي جي نشاني هيءَ آهي ته ان جو جسم به اهڙيءَ طرح عمل جي لاءِ آماده ٿي ويندو آهي، جهڙيءَ طرح ان جي دل آهي. اهڙيءَ صورت ۾ الله تعاليٰ ان جي خاص ارادن کي وڌائيندو آهي ۽ بامراد محبوبين جهڙي خاص محبت عنايت فرمائيندو آهي. اهڙي صورت ۾ ڪڏهن محبت ختم ڪندو آهي ۽ ڪڏهن وري محبت ڪرڻ لڳندو آهي، ڪڏهن منهن ڦيري ڇڏيندو آهي ۽ ڪڏهن

وري پيغام موڪليندو آهي. ايسٽائين جو نفس جون رڳون ان جي دل مان سڪي وينديون آهن. جيئن ته الله تعاليٰ جو ارشاد آهي.

الله اهو آهي جنهن بهترين ڪلام جو ڪتاب نازل فرمايو. جنهن جا مضمون ملندڙ جلندڙ ۽ پڙهيل آهن. ان کان انهن ماڻهن جا وار ڪانڊارجي ويندا آهن. جيڪي الله کان ڊڄن ٿا. پوءِ انهن جي (بدن) جون ڪلون ۽ دليون الله جي ذڪر جي ڪري نرم ٿين ٿيون. (پاره ۲۳ - رڪوع ۱۷: ۲)

هنن آيتن ۾ خدا پاڪ فرمايو آهي ته "جهڙيءَ طرح دليون نرم ٿيون اهڙيءَ طرح (بدن) ڪل به نرم ٿي ويندي آهي." اهڙو حال بامراد محبوب جو ئي ٿي سگهي ٿو.

شیطان جي اثر کان حفاظت

حديث شريف ۾ اچي ٿو ته "جڏهن ابليس قلب جي طرف وڃڻ جو رستو دريافت ڪيو. تڏهن ان کي ٻڌايو ويو ته اهو رستو تنهنجي لاءِ منع ڪيل آهي. البت توکي نفس جي رڳن جي نالين جي طرف کان رستو ملي سگهي ٿو. جيڪي نفس سان گڏوگڏ قلب تائين مليل ۽ ڳنڍيل آهن. جڏهن تون انهن رڳن ۾ داخل ٿيندين. تڏهن ان جي تنگ رستن جي ڪري تون پگهرجي ويندين ۽ تنهنجو پگهر انهيءَ راه ۾ ان آب رحمت سان ملي ويندو. جيڪو قلب جي طرف کان هڪڙي ئي رڳ ۾ ٽپڪندو رهندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح تنهنجو قلب تي ڌاڪو ڇمي ويندو. مگر جنهن کي آئون پيغمبر يا ولي بنائيندس. ان جي قلب جي باطن مان انهن رڳن کي اڪيڙي ڇڏيندس. اهڙيءَ طرح ان جو قلب محفوظ رهندو" ان ڪري جڏهن انهن رڳن ۾ داخل ٿيندين. تڏهن تون قلب سان مليل رڳن تائين پهچي نه سگهندين ۽ انهن ماڻهن جي دلين تي تنهنجو قبضو نه ٿيندو. ان ڪري اهو بامراد محبوب جيڪو مرشد بنجڻ جو حقدار آهي. ان جو قلب محفوظ رهندو آهي. بلڪه ان جو سينو کلي ويندو آهي ۽ ان جي ڪل نرم ٿي ويندي آهي. اهڙيءَ طرح ان جي دل. روح جي هر مزاج ۽ ان جو نفس قلب جي موافق ٿي ويندو آهي. اهو نافرمان نفس جيڪو برائين جو حڪم ڏيندو هو. سو نرم ٿي ويندو آهي ۽ نفس جي نرميءَ سان گڏوگڏ ان جي (ظاهري) ڪل به ملائم

ٿي ويندي آهي. روحاني ڪيفيتون حاصل ڪرڻ کانپوءِ اهو عمل جي طرف رجوع ڪندو آهي، بلڪه هميشه ان جي روح جي ڪشش بارگاه الاهيءَ جي طرف هوندي آهي، جيڪا قلب کي پنهنجي تابع بنائيندي آهي يعني نفس قلب جو تابع ۽ جسم نفس جو تابع بندي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح مادي ۽ روحاني عمل هڪ ٻئي سان ملي ويندا آهن ۽ ظاهر ۽ باطن ۾ ڪوبه فرق باقي نه رهندو آهي. قدرت ۾ حڪمت، حڪمت قدرت ۾، دنيا آخرت ۾ ۽ آخرت دنيا ۾ گڏجي وينديون آهن. اهڙي موقعي تي هو بجا طور تي چوڻ جو حقدار آهي ته "جيڪڏهن سڀئي پرڏا ڪنيا وڃن ته ان وقت منهنجي يقين ۽ ايمان ۾ ڪوبه اضافو نه ٿيندو". هاڻي ان کي حال ۽ روحاني ڪيفيتن جي ٻنڌڻن مان آزاد ڪيو ويندو ۽ اهو حال تي غالب اچي ويندو، پر حال ان تي مسلط نه ٿيندو يعني اهو هر طرح کان آزاد هوندو.

قلب ۽ نفس کان آزادي

پهرين قسم جو مرشد جنهن محبت جو رستو ورتو هو، اهو به نفس جي غلاميءَ کان آزاد ٿيندو آهي، مگر قلب جي غلاميءَ ۾ باقي رهندو آهي. البته محبوبن جي طريقي جو مرشد جهڙيءَ طرح نفس جي غلاميءَ مان آزاد ٿيندو آهي، اهڙيءَ طرح اهو قلب جي غلاميءَ مان به آزاد ٿيندو آهي. ان جو سبب هي آهي ته نفس زميني اونداهين جو پردو آهي، انهي لاءِ پهرئين قسم جو مرشد ان کان آزاد هوندو آهي ۽ قلب آسماني ۽ نوراني حجاب آهي، جنهن کان ٻئي قسم جو مرشد بلڪل آزاد ٿي ويندو آهي ۽ اهو صرف پنهنجي پروردگار جو ٿي ويندو آهي. پنهنجي قلب سان ان جو ڪوبه تعلق باقي نه رهندو آهي نه وري ان جو پنهنجي وقت ۽ زماني سان واسطو هوندو آهي، بلڪه اهو خداوند سان لاڳاپو ڳنڍيندو آهي.

مُجَسِّمِ بِنْدَگِي

اهو صحيح معنيٰ ۾ خدا جو ٻانهو آهي ۽ سڄي دل سان ان تي ايمان آڻي ٿو. دل جي سچائي ۽ سچي خيال سان الله تعاليٰ جي سامهون سرسجود ٿيندو آهي يعني دل سان ايمان آڻيندو آهي ۽ زبان سان ان جو

اقرار ڪندو آهي. (جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجن سجدن ۾ ارشاد فرمائيندا هئا) جو وار وار بندگيءَ جو اقرار ڪندو آهي. ان جي عبادت ملائڪن جي عبادت جي برابر آهي، جيئن ته خدا تعاليٰ فرمايو آهي:

"جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي، اهي سڀئي خوشي يا ناخوشي الله جي سامهون سر بسجود آهن ۽ انهن جا پاڇا به صبح و شام سجدو ڪندا آهن". تنهنڪري جسم سجدو ڪرڻ وارو پاڇو آهي ۽ ظاهري دنيا جا مقرب روحن جو پاڇو آهن. هن دنيا ۾ اصل شيءِ ڪثيف (ڳري) هوندي آهي ۽ ان جو پاڇو لطيف (هلڪو هوندو) آهي، مگر عالم غيب ۾ اصل شيءِ لطيف ۽ ان جو پاڇو ڪثيف هوندو آهي ان ڪري نڪ پانهي جا لطيف ۽ ڪثيف ٻئي سجدو ڪندڙ هوندا آهن. پر اهي مشائخ جيڪي محبن جي رستي تي گامزن آهن. انهن جو اهو حال ڪونهي، چوٽه اهي ظاهري اعمالن جي پيروي ڪن ٿا ۽ روحاني ڪيفيتن سان تمار هوندا آهن. اها شيءِ ڪم علمي ۽ ڪم نصيبيءَ جو نتيجو آهي، جيڪڏهن انهن جو علم زياده هجي ها ته انهن کي خبر پئجي وڃي ته اعمالن جو احوال سان اهڙو ئي ڳانڍاپو آهي، جهڙو روح جو جسم سان تعلق آهي ۽ اعمال ايتري قدر ضروري آهي، جيتري قدر ظاهري دنيا ۾ جسمن جي ضرورت آهي، جيستائين جسم باقي آهي ان وقت تائين عمل به جاري رهندو.

شيخ مطلق

بهرحال جهڙيءَ طرح اسان بيان ڪيو آهي، جيڪڏهن ڪو انهيءَ جي مطابق آهي ته اهو مرشد مطلق، عارف محقق ۽ محبوب آهي، ان جي هڪڙي نگاهه دوا جو ڪم رکندي آهي ۽ ان جي ڪلام ۾ شفا آهي. ان جي گنگو خدا جي لاءِ آهي ۽ خاموشي به انهي سان گڏ آهي، جيئن ته حديث اقدس ۾ بيان ڪيو ويو آهي، "پانهو نفلن جي ذريعي منهنجي ويجهو اچڻ جي ڪوشش ڪندو رهندو آهي، ايستائين جو آئون به ان سان محبت ڪرڻ لڳندو آهيان، جڏهن آئون ان سان محبت ڪندو آهيان ته آئون ئي ان جو ڪن اک هٿ ۽ مددگار بنجي ويندو آهيان" اهڙي سبب آهي ته مرشد خدا جي طرف کان (ڪابه شيءِ) عطا ڪندو آهي ۽ انهيءَ جي طرف کان منع

ڪندو آهي. عطا ڪرڻ ۽ منع ڪرڻ ۾ ان جي پنهنجي رضا ۽ رغبت جو ڪوبه دخل نه هوندو آهي، بلڪ اهو خدا تعاليٰ جي مرضيءَ جو تابع آهي ۽ اهوئي ان سان پنهنجي رضا ظاهر ڪندو آهي. اهڙيءَ طرح ان جو هر هڪ ڪم خدا جي رضا سان ٿيندو آهي ۽ ان ۾ ان جي پنهنجي ذاتي خواهش جو ڪوبه دخل ڪونه هوندو آهي. جيڪڏهن ان کي خبر پئجي وڃي ته خدا تعاليٰ چاهي ٿو ته اهو صاف سٺي صورت ۾ ظاهر ٿئي ته اهو خدا جي منشا کي پورو ڪرڻ جي لاءِ اهائي صورت اختيار ڪندو آهي نه انهي لاءِ ته اها صورت ڪا قابل تعريف آهي. مگر جيڪو شخص خدا جي نيڪ پانهن جي خدمت ڪندو آهي، ان جو معاملو ان جي ابتڙ آهي.

صوفين جا خادم

خدا تعاليٰ حضرت دائود عه کي وحيء جي ذريعي اطلاع ڏنو ته "اي دائود! جڏهن تون ڪنهن منهنجي طلبگار کي ڏسين ته ان جو خادم بنجي وڃ. انهيءَ قسم جو خادم (بزرگن جي) خدمت ان ثواب جي خاطر ڪندو آهي، جيڪو خدا نيڪ ٻانهن لاءِ مقرر فرمايو آهي. اهو انهن کي آرام پهچائڻ ۽ الله وارن کي ذريعه معاش کان بي نياز ڪرڻ جي لاءِ اهي خدمتون سرانجام ڏيندو آهي. جيڪو ڪم ڪندو آهي، نيڪ نيتيءَ سان فقط خدا جي لاءِ ڪندو آهي، جهڙيءَ طرح خدا تعاليٰ جي منشا ۽ مراد کان شيخ واقف هوندو. اهڙيءَ طرح خادم به پنهنجي نيت کان واقف آهي. جهڙيءَ طرح شيخ فقط خدا جي لاءِ هر ڪم ڪندو آهي، اهڙيءَ طرح خادم به خدا جي لاءِ ڪم ڪندو آهي، البته مرشد مقربين بارگاه الاهي جي مقام تي فائز آهي ۽ خادم مقام ابرار (نيڪ ٻانهن جي) تي آهي.

شيخ ۽ خادم ۾ فرق

جيئن ته خادم سخاوت، ايتار ۽ خدمت جي ڪمن کي پسند ڪندو آهي ۽ پنهنجو سمورو وقت خدا جي ٻانهن جي خدمت جي لاءِ وقف ڪري ڇڏيندو آهي ۽ انهيءَ کي فضيلت سمجهندو آهي، ايستائين جو اهو ان کي پنهنجن نالن ۽ ٻين نيڪ ڪمن تي به ترجيح ڏيندو آهي. ان ڪري کي اُهي دوست جيڪي خادم ۽ شيخ جو فرق نه ڄاڻندا آهن، خادم کي شيخ جي مرتبي جي برابر سمجهڻ لڳندا آهن، ايستائين جو خادم به پنهنجي مرتبي کان ناواقف ٿي ڪري پنهنجو پاڻ کي شيخ سمجهڻ لڳندو آهي ان جو سبب هي آهي ته موجوده زماني ۾ علم جي گهٽتائي ٿي ويئي آهي ۽ صوفين جي علم جو زوال ٿي ويو آهي ۽ ڪيترن ئي مشائخ ۽ فقيرن علم

۽ روحاني ڪيفيتن کي ڇڏي، صرف لُقمي ڪارائڻ کي ئي ڪافي سمجهي ورتو آهي. جيئن ته انهن جي خيال ۾ جيڪو وڌيڪ کاڌو ڪارائي ٿو، اهوئي شيخ بنجڻ جو گهڻو حقدار آهي. اُهي هيءَ نٿا ڄاڻن ته اهڙو شخص (صوفين جو) خادم چيو وڃي ۽ اهو حقيقت ۾ شيخ نه هوندو آهي. بهرحال خادم کي به خدا وٽ بلند مقام حاصل آهي، جيئن ته خادم جي فضيلت ۾ حضرت ابوهريره رضه کان هيءَ روايت منقول آهي ته "حضرت رسول الله ﷺ جن جڏهن مرالظهران ۾ تشریف فرما هئا، ته پاڻ سڳورن ﷺ وٽ کاڌو آندو ويو پاڻ سڳورن ﷺ جن حضرت ابوبڪر رضه ۽ حضرت عمر رضه کي فرمايائون "کائو" انهن عرض ڪيو "اسين روزيدار آهيون" پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايائون "اي ماڻهو! اوهين پنهنجن انهن ٻنهي ساٿين جي لاءِ ڪم ڪريو ۽ سندن خدمت ڪريو" وڌيڪ فرمايائون ته "اوهين روزي رکڻ جي ڪري ۽ خدمت ڪرڻ سان ڪمزور ٿي ويا آهيو. انهيءَ لاءِ اوهان کي خدمتگار جي ضرورت آهي. ان ڪري اوهين کائو ۽ پنهنجي نفس جي خدمت ڪريو."

انهيءَ ڪري خادم فضيلت حاصل ڪرڻ چاهي ٿو. ان فضيلت کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ هو ڪڏهن ڪسب حلال ڪندو آهي ته ڪڏهن ٻين کان امداد حاصل ڪندو آهي. ڪڏهن گداگري اختيار ڪندو آهي ۽ ڪن وقتن ۾ وقف جي مال جو خود انتظام ڪندو آهي، چوٽه هو سمجهي ٿو ته هوئي ان جي بهتر نگراني ڪري سگهي ٿو ۽ ان جو فائدو انهن ئي ماڻهن کي پهچائيندو، جن تي اهو مال وقف ڪيو ويو آهي. انهيءَ مقصد جي لاءِ هر ان مقام تي ويندو آهي، جنهن جي شريعت مذمت نه ڪئي هجي. جيئن ته خدمت خلق جو ثواب حاصل ڪري. مگر شيخ طريقت پنهنجي ڪامل بصيرت ۽ علمي قابليت جي ڪري اهو ڄاڻندو آهي ته خرچ ڪرڻ جي لاءِ به مڪمل علم جي ضرورت آهي ۽ انهيءَ سلسلي ۾ نفسانيت ۽ بگجهين خواهشن کان نيت پاڪ ۽ صاف رکڻ گهرجي ۽ جڏهن نيت ۾ سچائي هوندي آهي تڏهن انسان ڪنهن به شيءِ ڏانهن راغب نه ٿيندو آهي، چوٽه رغبت ان شيءِ جي طرف هوندي آهي، جنهن ۾ انسان جو ڪو ذاتي مقصد لڪيل هوندو آهي. مگر شيخ جو پنهنجو ذاتي ڪوبه مقصد نه هوندو آهي

أهو ته خدا جي منشاء کي پورو ڪندو آهي. حضرت جنيد بغدادی رح کان نقل آهي ته انهيءَ حضرت سري سقطي رح کي هيئن فرمائيندي ٻڌو آهي ته "آئون جنت ۾ وڃڻ جو هڪ مختصر ۽ سڌو رستو ڄاڻان ٿو" مون عرض ڪيو اهو ڇا آهي؟ "فرمائين ڪنهن کان ڪابه ڳالهه نه پڇ ۽ نه ڪنهن کان ڪا شيءِ وٺ ۽ نه تو وٺ ڪا شيءِ هجي، جيڪا تون ڪنهن ٻئي کي ڏيئي سگهين".

مگر جيڪو خادم آهي، اهو خدمت خلق ۽ ايتار کي ئي جنت جي واٽ سمجهندو آهي. اهو نفلن جي ثواب تي يقين رکي ٿو، مگر ان جي باوجود خدمت خلق کي انهن نفلن تي مقدم سمجهندو آهي، جيڪي ثواب حاصل ڪرڻ جي لاءِ ادا ڪيا وڃن ٿا. انهيءَ مان اهي نفل مراد نه آهن، جن جي ذريعي روحاني حال ۽ ڪيفيت کي درست ڪيو ويندو آهي، چوٽه واعدي کان پهرين نقد جو هجڻ نهايت ضروري آهي.

خدمت خلق جي فضيلت

نفلن تي خدمت خلق جي برتري جي ثبوت ۾ حضرت انس رضه جي هيءَ حديث پيش ڪئي وڃي ٿي ته "اسين حضرت رسول الله ﷺ جن سان گڏ هئاسون. اسان مان ڪي روزيدار هئا، ڪن ماڻهن (اصحابن سڳورن) روزو نه رکيو هو. آخرڪار اسان سخت گرمين جي ڏينهن ۾ هڪڙي منزل تي پهتاسون. اسان مان ڪي ماڻهو (اصحابن سڳورن) پنهنجن هٿن سان اُس جي ڪري ڇانو ڪيو پئي آيا، مگر گهڻن اصحابن سڳورن پنهنجين چادرن سان ڇانو ڪئي هئي. جيڪي روزيدار هئا، اُهي سمهي رهيا. مگر بي روزائتن اُتي خيما لڳايا ۽ اُنن کي پاڻي پياريو. انهيءَ تي حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو "بي روزائتا اڄ جو ثواب کڻي ويا".

هن حديث مان نفلي اعمالن تي خدمت خلق جي فضيلت ثابت ٿئي ٿي. لهنذا ان ڪري خادم خلق جو بلند مرتبو آهي، جنهن جي طرف اهو متوجه ٿيندو آهي.

خادم جهڙو ٿيڻ جي ڪوشش ڪندڙ

اهو شخص جنهن جي نيت نفساني گندگين کان پاڪ ۽ صاف نه هوندي آهي، مگر خادم جي مشابه (هڪ جهڙو) بنجڻ جي ڪوشش ڪندو

آهي ۽ درويشن جي خدمت ڪندو آهي. صوفين جي خادمن جي تقليد (پيروي) ۾ حسن عقيدت سان انهن جي مقام ۾ داخل ٿيڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ان جي خدمت نيڪيءَ ۽ بديءَ سان مليل جليل هوندي آهي. جيئن ته ڪڏهن اهو پنهنجي ايمان ۽ حسن عقيدت جي ڪري صوفين جي صحيح خدمت ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندو آهي ۽ ڪڏهن نفساني خواهشن جي آميزش جي ڪري ناڪام ٿي ويندو آهي. چوٽه ان بيجا خدمت ڪئي ۽ نفساني خواهش جي مطابق انهن ماڻهن جي خدمت ڪئي. جيڪي انهيءَ خدمت جا مستحق نه هئا. ان جو سبب هڪ هيءُ به آهي ته ثواب ۽ رضا حق جي اميد سان گڏ خدا جي مخلوق کان تعريف واکاڻ جي اميد به رکندو آهي. بلڪ ڪن وقتن ۾ ان جي خدمت جو مقصد صرف تعريف ڪرائڻ ئي هوندو آهي. ڪڏهن ان کي ڪنهن شخص جي ڪا ڳالهه ذاتي طور تي ناگوار معلوم ٿيندي آهي ته اهو ان جي خدمت ڪرڻ کان باز اچي ويندو آهي ۽ خوشي ۽ غضب ٻنهي حالتن ۾ خدمت خلق جا فرائض بجا آڻڻ ۾ ڪوتاهي ڪندو آهي چوٽه ذاتي رنجش جي ڪري ان جو مزاج بگڙجي ويندو آهي. مگر جيڪو سچو خادم هوندو آهي، اهو خوشي ۽ غضب ٻنهي حالتن ۾ خدمت خلق جي سلسلي ۾ نفساني خواهشن جي پيروي نه ڪندو آهي ۽ نه وري خدا جي راه ۾ ان کي ڪنهن جي ملامت جي پرواه هوندي آهي. بلڪ هر حالت ۾ ۽ هر مقام ۾ مناسب طريقو اختيار ڪندو آهي.

لهاڻا ان ڪري اهو شخص جنهن جا اوصاف اسان بيان ڪيا، صحيح خادم نه آهي. بلڪ متخادم (مصنوعي خادم) آهي خادم ۽ متخادم جي درميان اهوئي شخص صحيح فرق ڪري سگهي ٿو. جنهن کي ماڻهن جي نيتن جي درستگي جو علم هجي ۽ اهو انهن کي نفساني آلودگين کان پاڪ ۽ صاف رکي سگهي. اهڙي متخادم (مصنوعي خادم) کي به ڪن ڪمن ۽ خدمتن جو ثواب ملي ويندو آهي، مگر اهو خادم جي مرتبي تائين نٿو پهچي سگهي، چوٽه ان ۾ نفساني خواهش جي ملاوت آهي.

نام نهاد خادم

جيڪو شخص وقف جو مال وٺڻ يا ان جو فائدو وڌائڻ جي لاءِ درويشن

جي خدمت ڪندو آهي ۽ حصول جڙهه جي لاءِ فوري طور تي ذاتي مفاد حاصل ڪرڻ جي لاءِ خدمت خلق ۾ مصروف رهندو آهي. اهو حقيقي خدمت خلق نه ڪندو آهي، بلڪ پنهنجي ذات جي خدمت ڪندو آهي چوڻه جيڪڏهن ان جو مفاد ختم ٿي وڃي ته اهو ان جي خدمت کان آزاد ٿي ويندو آهي. ڪڏهن ائين ٿيندو آهي، جو جن ماڻهن جي لاءِ اهو خدمت ڪندو آهي، انهن کان خود ڪجهه وٺندو آهي. انهي لاءِ ان جي اها خدمت محض پنهنجي ذاتي مفاد جي لاءِ هوندي آهي. اهو محفلن ۾ انهن جي گهٽائيءَ کان خود فائدو کڻندو آهي ۽ انهيءَ جي ڪري پنهنجي عزت ۽ شرف ۾ اهو ظاهر ڪري اضافو ڪندو آهي ته ان جي مڃڻ وارا ۽ مددگار گهڻا آهن. درحقيقت اهو پنهنجي نفساني خواهشن جو غلام ۽ دنيا جو طالب آهي. ڏينهن رات ان کي پنهنجو درجو وڌائڻ پنهنجي نفس ۽ پنهنجي اهل و عيال کي خوش ڪرڻ جو فڪر ئي رهندو آهي. ان جو دنيا طلبيءَ جو حرص وسيع ٿيندو ويندو آهي ان وقت اهو خادم ۽ درويشن جي لباس کان مختلف لباس زيب تن ڪندو آهي ۽ ان جو نفس نفساني خواهشن کان لطف اندوز ٿيڻ لڳندو آهي. ايسٽائين جو قيادت ۽ رياست جي محبت ان تي غالب اچي ويندي آهي ۽ ايتري قدر ان جي حرص ۽ هوا جو دائرو وسيع ٿيندو ويندو آهي. جو درويشن تي به دست درازي ڪرڻ لڳندو آهي ۽ اهي به ان جي خوشنودي حاصل ڪرڻ، ان جي ظلم و ستم کان بچڻ ۽ پنهنجو وظيفو برقرار رکڻ جي لاءِ ان جي بيجا خوشامد ڪندا آهن. اهڙيءَ طرح اهو خادم نه رهندو آهي، بلڪ مخدوم بنجي ويندو آهي.

چوڻه انهيءَ بين جي خدمت بجاءِ پنهنجي خدمت ڪرائڻ کي ترجيح ڏئي آهي ۽ پنهنجو پاڻ کي انهن جي طرف منسوب ڪيو آهي، انهيءَ لاءِ انهن سڀني خرابين جي باوجود هي به ممڪن آهي ته اهو انهن جون برڪتون حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي. جيئن ته اسين هيءَ حديث بيان ڪري چڪا آهيون.

"هي اهي ماڻهو آهن، جن جو هر نشين (صحبت) بدنصيب نه رهندو"
چوڻه الله پاڪ انهن جو مددگار ۽ انهن کي توفيق ڏيڻ وارو آهي.

صوفين جي ٿوڌري

خرقہ پوشي

خرقہ پوشي پير ۽ مريد جي درميان هڪ قسم جو رابطو آهي، جنهن جي ذريعي مريد پير کي پنهنجو حاڪم تسليم ڪندو آهي. جڏهن دنياوي مساوات (برابري) جي لاءِ شريعت ۾ حڪم (اڳواڻ. رهبر) بنائڻ جائز آهي ته پوءِ هڪڙو منڪر انهيءَ خرقہ جو ڪيئن انڪار ڪري سگهي ٿو جيڪو هڪ اهڙي مخلص (سچي) حقيقت جي طالب کي پارايو ويندو آهي، جيڪو نيڪ خيال ۽ نيڪ عقيدتي سان پير وٽ اچي، پنهنجي مذهب مفاد ۾ ان کي پنهنجو رهبر بنائيندو آهي. جيئن ته اهو ان کي هدايت جي واٽ تي لڳائي ۽ اُن کي پلاهيءَ جي واٽ جي سڃاڻپ ڪرائي ۽ ٻڌائي ته نفس جون آفتون ڪهڙيون آهن، عمل ڪيئن خراب ٿي ويندا آهن ۽ ڪهڙن رستن کان دشمن داخل ٿيندو آهي.

اهڙيءَ طرح اهو پنهنجو پاڻ کي مرشد جي حوالي ڪندو آهي ۽ انهيءَ جي راءِ ۽ مشوري تي پنهنجن سڀني معاملن ۾ ڪنڌ جهڪائيندو آهي، انهيءَ لاءِ مرشد اُن تي پنهنجي تصرف باطنيءَ جي اظهار جي لاءِ اُن کي خرقہ پاريائيندو آهي. جيئن ته خرقہ پوشي پنهنجو پاڻ کي سپرد ڪرڻ ۽ تسليم ورضا جي نشاني آهي ۽ انهيءَ ڳالهه جي علامت آهي ته اهو مرشد جي حڪم جي ماتحت خدا ۽ ان جي رسول جي حڪم کي تسليم ڪندو، بلڪ خرقہ جي ذريعي نبي ڪريم ﷺ جن جي سنت بعيت کي زنده ڪيو ويو آهي. حضرت عبادہ بن صامت رضه فرمائي ٿو ته، "اسان رسول الله ﷺ جن سان هن ڳالهه تي بيعت ڪئي ته اسين تنگي ۽ ڪشادگي، خوشي ۽

غمر هر حالت ۾ اوهان جو حڪم مڃينداسون، "حاڪمن جي حڪمن ۾ اختلاف نه ڪنداسون" جتي به هونداسون حق ڳالهه چونداسون ۽ خدا جي واٽ ۾ ڪنهن ملامت ڪرڻ واري جي ملامت کان نه ڊڄنداسون. لهنذا تنهنڪري خرقه پوشي بيعت جي عين مطابق آهي ۽ مرشد جي صحبت ۾ داخل ٿيڻ جو اڳڻ آهي. اصل مقصد مرشد جي صحبت آهي ۽ انهيءَ صحبت جي ذريعي مريد مان پلائيءَ جي اميد ڪئي وڃي ٿي.

مرشد جي ضرورت

حضرت بايزيد رحمہ ارشاد فرمايو آهي ته "جنهن جو ڪوبه رهبر نه هجي، ان جو رهبر شيطان آهي."

حضرت ابوالقاسم قشيري رحمہ پنهنجي مرشد ابو علي الدقاق رحمہ جو هي قول نقل ڪيو آهي ته انهيءَ سڳوري فرمايو آهي ته:

"جيڪڏهن ڪوبه ٻوٽو باغبان جي سنڀالڻ بغير وڏو ٿئي ته انهيءَ مان پَنَ ته نڪرندا آهن، مگر ميوو نه نڪرندو آهي". دراصل ائين ئي هوندو آهي، جيئن ته انهن ارشاد فرمايو آهي، پوءِ اهو ممڪن آهي ته اهڙي ٻوٽي مان ڦل برآمد ٿئي، جيئن ته پيٽن ۽ جبلن جي وٿن مان ڦل نڪرندو آهي، مگر انهن ميون ۾ باغن جي ميون جهڙو مزو نه هوندو آهي. بهرحال ٻوٽو جيڪڏهن هڪڙي جڳهه کان ٻي جڳهه منتقل ڪيو وڃي ته ان جي حالت بهتر ٿي ويندي آهي ۽ اهو وڌيڪ ميويدار ٿي ويندو آهي، چوٽه ان ۾ تصرف ڪيو وڃي ٿو". شريعت سڳوري سيڪاريل ڪُتي جي تعليم جي اهميت کي به تسليم ڪيو آهي ۽ ان جي ماريل شڪار کي حلال مڃيو آهي، مگر جيڪو سيڪاريل نه هجي (ان جي شڪار کي تسليم نه ڪيو ويو آهي) مون (عمر بن شهاب الدين سهرورديءَ) ڪيترن مشائخن کان هيءَ ڳالهه ٻڌي آهي ته "جنهن فلاح ڏيڻ واري کي نه ڏٺو، ان کي فلاح (پلائي) ڪانه ملندي" بهرحال اسان جي اڳيان رسول اڪرم ﷺ جن جو اسوه حسنه (پلارو طريقو) موجود آهي. سندن اصحابن سڳورن پاڻ سردارن ﷺ جن کان سڀني علمن ۽ ادبن جي تعليم حاصل ڪئي. جيئن ته ڪن اصحابن سڳورن بيان ڪيو آهي ته: "اسان کي نبي ڪريم ﷺ جن هر شيءِ جي تعليم ڏني، ايستائين جو

مڪروه شين کان به واقف ڪيائون. چنانچہ جڏهن ڪوبہ مخلص مريد مرشد جي حڪم جو تابع ٿي ويندو آهي ۽ ان سان گڏ رهڻ جي ڪري ان جو طور طريقو اختيار ڪندو آهي، تڏهن مرشد جي باطن جي روحاني طاقت مريد جي باطن ۾ اهڙيءَ طرح سڙي ويندي آهي، جهڙيءَ طرح هڪڙو ڏيئو ٻئي ڏيئي مان روشن ٿيندو آهي. مرشد جو ڪلام مريد جي باطن کي روحانيت سان ڀري ڇڏيندو آهي، اهڙيءَ طرح مرشد جو ڪلام لطائف روحاني جو خزانو آهي ۽ اها روحانيت مرشد کان مريد جي طرف مجلسن ۽ سماع (وجد راڳ واري حالت) جي ذريعي منتقل ٿيندي رهندي آهي. اهو انهيءَ صورت ۾ ٿي سگهي ٿو ته جڏهن مريد پنهنجو پاڻ کي مرشد جي لاءِ وقف ڪري ڇڏي ۽ پنهنجي ذاتي ارادي کي ڇڏي قطعي طور تي مرشد جي اندر فنا ٿي وڃي، جيئن ته انهيءَ خدائي ناتي جي ڪري مرشد ۽ مريد جي پاڪيزه فطرت ۽ روحانيت جي مناسبت جي مطابق روحاني ربط (میل میلاپ) و ضبط (بندوبست) وڌندو ويندو ۽ مريد مرشد جي صحبت ۾ پنهنجن ارادن ۽ اختيارن کي فنا ڪري ترقي ڪندي خدا ياک جي حضور ۾ پهچندو. ان وقت اهو خدا جو ڪلام اهڙيءَ طرح سمجهندو جهڙي طرح مرشد جي ڪلام کي سمجهندو هو. انهن سڀني روحاني ترقين جو سرچشمو مشائخن جي صحبت آهي، جنهن جو دارومدار خرقه پوشي تي آهي.

خرقه پوشي جو ثبوت

حديثن مان خرقه پوشيءَ جو ثبوت حضرت ام خالد بنت خالدہ رضه جي مستند روايت مان ملي ٿو. جيڪا فرمائي ٿي ته "رسول الله ﷺ جن کي ڪپڙا پيش ڪيا ويا، جن ۾ هڪڙي ننڍي لوڻي به هئي، پاڻ (سردار ﷺ) فرمايو ته:

"هيءَ لوڻي ڪنهن کي پارايان؟"، ماڻهو خاموش رهيا. پاڻ (سردار ﷺ)، فرمايو "ام خالد رضه کي مون وٽ وٺي اچو، جيئن ته اها حاضر ٿي. تڏهن پاڻ (سردار ﷺ) پنهنجي دست مبارڪ سان اها لوڻي، مون کي پارائي ۽ به پيرا فرمايو "تون ان کي پائي ۽ ان کي بگاري ۽ پراڻي ڪري ڇڏ" انهي لوڻيءَ جي ڦڪين ۽ بگاڙهين ليڪن جي طرف ڏسي پاڻ (سردار ﷺ)

فرمائيندا هئا "اي اُم خالد هي "سناه" آهي "سناه" حبشي بوليءَ ۾ "پلي ۽ عمدي" کي چوندا آهن. پوءِ به هيءَ ڳالهه مخفي نه آهي ته انهيءَ قسم جي خرقه پوشي جنهن تي موجوده زماني ۾ مشائخن جو عمل آهي، حضرت رسول الله ﷺ جن جي زماني مبارڪ ۾ نه هئي، مگر موجوده صورت ۽ ان جي لاءِ تيار ۽ گڏ ٿيڻ کي مشائخن پسند فرمايو آهي. ان جو اصل بنياد اهائي حديث آهي، جنهن جو اسان ذڪر ڪيو آهي ۽ ان جو سڀ کان وڏو ثبوت مسئلہ تحڪيم (جج بئائڻ) آهي، جنهن کي اسان باب جي شروعات ۾ بيان ڪيو آهي. بهرحال ان کان وڌيڪ مڪمل اتباع رسول الله ﷺ. اڃان پيو ڇا ٿي سگهي، جو خدا جي طرف مخلوق کي دعوت ڏني وڃي. خداوند ڪريم پنهنجي قديم ڪلام (قرآن پاڪ) ۾ ذڪر ڪيو آهي ته سڀئي مسلمان قوم وارا رسول الله ﷺ جن کي پنهنجو حاڪم تسليم ڪن. لهنذا تنهنڪري جيڪڏهن ڪو مريد پنهنجي مرشد کي پنهنجو حاڪم تسليم ڪري ٿو ته اهو تحڪيم نبوي ﷺ جن جي سنت کي زنده ڪري ٿو. جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو:

"اوهان جي پروردگار جو قسم! آهي ان وقت تائين مؤمن نٿا ڄڻي سگهجن، جيستائين جو آهي رسول ڪريم کي پنهنجن جهڳڙن جي باري ۾ منصف ۽ حاڪم نه مڃين ۽ جڏهن اوهان ﷺ فيصلو ڪريو ته ان جي برخلاف آهي پنهنجي اندر تنگي نه محسوس ڪن. بلڪه ان کي قطعي طور تسليم ڪن" انهيءَ آيت سڳوري جو (شان نزول) هي آهي ته حضرت زبير بن العوام رضه ۽ هڪڙو ٻيو اصحابي رسول الله ﷺ جن وٽ مديني کان ٻاهر پاڻيءَ جي هڪ نهر جي باري ۾ مقدمو ڪڍي آيا. انهيءَ پاڻيءَ جي نهر مان آهي، ٻئي ڄڻا ڪجور جي وڻن کي سيراب ڪندا هئا. انهيءَ مقدمي تي پاڻ ﷺ جن هي فيصلو ڏنائون "اي زبير رضه پهرين تون وڻن کي سيراب ڪري پوءِ پاڻي پنهنجي پاڙي واري ڏانهن ڇڏي ڏيندو ڪر" انهي فيصلي تي اهو ماڻهو ناراض ٿي چوڻ لڳو ته:

"رسول الله ﷺ جن پنهنجي پٽي جي پٽ جي حق ۾ فيصلو ڏنو آهي" انهيءَ تي الله پاڪ مٿئين آيت نازل ڪئي جنهن ۾ نبي ڪريم ﷺ جن سان ادب سان پيش اچڻ جا طريقا سيکايا ويا آهن يعني ظاهري ۽ باطني

اطاعت ۽ تسليم و رضا کي ايمان جو شرط قرار ڏنو ويو آهي.

خرقہ پوشيءَ جي اهميت

اهي ئي شرط مرشد کي حاکم بنائڻ کانپوءِ مرید جي لاءِ به ضروري آهن. خرقہ پوشي مشائخن تي تهمت لڳائڻ ۽ اعتراض ڪرڻ کان روڪي ٿي ڇو ته اهو مریدن جي لاءِ قاتل زهر آهي ۽ اهو مرید جيڪو مرشد جي باطني تصرفن تي اعتراض ڪري ٿو کامياب نٿو ٿي سگهي. لھذا تنهنڪري هڪڙو سچو مرید جڏهن مرشد جي باطني تصرفن کي نٿو سمجھي سگهي، تڏهن اهو حضرت موسيٰ ع ۽ حضرت خضر ع جي قصي کي یاد ڪندو آهي ته ڪهڙي طرح حضرت موسيٰ ع حضرت خضر ع جي باطني تصرفن تي اعتراض ڪيا هئا. مگر جڏهن اصلي حقيقت ظاهر ٿي، تڏهن ان وقت حضرت موسيٰ ع کي صحيح معاملن جو علم ٿيو. تنهن ڪري مرید کي يقين رکڻ گهرجي ته هر اهو معاملو جنهن جي باري ۾ هن کي صحيح حالتن جو علم ڪونهي، ان جو صحيح ثبوت (سندس) مرشد وٽ موجود آهي. خرقہ پوشيءَ ۾ مرشد جو هٿ نبي ڪريم ﷺ جن جي دست مبارڪ جي قائم مقامي ڪندو آهي. انهيءَ لاءِ مرشد کي بزرگ مڃي ڪري نبي ڪريم ﷺ جن جي اڳواڻيءَ کي تسليم ڪندو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ بيعت رضوان جي موقعي تي ارشاد فرمايو هو ته "اي محبوب ﷺ، اهي ماڻهو جيڪي اوهان سان بيعت ڪري رهيا آهن، دراصل خدا جي هٿ تي بيعت ڪري رهيا آهن" خدا جو هٿ انهن جي هٿن مٿان آهي تنهنڪري جيڪو به انهيءَ بيعت کي ٽوڙيندو، ته اهو پنهنجي نقصان جي لاءِ بيعت کي ٽوڙيندو. مرشد مرید کان خرقہ پوشيءَ جي شرطن بجاءِ آڻڻ جو واعدو وٺندو آهي ۽ ان کي خرقہ (گودڙي) جي حقوق کان واقف ڪندو آهي. لھذا ان ڪري مرشد مرید جي لاءِ هڪ اهڙي تصوير جي مثال آهي، جنهن جي پوئين طرف مرید کي الاهي مطالبن ۽ نبوي مقصدن جو عڪس نظر ايندو آهي ۽ مرید جو اهو اعتقاد پڪو ٿي ويندو آهي. مرشد جي ڪري ئي ان جون سڀئي وارداتون ۽ سڀئي ديني ۽ دنياوي ڪم مڪمل ٿين ٿا ۽ ان کي اهو يقين ٿي ويندو آهي ته ان تي خدا جو جيڪو فضل و ڪرم نازل ٿيو

آهي اهو مرشد جي ڪري ئي آهي ۽ اهوئي ان جي باري ۾ خدا جي طرف اهڙي طرح رجوع ڪندو آهي، جهڙيءَ طرح جو هو خود مرشد جي طرف متوجع آهي، سمهندي ۽ جاڳندي مرشد سان ڳالهه بولھ جو دروازو کليل آهي، مرشد پنهنجي مريد سان جيڪو سلوڪ ڪندو آهي، اهو پنهنجي نفساني خواهش جي مطابق نه ڪندو آهي، بلڪ مريد ان وٽ خدا جي امانت آهي، انهيءَ لاءِ هو مريد جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي لاءِ خدا وٽ اهڙي طرح فرياد ڪئي ويندو آهي، جهڙيءَ طرح اهو پنهنجون ديني ۽ دنياوي ضرورتون ان جي اڳيان پيش ڪندو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته "ڪنهن انسان جي اها طاقت نه آهي ته اهو الله سان ڳالهائي سگهي، سواءِ ان جي ته هو ڪلام وحي هجي يا پردي جي پٺيان هجي يا اهو ڪوبه قاصد موڪلي. لھذا ان ڪري قاصد (ملائڪ) موڪلڻ ۽ وحي پيغمبرن ۽ رسولن سان مخصوص آهي. البت پردي جي پويان الهام ۽ هاتف غيبي ۽ خوابن جي ذريعي گفتگو ٿي سگهي ٿي، جنهن جا مستحق مشائخ ۽ جليل القدر اهل علم آهن.

صحبت جو دور

مريدن جي صحبت جو دؤر ٻن حصن ۾ ورهائجي وڃي ٿو. هڪڙو کير پيئڻ جو دؤر آهي، ٻيو دؤر کير پيئڻ کي ڇڏي ڏيڻ جو آهي. ان کان پهرين اسين روحاني ۽ معنوي ولادت جي تشريح ڪري چڪا آهيون. کير پيئڻ جو دؤر اهو آهي، جڏهن اهو هر وقت مرشد جي صحبت ۾ رهندو آهي ۽ مرشد کي انهيءَ دؤر جي خبر هوندي آهي، ان ڪري مريد کي انهيءَ دؤر ۾ مرشد جي اجازت کان سواءِ ڪيڏانهن به نه وڃڻ گهرجي. جيئن ته الله تعاليٰ امت کي ادب سيکارڻ جي لاءِ هي ارشاد فرمايو آهي "سچا مؤمن آهي آهن، جيڪي الله پاڪ ۽ ان جي رسول ﷺ جن تي ايمان آڻين ٿا ۽ جڏهن آهي انهن سان ڪنهن ڪم ۾ شريڪ ٿيندا آهن ته اتان کان ان وقت تائين نه ويندا آهن، جيستائين جو انهن کان اجازت نه وٺن. لھذا ان ڪري جڏهن آهي اوهان کان ڪنهن ڪم جي لاءِ اجازت وٺن ته اوهان انهن مان جنهن کي چاهيو، ان کي اجازت ڏيئي ڇڏيو. بهرحال دين جي ڪمن کان وڌيڪ ٻيو

ڪهڙو گڏيل ڪم ٿي سگهي ٿو. ان ڪري مرشد مريد کي پاڻ کان جدا ٿيڻ جي ان وقت اجازت ڏيندو آهي، جڏهن اهو ڏسندو آهي ته ان جي کير ڇڏڻ جو زمانو اچي ويو آهي ۽ اهو خودمختيار ٿي ڪري ڪم ڪري سگهي ٿو ۽ ان جي ارادي جي پختگي ۽ خودمختياري جي صورت اها ئي آهي ته ان جي لاءِ سڌوسنئون خدا جي ڳالهين کي سمجهڻ جو دروازو کلي وڃي، ان ڪري جڏهن مريد انهيءَ درجي تي پهچي وڃي جو پنهنجون ضرورتون ۽ اهم ڪم خدا جي سامهون پيش ڪري سگهي ۽ خدا پنهنجي سائل ۽ محتاج ٻانهي کي جيڪا هدايت ۽ تنبيهه ڪندو آهي، ان کي سمجهي سگهي ته سمجهو ته ان جو کير پيئڻ کي ڇڏڻ جو زمانو اچي ويو. پر جيڪڏهن اهو کير کي پيئڻ ترک ڪري ڇڏڻ جي زماني کان اڳ مرشد کان جدا ٿي ويو ته انهيءَ کي رستي ۾ ڪيتريون ئي تڪليفون درپيش اينديون. اهو دنيا جي طرف متوجہ ٿي ڪري نفساني خواهشن ۾ مبتلا ٿي ويندو، ان کي اهڙيون ئي تڪليفون پيش اينديون، جيڪي ان ٻار کي اينديون آهن، جنهن جو وقت کان اڳي کير ڇڏايو وڃي. بهرحال مشائخن جي صحبت ۾ اهو حقيقي مريد هميشه رهندو آهي، جيڪو خرقه ارادت پائيندو آهي.

خرقه (گودڙي) جا ٻه قسم

(۱) خرقه ارادت (۲) خرقه تبرڪ.

مشائخ (مرشد) جيڪو خرقو پنهنجن مريدن کي پارائيندا آهن، اهو خرقه ارادت ئي هوندو آهي، مگر خرقه تبرڪ انهن ماڻهن لاءِ هوندو آهي، جيڪي حقيقي مريد نه هوندا آهن، مگر انهن جهڙا (مشابه) بنجڻ چاهيندا آهن. بهرحال جيڪو ڪنهن جماعت جي مشابه ٿي وڃي ته ان جو ڳاڻيٽو به انهن مان ٿيندو آهي.

تربيت ڏيڻ

خرقه پوشيءَ جو لکيل راز هي آهي ته سچو طالب جڏهن مرشد (شيخ جي صحبت اختيار ڪندو آهي) ۽ پنهنجو پاڻ کي ان جي سپرد ڪندو آهي،

تڏهن اهو ان جي اڳيان هڪ ننڍڙي ٻار جي مٿل هوندو آهي، جيڪو پنهنجي پيءُ سان گڏ هوندو آهي. مرشد (شيخ) الله تعاليٰ کان صحيح نيازمندي ۽ حسن استقامت کانپوءِ جيڪو باطن جو علم حاصل ڪندو آهي. ان جي ذريعي هو پنهنجي مريد کي تربيت ڏيندو آهي ۽ پنهنجي زبردست بصيرت جي مطابق ان جي باطن (اندر) جي نگراني ڪندو آهي. جيڪڏهن مريد زاهدن وانگر تلهو کاڌي وارو ڪپڙو (لباس) پائيندو آهي ۽ انهيءَ وضع قطع ۾ اهو پنهنجو پاڻ کي زاهد سمجهڻ لڳندو آهي، تڏهن مرشد (شيخ) ان کي نرم ڪپڙا (لباس) پاريائيندو آهي. جيڪڏهن ان جو نفس ننڍي يا ڊگهي آستين ۽ پهرائ جو مخصوص ڪپڙو يا نرم ۽ سخت ڪپڙي مان ڪنهن مخصوص ڪپڙي (لباس) کي پسند ڪندو آهي ته مرشد (شيخ) ان جي نفسياني خواهشن کي توڙڻ لاءِ ان جي برخلاف لباس جو حڪم ڏيندو آهي. جيڪڏهن مريد کي نرم ڪپڙي يا خاص نموني جي ڪپڙن جي خواهش هوندي آهي ته مرشد ان جي عادت ۽ خواهش کي مٽائڻ جي لاءِ اڃا ڪو ٻيو لباس استعمال ڪرائيندو آهي. مرشد جهڙيءَ طرح کاڌي پيئي، روزي رکڻ، ڪولڻ يا ٻين مذهبي ڪمن ۾ به اهڙو طريقو اختيار ڪندو آهي، جنهن ۾ مريد جي ڀلائي هجي. جيئن ته ڪڏهن هن کي هميشه ذڪر ۾ مشغول رکيو ويندو آهي ۽ ڪڏهن وري اُن کان خدمت جو ڪم ورتو وڃي ٿو ۽ ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي، جو اُن کي روزي ڪمائڻ تي لڳايو وڃي ٿو. يا ڪڏهن نذراني وغيره تي ان جو گذران ٿيندو آهي. جنهن جو سبب هي آهي ته مرشد ان جي باطني حالتن کي سمجهي وٺندو آهي ۽ ان کي ماڻهن جي انيڪ صلاحيتن جي پوري خبر هوندي آهي. انهيءَ لاءِ اهو هر هڪ مريد کي ان جي روزي ۽ آخرت جي ڪمن جي باري ۾ انهيءَ شيءِ جو حڪم ڏيندو آهي، جيڪا ان جي حال جي مناسب هوندي آهي. جيئن ته صلاحيتون مختلف هونديون آهن. انهيءَ لاءِ دعوت ڏيڻ ۽ هدايت جا درجا به مختلف ٿي ويا آهن، جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

"اوهين الله جي واٽ ڏانهن (ماڻهن کي) حڪمت ۽ عمدي نصيحت سان سڏيو ۽ انهن سان بهترين طريقي سان بحث ڪريو."

دعوت ڏيڻ جا نمونا

هن آيت شريف جي مطابق دعوت ڏيڻ جا ٽي نمونا آهن. حڪمت (دانائي)، موعظت (واعظ سان) ۽ مجادلہ (بحث سان). جنهن کي حڪمت جي ذريعي سان دعوت ڏني ويندي. ان کي موعظت (واعظ) ۽ مجادلہ (بحث) جي ذريعي دعوت نه ڏني ويندي. هر هڪ جا الڳ طريقا آهن ۽ مرشد کي چڱيءَ طرح خبر آهي ته ڪهڙو ابرار (نيڪ ٻانهو) جي مرتبي تي آهي ۽ ڪهڙو مقربين جي رتبي تي آهي ۽ ڪهڙي جي لاءِ هميشه ذڪر ڪرڻ مناسب آهي ۽ ڪهڙي جي لاءِ هميشه نمازون پڙهڻ درست آهن ۽ ڪهڙو ٿلهو ڪپڙو يا نرم ڪپڙو پائڻ چاهي ٿو. اهڙيءَ طرح اهو مريد جون عادتون ڇڏائي، ان کي نفساني خواهشن جي تنگ دائري مان ٻاهر آڻيندو آهي. اهو پنهنجي پسند جي مطابق ان کي ڪارائيندو آهي ۽ پنهنجي پسند جي مطابق ان جو لباس ۽ وضع ۽ هيٺ (حالت) مقرر ڪندو آهي، جيڪا ان جي حال جي مناسب هجي. بلڪ مخصوص خرقه (گودڙي) ۽ مخصوص هيٺ (حالت) جي ذريعي ان جي نفساني بيمارين جو علاج ڪندو آهي ۽ ان کي مولا جي رضامنديءَ جي ويجهو آڻي بيهاريندو آهي. اهو سچو (صادق) مريد جنهن جو باطن عقيدت جي باهه جي ڪري شعلا هڻندڙ هوندو آهي، پنهنجي ابتدائي مرحلي ۾ ان جي عقيدتمندي ايتري قدر شديد هوندي آهي، جو ان جي ڪيفيت نانگ جي ڏنگيل ماڻهوءَ جهڙي ٿي ويندي آهي، جيڪو اهڙي دوا دارون ۽ جهاز ڦوڪ ڪرڻ واري معالج جي لاءِ تڙيندو آهي، جيڪو ان کي هميشه جي لاءِ شفا بخشي سگهي. ان ڪري جڏهن اهو ڪنهن ڪامل مرشد (شيخ) جي اڳيان ايندو آهي، تڏهن مرشد جي باطن مان انهيءَ جي لاءِ توجهه سچي صادق ٿيندي آهي ۽ مريد جو باطن به ان جي سچي محبت سان معمور ٿي ويندو آهي، انهن جا قلب ۽ انهن جا روح پهرين هڪ ٻئي ڏانهن مائل هوندا آهن، بلڪه انهن جي ملاقات ۽ انهن جو گڏجڻ صرف خدا جي لاءِ هوندو آهي. انهيءَ لاءِ اها قميص جيڪا مريد صادق خرقه جي طور تي زيب تن ڪندو آهي، ان کي مرشد جي حسن عنايت جي بشارت ڏيندي آهي. جيئن ته اهو پهراڻو مريد تي اهڙو اثر ڪندو آهي، جيئن حضرت يوسف

ع جي پهرائڻ حضرت يعقوب ع تي اثر ڪيو هو.

يوسف ع جو پهرائڻ

روايت بيان ڪئي ويئي آهي ته جڏهن حضرت ابراهيم ع کي باهه ۾ وڌو ويو، تڏهن سندن ڪپڙا لاثا ويا هيا. پر انهيءَ وقت حضرت جبرئيل ع بهشت جو هڪڙو ريشمي حل ڪڍي آيو ۽ کيس پارايائين. ان بهشتي حل جو حضرت ابراهيم ع وارث ٿيو. ان جي وصال ڪرڻ تي حضرت يعقوب ع وٽ اها قميص آئي. پاڻ ان جو تعويذ ٺاهي حضرت يوسف ع جي ڪنڌ ۾ وجهي ڇڏيو هو. اهو تعويذ سندن ڳچيءَ ۾ ان وقت تائين رهيو، جڏهن کين ڪوهه ۾ وڌو ويو هو. ان وقت حضرت جبرئيل ع آيو ۽ ان جي ڳچي مان تعويذ ڪڍي کيس اها قميص پارائي.

حضرت مجاهد رح کان روايت آهي ته "حضرت يوسف ع تمام وڏو عالم هو، پر کيس اها خبر نه هئي ته ڪو سندس قميص حضرت يعقوب ع جي بينائي کي واپس ورائيندي. اصل سبب هي هو ته اها حضرت ابراهيم ع جي قميص هئي. مجاهد رح ان کانپوءِ مٿين روايت بيان ڪري وڌيڪ ٻڌايو ته حضرت جبرئيل ع کيس حڪم ڏنو "تون پنهنجي قميص موڪلي ڏي چو ته ان ۾ جنت جي خوشبو آهي." جڏهن ان کي ڪنهن مصيبت جي ماريل يا بيمار تي وڌي ويندي ته اهو تندرست ۽ شفاياب ٿي ويندو. انهيءَ لاءِ مريد صادق جي لاءِ خرقه جنت جي خوشبوءِ جو حامل آهي چو ته ان جي ذريعي خدا جي صحبت جي لاءِ تياري ڪئي وڃي ٿي. انهيءَ لاءِ هو خرقه پوشيءَ کي خدا جي عين عنايت سمجهندو آهي.

خرقه تبرڪ

خرقه تبرڪ کان صرف صوفين جي ڪپڙن (الباس) مان تبرڪ حاصل ڪرڻ مقصد هوندو آهي، انهيءَ ۾ سڀني شرطن جو لحاظ نه رکيو ويندو آهي. بلڪه انهيءَ قسم جي خرقه پوشيءَ جي موقعي تي صرف هيءَ هدايت ڪئي ويندي آهي ته شرعي حدن جي پابندي ڪئي وڃي ۽ انهيءَ جماعت وارن سان ميل ميلاپ رکيو وڃي. جيئن ته انهن کان برڪتون حاصل ٿين ۽

انهن کان آداب سکيا وڃن. پوءِ به هيءَ خرقه تبرڪ سڃي طالب کي خرقه ارادت جي قابل بنائي سگهي ٿو. انهيءَ جي ڪري تبرڪ وارو خرقو هر ڪنهن حقيقت جي طالب کي پارائي سگهجي ٿو. پر خرقه ارادت مخلص طالب کان علاوه ڪنهن ٻئي کي پارائڻ منع آهي.

نيري رنگ جي گودڙي

نيري رنگ جي (گودڙي) خرقه پوشي مرشدن (مشائخن) وٽ پسنديده آهي. پوءِ به جيڪڏهن مرشد پنهنجي ڪنهن مريد کي ٻي رنگ جو خرقو پارائي ته ڪنهن کي به ان تي اعتراض نه ڪرڻ گهرجي، چوڻه مرشدن (مشائخن) جون واٽون موقعي جي لحاظ کان الڳ هونديون آهن. منهنجو مرشد فرمائيندو هو ته "هڪڙو درويش ننڍين ٻانهن (آستين) جو لباس پائيندو هو. جيئن ان کي خدمت ڪرڻ ۾ انهي ڪپڙي کان گهڻي مدد ملي سگهي، مرشد جي لاءِ اهو جائز آهي ته اهو مريد کي ڪيترائي ڀيرا ڪيترن ئي قسمن جون گودڙيون پارائي انهيءَ ۾ جيئن ته اسين پهريان بيان ڪري چڪا آهيون، هيءَ مصلحت آهي ته اهو مختلف قسمن جي سادن ۽ رنگ وارن ڪپڙن جي ذريعي ان جي نفسياني خواهشن جو علاج ڪرڻ چاهيندو آهي. نيري رنگ صرف انهيءَ لاءِ پسند ڪيو ويندو آهي ته اهو ميل خور آهي ۽ ان کي وڌيڪ ڏوڻ جي ضرورت ڪانه پوندي آهي، جنهن ڪري اهو رنگ درويش جي لاءِ زياده مناسب آهي. ڪن تصوف وارن هن رنگ جي باري ۾ جيڪي ٻيا سبب بيان ڪيا آهن، اهي سڀئي جڙتو ۽ مجاڻ جي لاءِ آهن. دين ۾ اصل حقيقت سان انهن جو ڪوبه تعلق ڪونهي. مون شيخ سديد الدين ابوالفخر الهمداني رحمہ کان هيءَ روايت ٻڌي پاڻ، فرمائي ٿو ته "آئون شيخ ابوبڪر الشروطي رحمہ وٽ بغداد شريف ۾ هئس، ايتري ۾ هڪڙو درويش پنهنجي گوشه (اڪيلائي) کان ٻاهر نڪتو، ان کي تمام مَر سان ڀريل ڪپڙا پاتل هئا. ڪنهن درويش ان کي چيو ته "تون پنهنجا ڪپڙا ڇو نٿو ڏوئين؟" هن چيو "مون کي ان جي فرصت ڪانهي" شيخ ابوالفخر رحمہ فرمائي ٿو "آئون انهيءَ وقت کان درويش جي هن قول جي مناس (حالات) کان لطف اندوز ٿيندو رهندو آهيان. هن اها ڳالهه صحيح چئي هئي، مان ان

ڳالهه کي ياد ڪري هڪ خاص قسم جي لذت ۽ برڪت محسوس ڪندو آهيان". تصوف وارن رڳيل لباس ان جي ڪري پسند ڪيو آهي. جو اُهي ذڪر الاهيءَ ۾ ايتري قدر مشغول رهندا آهن. جو اُنهن وٽ ٻين ڪمن جي فرصت ڪانه هوندي آهي. ورنه جيڪڏهن مرشد (شيخ) پنهنجي مريد جي لاءِ سفيد يا ڪنهن ٻئي قسم جو ڪوبه ڪپڙو تجويز ڪري ته اُن کي هن ڳالهه جو حق حاصل آهي. چوته اُن جو مقصد صحيح ۽ ان جو علم بي انتها اڻ ڪٽ آهي.

مون ڪن اهڙن بزرگن (مُشائخن) کي به ڏٺو آهي. جيڪي خرقه پيش نه آهن. اُهي خرقه پوشيءَ کانسواءِ پنهنجي جماعت (مريدن) کي تعليم ۽ تلقين ڪندا رهندا آهن ۽ ڪيترائي ماڻهو اُنهن کان اُنهيءَ (گودڙي) جي بغير ئي علمن ۽ آدابن کي حاصل ڪندا آهن. اڳيان بزرگ ته خرقه جي مفهوم کان (ئي) نا آشنا هئا ۽ اُهي پنهنجي مريدن کي (گودڙي) خرقه نه پرائيندا هئا. پوءِ به جيڪو خرقه پيش آهي ان جو به مقصد نيڪ آهي. چوته ان جي اصليت سنت ۾ موجود آهي ۽ شريعت کان ثابت آهي. پر جيڪو خرقه پيش نه آهي ان جي راءِ به درست آهي ۽ ان جو مقصد به صحيح آهي. سبب هي آهي ته مرشدن (مُشائخن) جا تصرف صحيح ۽ غذايت تي مبني هوندا آهن. هر ڪنهن ڪم ۾ اُنهن جي نيت نيڪ هوندي آهي. ۽ خدا انهن جي واسطي سان ڪيترائي فائدا پهچائيندو آهي.

خانقاه وارن جي فضيلت

الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ته "هي اُهي گهر آهن، جن جي باري ۾ خدا حڪم ڏنو آهي ته اُتي خدا جو ذڪر بلند ڪيو وڃي، اُتي اهڙا ماڻهو صبح ۽ شام اُن جي تسبيح ڪن ٿا ۽ ان جو نالو کڻن ٿا، جن کي خدا جو ذڪر نماز قائم ڪرڻ ۽ زڪوات ڏيڻ کان واپار ۽ خريد و فروخت غافل نٿي ڪري. اُهي انهي ڏينهن کان ڊڄندڙ آهن، جنهن ڏينهن قلب ۽ نگاهون درهم برهم (اُلت پلٽ) ٿي وينديون". انهن آيتن جي تشريح ۾ هي چيو ويو آهي ته انهن گهرن مان مراد مسجدون آهن ۽ هڪڙي قول جي مطابق اُهي مديني منوره جا گهر يا نبي ڪريم ﷺ جن جا گهر مراد آهن. انهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي، تڏهن حضرت ابوبڪر رضه بيهي عرض ڪيو "يارسول الله ﷺ! انهن گهرن ۾ علي رضه ۽ فاطمه رضه جو گهر به شامل آهي؟" پاڻ ﷺ فرمايائون "هاڻو اهو گهر انهن سڀني ۾ افضل آهي" حضرت حسن رضه جو ارشاد آهي ته "سڄي روءِ زمين جون جايون رسول ڪريم ﷺ جن جي لاءِ سجده گاه قرار ڏنيون ويون هيون" ان خيال جي مطابق هن آيت ۾ اصل اهميت اهل ذڪر وارن کي حاصل آهي نه ڪه زمين ۽ جاين کي. چنانچہ جن جڳهن يا جاين ۾ اهڙي قسم جا ماڻهو گڏ ٿيندا، اُهي ئي جايون اُن قسم جا گهر مراد ٿيندا، جن ۾ خدا جي حڪم سان ان جو ذڪر بلند ٿئي ٿو.

ذڪر وارن جي فضيلت

حضرت انس بن مالڪ رضه جو ارشاد آهي ته "صبح ۽ شام زمين جا مختلف ٽڪرا هڪ ٻئي کي پُڪاري پڇندا آهن "ڇا اوهان وٽان ڪو اهڙو شخص لنگهيو آهي، جنهن اوهان جي مٿان نماز پڙهي هجي، يا اُتي خدا جو

ذڪر ڪيو هجي؟" ڪي جايون هاڻوڪار ۽ ڪي ناڪار ۾ جواب ڏينديون آهن. مگر جيڪو زمين جو ٽڪرو "هاڻو" چوندو آهي، ان کي ٻين ٽڪرن تي ترجيح حاصل هوندي آهي. بهرحال جيڪو به ٻانهو ڪنهن زمين جي ٽڪري تي خدا جو ذڪر ڪندو، يا اُتي حاز پڙهندو آهي ته اهو ٽڪرو خدا جي سامهون ان جي شاهدي ڏيندو ۽ ان جي مرڻ کانپوءِ ان تي روئندو آهي. هيءُ بيان ڪيو ويو آهي ته قرآن شريف ۾ (ڪافرن جي باري ۾) ذڪر ٿيل آهي ته "آسمان ۽ زمين انهن تي نه رُنان." انهي ۾ هي تنبيهه ڪئي ويئي آهي ته خدا جي فرمانبردار ٻانهن کي هي فضيلت حاصل آهي، جو زمين انهن تي روح راڙو ڪندي آهي، پر جن جو دنيا جي طرف لاڙو آهي ۽ نفساني خواهش جي پيروي ڪندا آهن، انهن تي زمين اشڪباري ڪانه ڪندي آهي. حقيقت ۾ خانقاه (درگاه) جي اهميت خانقاه وارن جي ڪري آهي، ڇو ته انهن پنهنجو پاڻ کي خدا جي اطاعت لاءِ وقف ڪري ڇڏيو آهي ۽ خدا ڏانهن پوريءَ طرح مشغول آهن. انهيءَ لاءِ الله پاڪ دنيا کي پنهنجو خدمتگار بنائي ڇڏيو آهي. حضرت عمران بن مُعِين رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ فرمايو ته "جيڪو الله جو ٿي وڃي ته خدا ان کي محنت ۽ مشقت کان بچائيندو آهي ۽ ان کي اتان کان روزي موڪليندو آهي، جتان کان هن جو خيال ۽ گمان به نه هوندو، پر جيڪو دنيا جي طرف لاڙو ڪندو آهي، خدا ان کي دنيا جي حوالي ڪري ڇڏيندو آهي."

رابط (خانقاه) جي اصلي معنيٰ اهو اصطبل آهي، جتي گهوڙا بَدَل هوندا آهن. جنهن بعد انهيءَ لفظ کي انهن سرحدن جي معنيٰ ۾ استعمال ڪيو ويو، جن جي قوم حفاظت ڪندي آهي (۽ فوج رکي ويندي آهي) سرحد جو محافظ مجاهد سپاهي پنهنجي وطن جي حفاظت ڪندو آهي. اهڙيءَ طرح اهو شخص جيڪو خانقاه ۾ عبادت ۽ اطاعت ۾ مشغول هوندو آهي، اهو به پنهنجي عبادت ۽ دعا جي ذريعي ملڪ ۽ قوم کي آفتن کان پري رکندو آهي.

مصيبتن کي ٽارڻ جا وسيلو

حضرت ابن عمر رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "خدا نيك مسلمانن جي ذريعي انهن جي گهروارن ۽ پاڙيسرين جي هڪ سؤ

ماڻهن جي مصيبتن (۽ ڏڪن) کي دور ڪندو آهي" بي روايت آهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون "جيڪڏهن نماز پڙهڻ وارا خدا جا نيك ٻانهن، کير پيئندڙ ٻار ۽ چرندڙ جانور نه هجن ها ته خدا اوهان تي اهڙو عذاب نازل ڪري ها، جيڪو اوهان سڀني کي پيهي ڇڏي ها." حضرت جابر بن عبدالله رضه کان روايت آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو "الله تعاليٰ هڪڙي ماڻهوءَ جي نيڪيءَ جي ڪري ان جي اولاد، پوٽن، ان جي گهروارن ۽ پاڙيسرين جا ڪم درست ڪري ڇڏيندو آهي، جيستائين اهو نيك ٻانهو انهن سان گڏ رهندو آهي. اهي سڀئي خدا جي حفظ ۽ امان ۾ رهندا آهن" حضرت دائود بن صالح رحم کان روايت آهي ۽ اهو چوي ٿو ته مون کي ابوسلمه بن عبدالرحمان رحم ارشاد فرمايو ته "اي منهنجا ڀائٽيا! ڇا توکي خبر آهي ته هي آيت ڪهڙي شيءِ جي حق ۾ نازل ٿي؟"

"صبر ڪريو ۽ مقابلي ۾ صبر ڪريو ۽ ثابت قدم رهو!"
 مون چيو ته "پاڻ فرمايائين "اي منهنجا ڀائٽيا! رسول الله ﷺ جن جي زماني (مبارڪ) ۾ اهڙيون جايون نه هيون، جن ۾ گهوڙا ٻڌا وڃن. بلڪ ان مان مراد هڪڙي نماز کانپوءِ ٻئي نماز جو انتظار ڪرڻ آهي" لهنذا ان ڪري هتي رباط مان مراد نفس سان جهاد ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته جيڪو خاتقاه ۾ رهندو آهي، اهو نفس جو مجاهد آهي. جيئن ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو "الله جي واٽ ۾ اهڙو جهاد ڪريو، جيئن ته ان جي جهاد ڪرڻ جو حق آهي" (انهيءَ جي تفسير ۾) حضرت عبدالله بن مبارڪ رحم فرمايو آهي ته "ها نفس ۽ خواهش جو جهاد آهي" انهي جي ڪري جهاد جو حق ادا ٿئي ٿو. چو ته اها جهاد اڪبر آهي. "جيئن حديث شريف ۾ آيو آهي ته رسول الله ﷺ جن، جڏهن ڪنهن غزوه کان واپس ايندا هئا ته پاڻ ﷺ جن فرمائيندا هئا ته "اسان جهاد اصغر کان واپس ٿي، وري جهاد اڪبر جي طرف واپس آيا آهيون."

نفس سان جهاد

بيان ڪيو وڃي ٿو ته "هڪڙي نيك بندي جي ڀاءُ پنهنجي ڀاءُ کي جنگ جي ترغيب (شوق) ڏيارڻ جي باري ۾ خط لکيو، جنهن جي جواب ۾ اُن لکيس ته "اي منهنجا ڀاءُ سڀئي سرحدون منهنجي هڪڙي گهر ۾ گڏ ٿي

ويون آهن ۽ مون تي گهر جو دروازو بند ٿي ويو آهي، "وري بيهريه کيس
 لکيائينس ته "جيڪڏهن سڀئي ماڻهو اهڙي طريقي اختيار ڪن، جيڪو
 اوهان اختيار ڪيو آهي ته مسلمانن جي سڀني ڪمن ۾ رخنو پئجي ويندو ۽
 ڪافر غالب اچي پوندا، تنهنڪري جنگ ۽ جهاد تمام ضروري آهي. ٻئي
 ڀاءُ جواب ڏنس ته "اي منهنجا ڀاءُ! جيڪڏهن سڀئي ماڻهو اهو ڪم ڪرڻ
 لڳي وڃن، جنهن ۾ آئون مصروف آهيان. پنهنجن گهرن ۾، پنهنجن گوشن
 ۾، پنهنجن بسترن تي ويهي ڪري الله اڪبر چوڻ شروع ڪن ته قسطنطينيه
 (استنبول) جون ديوارون به ڪري پون" ڪنهن عقلمند جو قول آهي ته
 "عبادتگاهن ۾ نيڪ نيتي ۽ قلب جي سچائيءَ سان ذڪر الاهي جو آواز
 بلند ڪرڻ سان اهي ڳنڍيون کلي وڃن ٿيون جن کي گردش افلاڪ
 مضبوطيءَ سان ٻڌندي آهي. لهنذا ان ڪري خانقاه وارا جيڪڏهن صحيح
 معنيٰ ۾ پنهنجن مقصدن تي عمل پيرا هجن، چڱن ڪمن ۾ وقت گذارين ۽
 بچڻ ڪمن کان پاسو ڪري صحيح روحاني ڪينيٽون پيدا ڪن ته اهي
 ملڪ ۽ قوم جي لاءِ خير ۽ برڪت ٿي سگهن ٿا. "حضرت سري سقطيني رح
 مٿين ذڪر ڪيل آيت شريف جو تفسير بيان ڪندي فرمايو ته: "سلامتيءَ
 جي اميد رکندي دنيا جي تڪليفن تي صبر اختيار ڪريو ۽ جنگ جي وقت
 ثابت قدمي ۽ استقلال کي برقرار رکو. ضمير جي خواهشن جي بندش ڪريو
 ۽ جنهن ڳالهه کان اوهان کي ندامت ۽ شرمندگي حاصل ٿئي، ان کان بچو.
 شايد بساط شرافت (شرافت جي سرمائي) تي رهي ڪري ڪامياب ٿي
 سگهو". ٻيو تفسير هيءُ بيان ڪيو ويو آهي "اوهين منهنجي مصيبتن تي
 صبر ڪريو، منهنجي نعمتن ملڻ تي پنهنجو پاڻ کي قابو ۾ رکو، منهنجي
 دشمن جي گهر اچي ساڻس جهاد ڪريو ۽ غيرن جي محبت کان پرهيز
 ڪريو ته شايد سڀاڻي اوهين منهنجي زيارت ۾، ڪامياب ٿي سگهو".

خانقاه وارن جا فرض

خانقاه وارن جا فرض هي آهن ته: اهي مخلوق کان قطع تعلق ٿين ۽
 الله تعاليٰ سان پنهنجو ناتو ڳنڍين "خدا سائين مسبب السباب جي ڪفالت
 ۾ رهي ڪري ڪسب معاش کي ترڪ ڪن ۽ ماڻهن سان ميل ميلاپ نه
 ڪن ٿا.

رڪن. بچڙن ڪمن کان پرهيز ڪن، بلڪ پنهنجين پرائين عادتن کي ڇڏي، انهن جي بجاءِ ڏينهن رات عبادت ۾ مشغول رهن ۽ وقت جي پابندي ڪن، هر وقت درود ۽ وظيفن ۾ لڳل رهن ۽ غفلتن کان بچي هر وقت نماز جو انتظار ڪندا رهن ته اهڙيءَ طرح اهي زبردست مجاهد بنجي ويندا. حضرت علي بن ابي طالب رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "تڪليف ۾ وضوءَ کي مڪمل ڪرڻ مسجدن جي طرف قدم وڌائڻ ۽ هڪڙيءَ نماز کانپوءِ ٻيءَ نماز جو انتظار ڪرڻ، گناهن کي بلڪل ڌوئي ڇڏيندو آهي." هڪڙي ٻي روايت ۾ آيو آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو "ڇا آئون توهان کي اها ڳالهه نه ٻڌايان، جنهن جي ڪري خدا گناهن کي مٽي ڇڏيندو آهي ۽ درجن کي بلند ڪندو آهي؟" اصحابن (سڳورن) عرض ڪيو "چونہ يارسول الله! (اوهان ضرور ٻڌايو)" پاڻ سردار ﷺ جن فرمايو ته "تڪليف جي زماني ۾ وضوءَ کي مڪمل ڪرڻ، مسجدن جي طرف گهڻو قدم وڌائڻ ۽ هڪڙي نماز کان پوءِ ٻي نماز جو انتظار ڪرڻ اهو رباط جهاد ڪرڻ آهي" پاڻ اهي لفظ ٽي دفعا ورجيائون.

صفي وارن سان خانقاه وارن جي مشابهت

الله پاڪ فرمائي ٿو "حقيقت ۾ اها مسجد جنهن جو بنياد پهرين ڏينهن کان تقويٰ تي رکيو ويو آهي، سا ان ڳالهه جي وڌيڪ حقدار آهي جو اوهان انهيءَ ۾ قيام فرمايو. اُتي اهڙا ماڻهو آهن، جيڪي خوب پاڪيزه بنجڻ چاهين ٿا ۽ خدا به پاڪائي وارن کي پسند فرمائي ٿو"، هي رسول الله ﷺ جن جي اصحابن سڳورن جي تعريف آهي، جڏهن انهن کان پڇيو ويو ته "اوهين ڪهڙا ڪم ڪندا هئا، جنهن جي ڪري خدا پاڪ ايتري قدر تعريف ڪئي" تڏهن انهن جواب ڏنو ته "اسان مٽيءَ جو ڪڙو استعمال ڪرڻ کانپوءِ پاڻي هٿ ۾ کڻندا هئاسون". ان قسمن جي ادبن جو خانقاه جي صوفين جو روزاني جو معمول آهي. اُهي هر وقت پنهنجي خانقاهن ۾ رهندا ۽ ان جي خبر گيري ڪندا آهن، چوٽه خانقاه انهن جو گهر ۽ خيمو آهي ۽ هر ڪنهن جماعت جو ڪو نه ڪو گهر هوندو آهي. انهيءَ لاءِ صوفين جو گهر انهن جي خانقاه آهي، انهيءَ جي ڪري هو صفي وارن جي مشابه آهن. هن مشابهت (هڪجهڙائي) جو ثبوت اها حديث آهي، جيڪا حضرت طلحه رضه کان منقول آهي جنهن ۾ هو فرمائي ٿو ته "جڏهن ڪوبه مسلمان مديني منوره ايندو هو ۽ ان جو مديني ۾ ڪو شخص واقف هوندو هو ته اهو پنهنجي واقف وٽ رهندو هو ۽ جيڪڏهن ڪوبه ان جي ڄاڻ سڃاڻ وارو نه هوندو ته اهو صفي وارن وٽ قيام ڪندو هو. مون به صفي وارن وٽ قيام ڪيو هو".

سندن گڏيل ارادن ۾ هڪجهڙائي

خانقاه وارن ۾ گهڻو ربط و ضبط (ميل ميلاب) هوندو آهي، اُهي صرف هڪڙي مقصد هڪڙي ئي ارادي ۽ گڏيل (مشترڪ) حالتن جي ماتحت متفق

ٿي ڪري ڪم ڪندا آهن. انهن جو پاڻ ۾ ربط اهڙو هوندو آهي، جيئن ته
 قرآن شريف ۾ هن آيت ۾ جنت وارن جي باري ۾ ارشاد فرمايو ويو آهي ته
 "اسان انهن جي سينن مان رنجش ۽ ڪيني ڪي پري ڪري ڇڏيو آهي، اُهي
 هڪ ٻئي جا پاءُ بنجي آمهون سامهون تخت تي ويٺا آهن" هي مقابلو انهيءَ
 ڪري آهي، جو انهن جو ظاهر ۽ باطن هڪجهڙو (يڪسان) آهي. جيڪڏهن
 ڪو پنهنجي پاءُ جي برخلاف ڪينو رکي ته خواه ان جو منهن ان جي
 سامهون هجي، پر حقيقي معنيٰ ۾ اُن کي مقابل نه چئبو. صُفي وارا انهيءَ
 آيت جي مصداق هئا، چو ته اهو ڪينو ۽ حسد دنيا واري کان پيدا ٿيندو
 آهي. دنيا جي محبت هر گناه جو بنياد بنجي ويندي آهي پر صُفي وارن
 دنيا کي ترڪ ڪري ڇڏيو هو ۽ هو نه ٻئي ٻارو ڪندا هئا، نه جانور پاليندا
 هئا. انهيءَ لاءِ اُنهن جي دلين مان حسد ۽ ڪينو ويندو رهيو هو. اهوئي
 حال خانقاه وارن جو آهي، انهن جو ظاهر ۽ باطن يڪسان آهي، انهيءَ لاءِ
 اُهي الفت ۽ محبت سان گڏجي زندگي گذارين ٿا. يعني گڏجي گفتگو ڪندا
 آهن، گڏجي کائيندا آهن ۽ اجتماع ۽ اتحاد (ٻڌي) جي برڪت کان واقف
 آهي. وحشي بن حرب پنهنجي پيءُ کان اُهي پنهنجي ڏاڏي کان روايت بيان
 ڪئي آهي ته اصحابن سڳورن چيو "يارسول الله ﷺ، اسين ڪاٺون ٿا، پر
 پيٽ نٿو ڀرجي" پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو: شايد اوهين الڳ الڳ ڪاڌو ڪاٺو
 ٿا. گڏجي خدا جو نالو وٺي پوءِ ڪاٺو خدا اوهان کي ان ۾ برڪت ڏيندو".

اڪيلاڻپ (گوشه نشيني)

عابدين ۽ زاهدن اڪيلاڻي انهيءَ لاءِ پسند ڪئي، جو عام ماڻهن سان
 رهڻ جي ڪري، اُنهن تي مصيبتون نازل ٿينديون هيون ۽ انهن جون
 طبيعتون نفساني خواهشن ۾ مبتلا ٿي ڪري بيڪار ڳالهين ۾ غور ۽
 فڪر ڪنديون هيون. انهيءَ لاءِ انهن اڪيلاڻپ ۾ سلامتي ۽ عافيت (پلاهي)
 ڏني. جڏهن صوفين پنهنجي عملن جي طاقت ۽ روحاني طاقت جي زور
 سان سندن برائيون دور ڪيون، تڏهن انهن پنهنجن جماعت خانن (درگاهن)
 ۾ پنهنجن مُصلن تي گڏ ٿيڻ ئي بهتر سمجهيو. جيئن ته هر هڪ جو مصلو
 ان جو گوشه عافيت بڻجي ويو ۽ هر هڪ پنهنجي مقصد جي لاءِ ڪوشش

ڪرڻ لڳو. پر ڪنهن جو به قدم پنهنجي مصليٰ کان ٻاهر نه ويو. انهن جي "سجاده نشيني" جو هڪ حديث مان ثبوت ملي ٿو. اهو هي آهي ته حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمان رضه ام المؤمنين. حضرت عائشه رضي الله عنها کان روايت ڪري ٿو ته اهي فرمائين ٿيون ته "مون رسول الله ﷺ جن لاءِ ڪجور جو هڪ تڏو ٺاهيو هو. جنهن تي پاڻ سڳورا نماز پڙهندا هئا. ام المؤمنين حضرت ميمونه رضه بيان فرمائي ٿي ته "رسول الله ﷺ، جي لاءِ مسجد ۾ هڪڙو تڏو وڇايو ويندو هو. جنهن تي پاڻ ﷺ نماز پڙهندا هئا".

خانقاهي زندگي

خانقاه ۾ جوان، پوڙها، خدمتگار ۽ خلوت نشين سڀئي هوندا آهن انهن مان پوڙها گوشه نشينيءَ کي وڌيڪ پسند ڪندا آهن ڇو ته انهن جي طبيعت نند آرام حرڪات و سڪنات جي آزاديءَ جي زياده طالب هوندي آهي. انهيءَ جي ڪري اهي اڪيلائي ۽ آرام چاهيندا آهن. پر نوجوان جي طبيعت جماعت خاني ۾ ويهڻ سان گهٽبي آهي. ڇو ته اهو ٻين جي نظرن جي اڳيان هوندو آهي. ان تي ڪيتريون نگاهون پونديون آهن. اهڙيءَ طرح اهو مقيد ٿي ڪري بادب بنجي ويندو آهي. اها تربيت ان وقت تائين مڪمل نٿي ٿي سگهي. جيستائين جو خانقاه وارا پنهنجي وقت جي حفاظت نه ڪن تربيت ۽ ضبط نفس جو خاص اهمتمام نه ڪن جيئن رسول الله ﷺ جن جا اصحابي سڳورا ڪندا هئا. انهن مان هر هڪ جو هڪ نرالو شان هوندو هو. جيڪو انهن جي لاءِ ڪافي هوندو هو. يعني انهن کي آخرت جو فڪر ايتري قدر دامنگير هوندو هو. جو هڪڙي کي ٻئي جي خبر نه هوندي هئي. حق وارن ۽ صوفين جي اجتماعي زندگيءَ کي انهن جي وقتن ۾ خلل انداز نه ٿيڻ گهرجي. جيڪڏهن نوجوانن جي وقتن ۾ بيهودا ڪم ۽ شور و غل ۽ خلل ٿئي ته پوءِ حقيقت جي طالب لاءِ اڪيلائي ۽ گوشه نشيني تمام ضروري ٿي ويندي آهي. انهيءَ صورت ۾ مرشد. نوجوان کي هڪڙي ڪُنڊ ۾ اڪيلائي عطا ڪندو آهي. جيئن ته نوجوان هتي رهي ڪري نفساني خواهشن ۽ بيڪار ڳالهين کان محفوظ رهي سگهي. پر مرشد جماعت خانه ۾ رهي سگهي ٿو ڇو ته ان جي روحانيت طاقتور هوندي آهي.

اهو ماڻهوءَ جي سلوڪ ۽ رويي کي برداشت ڪري سگهي ٿو ۽ محفل ۾ رهي ڪري زندگيءَ جي براين کان بچي پنهنجي وقار کي قائم رکي سگهي ٿو. اهڙيءَ حالت ۾ ٻيا ان کان ضبط نفس جو سبق سکي خراب نه ٿيندا.

خدمت خلق

جيڪو شخص خانقاه ۾ پهريون دفعو اچي داخل ٿئي ۽ ان علم جو مزو به نه چڪيو هجي ۽ نه وري اعليٰ روحانيت تي به فائز هجي. پوءِ ان کي اهو حڪم ڏنو ويندو آهي ته اهو خانقاه وارن جي خدمت ڪري، اها خدمت ان جي عبادت سمجهي ويندي آهي "اهڙيءَ طرح اهو پنهنجي نيڪين جي سهڻائيءَ جي ڪري الله وارن جي دلين کي پنهنجي طرف مائل ڪري سگهندو ۽ انهن جي برڪتن جو حقدار بڻجندو ۽ عبادتگذار پائرن جي مدد ڪندو رهندو. حضرت رسول الله ﷺ جن جو ارشاد آهي:

"مؤمن هڪ ٻئي جا پيار آهن. هر هڪ ٻئي کان پنهنجون ڪي ضرورتون پوريون ڪرڻ چاهيندو آهي، ان ڪري جيڪو به ڪنهن جي ضرورت جي پورائي ڪندو ته خدا به قيامت جي ڏينهن ان جي ضرورتن کي پورو ڪندو". اهڙو شخص انهن خدمتن جي ڪري بيڪاريءَ کان محفوظ رهندو جيڪا مرده دلي پيدا ڪندي آهي. بهرحال خدمت ڪرڻ به نيڪ ڪمن ۾ شامل آهي ۽ روحانيت حاصل ڪرڻ جو هڪ ذريعو آهي. جنهن جي ڪري انسان ۾ سٺيون خصلتون پيدا ٿينديون آهن. پر اهو شخص جيڪو انهن جو هر جنس نه هجي ۽ انهن کان هدايت جو طالب نه هجي ته پوءِ ان کان خدمت وٺڻ مناسب ڪونهي. جيئن ته وثيق الروميءَ کان روايت آهي. هو چوي ٿو ته "آئون حضرت عمر بن الخطاب رضه جو غلام هوس. حضرت عمر رضه مون کي فرمائيندو هو ته "تون اسلام قبول ڪر، چو ته تون جيڪڏهن مسلمان ٿيندين ته آئون توکي مسلمانن جي زميندارين تي مقرر ڪري سگهان ٿو. پر جيڪو مسلمان نه آهي، ان کي آئون مسلمان جي امانت حوالي نٿو ڪري سگهان" جڏهن مون اسلام آڻڻ کان انڪار ڪيو. تڏهن حضرت عمر رضه چيو ته مذهب جي معاملي ۾ ڪابه زبردستي ڪانهي، جڏهن سندن وفات جو وقت ويجهو آيو، تڏهن پاڻ مون کي آزاد

ڪري پوءِ چيائون "هاڻي جيڏانهن تنهنجي مرضي هجي هليو وڃ".

نااهلن کان پرهيز

تصوف وارا نه صرف نااهلن کان خدمت وٺڻ کي ناپسند ڪندا آهن، بلڪه اهي انهن سان ملڻ جلڻ کي به پسند نه ڪندا آهن. چوڻه جيڪو انهن جي طريقي کي پسند نٿو ڪري، اهو انهن کي ڏسي ڪڏهن ڪڏهن فائدي کان وڌيڪ نقصان پرائيندو آهي. چوڻه اهي ماڻهو به آخر انسان آهن ۽ تقاضائي بشریت جي مطابق انهن کان ڪي ڪم اهڙا ٿي ويندا آهن، جن کي پيا (نااهل) انهن جي مقصدن کان ناواقف هئڻ ڪري ناپسند ڪندا آهن. اهڙيءَ صورت ۾ نااهلن کان دوري ۽ پرهيز ڪرڻ خدا جي مخلوق سان رحم ۽ شفقت ڪرڻ جي ڪري آهي ۽ اهو نه سمجهيو وڃي ته اهي بزرگ بين مسلمان جي سامهون اهڙيءَ طرح پنهنجي وڏائي ۽ سربلنديءَ جو اظهار ڪن ٿا.

خدمت ۽ اجر عظيم

جڏهن ڪوبه نوجوان حقيقت جو طالب، انهن الله وارن جي خدمت ڪندو آهي، جيڪي خدا جي عبادت ۽ اطاعت ۾ مشغول آهن ته اهو به انهن جي ثواب ۾ شريڪ ٿي ويندو آهي، جيئن ته اهو اڃان بلند روحاني مرتبن حاصل ڪرڻ جو اهل نه ٿيو آهي، انهيءَ لاءِ اهو انهن مرتبي وارن جي خدمت ڪندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح خدا جي پيارن جي خدمت ڪرڻ خدا سان محبت جي نشاني آهي. حضرت انس بن مالڪ رضه چوي ٿو:

"جڏهن رسول الله ﷺ جن غزوه تبوك کان واپس آيا، تڏهن مديني منوره کي ويجهو پهچي فرمايائون "مديني ۾ ڪي اهڙا ماڻهو آهن جيڪي اوهان جي سفر جي هر هڪ مقام تي اوهان سان گڏ هئا، جڏهن اوهان ڪنهن واديءَ کي طئي ڪري رهيا هئا ته ان وقت اهي اوهان سان گڏ هئا" اصحابن سڳورن عرض ڪيو "اهي ته مديني منوره ۾ رهجي ويا هئا، پاڻ ﷺ فرمايائون "هاڻو ڪنهن عذر جي ڪري روڪجي پيا هئا، ان ڪري اهو شخص جيڪو بزرگن جي خدمت ڪري ٿو، پنهنجي ڪنهن خامي يا نااهليءَ جي ڪري انهن جي روحاني درجن تائين نه پهچي سگهيو. تاهم اهو انهن

جي بارگاه (مجلس) جي چئني طرفن چڪر لڳائي ٿو ۽ انهن جي خدمت ڪرڻ ۾ انتهائي ڪوشش ڪري ٿو. جيئن ته جيڪڏهن اهو نگاه ڪرم کان محروم رهيو آهي ته خدمت جي اثرن جي ڪري ان جو پوراڻو ڪري سگهي ٿو. ان ڪري الله تعاليٰ به ان کي بهترين بدلو عطا فرمائي ٿو ۽ اهو ان جي زبردست فضل جو مستحق ٿي وڃي ٿو. صفي وارا به نيڪي ۽ تقويٰ جي ڪري تعاون ڪندا هئا ۽ مذهبي مفادن ۾ پنهنجن پائرن جي جان ۽ مال سان مدد ڪرڻ جي لاءِ گڏجي ڪم ڪندا هئا.

خانقاه وارن جون خاصيتون

انهيءَ قسم جي خانقاهن جي بنياد هدايت يافته مسلم قوم جي زيب ۽ زينت آهي. خانقاه وارن جون اهڙيون خاصيتون آهن، جيڪي ٻين جماعتن ۾ نه ڏٺيون وينديون آهن. حقيقت ۾ خدا جي طرف کان اهي ئي ماڻهو هدايت يافته آهن. جيئن ته الله سائين جو ارشاد آهي: "اهي ئي اهي ماڻهو آهن، جن کي خدا هدايت ڏني آهي. ان ڪري اوهين انهن جي هدايت جي پيروي ڪريو".

اسان جي زماني (چهين صدي هجري) ۾ ماڻهو ڪوتاهي ڪرڻ لڳا آهن ۽ اهي بزرگن ۽ صالحن جي طريقي کان پوئتي رهجي ويا آهن. تاهم ان کان اصل معاملو ۽ ان جي طريقي جي درستيءَ تي ڪوبه اعتراض دور نٿو ٿئي. جيڪي ڪجهه روحاني اثر باقي آهي ۽ خانقاهن ۾ تصوف وارن جي اجتماع جي جيڪا رونق نظر اچي ٿي، اها سڀ ڪجهه مشائخ سلف جي روحاني فيض جي برڪت آهي ۽ انهن تي خدا جي فضل ۽ ڪرم جو اثر آهي. اڄڪلهه خانقاهن ۾ اطاعت خداوندي ۽ ظاهري ادبن جي رسم جي جيڪا اجتماعي حيثيت نظر اچي ٿي، سا سڀ انهن بزرگن (سلف صالحين) جي فيض باطن جو عڪس ۽ سندن مسلڪ جي پيرويءَ جو نتيجو آهي.

خانقاه وارا سڀئي هڪ جسم جيان آهن انهن جي قلبن ۾ يگانگت (هڪجهڙائي) ۽ انهن جي ارادن ۾ اتحاد ۽ اتفاق آهي، ٻين جماعتن ۾ اها ڳالهه ڪانه ٿي ڏسجي. جيئن ته الله تعاليٰ مؤمنن جي تعريف ۾ ارشاد فرمايو آهي ته:

"اهي شيهي پلٽايل ديوار جي مثل آهن".

انهيءَ جي برخلاف انهن جي دشمنن جي باري ۾ فرمايو آهي:

"اوهين انهن کي (پاڻ ۾) متحد خيال ڪريو ٿا، پر انهن جا قلب تڙيل پڪڙيل آهن".

حضرت نعمان بن بشير رضه کان روايت آهي ته پاڻ نبي ڪريم ﷺ جن کان هيئن فرمائيندي ٻڌو ته "سڀئي مؤمن هڪ جسم جي مثل آهن، جنهن جو ڪوبه عضو جيڪڏهن درد ۾ مبتلا ٿئي ته سڄي جسم ۾ تڪليف محسوس ٿيندي آهي. اهڙيءَ طرح جيڪڏهن ڪنهن هڪ مؤمن کي ڪابه تڪليف پهچي ٿي ته سڀئي مؤمن تڪليف محسوس ڪن ٿا".

دلجمعي يا يڪسوئي (دلين جي گڏ ٿيڻ جا فائدا)

انهيءَ ڪري سڀني صوفين تي هي لازمي فرض آهي ته اهي دلجمعيءَ کي برقرار رکن ۽ دل جي پریشانين کي دور ڪن، چوٽه انهن ۾ روحاني اتحاد هوندو آهي ۽ سڀئي خدائي ناتي جي ذريعي ڳنڍيل ۽ دلين جي مشاهدي سان وابسته آهن. بلڪ اهي نفس جي پاڪائي ۽ قلب جي صفائيءَ جي لاءِ ئي خانقاهن ۾ هڪ ٻئي سان ربط ۽ ضبط قائم ڪندا آهن. ان سبب ڪري پاڻ ۾ الفت و محبت ۽ خيرخواهي تمام ضروري آهي.

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "مؤمن پاڻ ۾ الفت ۽ محبت سان پيش اچن ٿا ۽ جن ۾ الفت ۽ محبت نه هوندي، انهن ۾ ڪابه پلائي ڪانه هوندي". حضرت ابوهريره رضه جي هڪ ٻي مستند روايت آهي ته پاڻ ﷺ (سونهارن) جن فرمايو:

"روح هڪ لشڪر جي مثل آهي، جيڪي هڪ جڳهه تي گڏ ٿي ويا آهن. جن ۾ ڄاڻ سڄاڻ پيدا ٿي ويندي آهي، اُهي هڪ ٻئي سان مانوس ٿي وڃن ٿا ۽ جن ۾ ناموافقت هوندي آهي، اُهي هڪ ٻئي کان الڳ رهندا آهن".

ان ڪري اُهي ماڻهو جڏهن گڏ ٿي ويندا آهن، تڏهن انهن جا قلب ۽ باطن يڪسان ٿي ويندا آهن. اهڙيءَ طرح انهن جا قلب قيد ٿي ويندا آهن ۽ اُهي هڪ ٻئي جي نگراني ڪندا آهن. جيئن حديث شريف ۾ آهي ته:

"مؤمن ٻئي مؤمن (پيءُ) جو آئينو هوندو آهي". چنانچہ جڏهن انهن ۾ جدائي ۽ تفرقو ظاهر ٿيندو آهي، تڏهن اُهي ان کان نفرت ڪندا آهن، چوٽه

جدائي (تفرقو) نفساني خواهشن جو نتيجو هوندي آهي ۽ نفس جي غلبي جي ڪري وقت ضايع ٿي ويندو آهي. جڏهن ڪنهن درويش جي طرف کان نفسانيت ظاهر ٿيڻ لڳندي آهي ته اهي سمجهي ويندا آهن ته اهو دلجمعيءَ جي دائري کان نڪري ويو آهي. جنهن لاءِ اهي فيصلو ڪندا آهن ته ان وقت ضايع ڪيو، چوڄو هن ضبط نفس ۽ حسن اخلاق کي ڇڏي ڏنو آهي. ان ڪري پاڻ ۾ عزت ڪرڻ ۽ محبت هئڻ جي ڪري هن کي دلجمعيءَ واري دائري جي طرف گهيلي وٺي ايندا آهن.

محاسبو ڪرڻ

شيخ محمد بن عبدالله رحمہ اللہ بيان ٿو ڪري ته "مون شيخ روم رحمہ اللہ کي هيئن فرمائيندي ٻڌو ته "صوفي ان وقت تائين ڪامياب آهن، جيستائين اهي محاسبه ڪري برقرار رکندا. ليڪن جڏهن اهي نفس سان صلح (مصالحت) ڪندا ته تباھ ٿي ويندا".

هن قول ۾ حضرت روم رحمہ اللہ جو اشارو ان طرف آهي ته اهي هڪ ٻئي جي حالتن جي نگراني ڪندا رهن. ائين نه ٿئي جو نفس غالب اچي وڃي، ان مان انهن جي مراد هي آهي ته جڏهن اهي مصالحت ڪري وٺندا ۽ محاسبه ڪري ڇڏي ڏيندا ته انديشو آهي ته انهن جي باطن ۾ غفلت ۽ چشم پوشيءَ جو جذبو سرايت ڪري ويندو. اهڙيءَ طرح اهي دقيق ۽ پوشيده برائين کان غافل رهجي ويندا ۽ انهن جو نفس انهن تي غالب اچي ويندو. حضرت عمر بن الخطاب رضه چوندو هو ته "خدا ان ماڻهوءَ تي رحم ڪري، جنهن مون کي منهنجي عيبن تي مطلع (آگاه) ڪيو".

محمد نعمان جي روايت آهي ته "حضرت عمر فاروق رضه هڪ دفعي هڪ مجلس ۾ جنهن ۾ مهاجر ۽ انصار موجود هئا، هيئن چيائون ته "جيڪڏهن آئون ڪن ڪمن ۾ اوهان کي سهوليت ڏيئي ڇڏيان ته اوهان ڇا ڪندؤ؟" انهي تي اسان خاموش رهياسون پاڻ اهي الفاظ ٿي دفعا ورجايائون. انهيءَ تي بشر بن سعد رضه چيو.

"جيڪڏهن اوهان ائين ڪندؤ ته اسين اوهان کي سڌو ڪنداسون". انهي تي پاڻ چيائون "هاڻي اوهين ٺيڪ آهيو".

سهڻو سلوڪ

جڏهن ڪنهن صوفيءَ جو نفس ڪاوڙ يا جهڳڙي جي ڪري ڪنهن ڀاءُ سان پيش اچي ته ان جي ڀاءُ لاءِ اهو ضروري آهي ته اهو ان جي نفس جو مقابلو پنهنجي قلب سان ڪري، چو ته جڏهن نفس جو قلب سان مقابلو ٿيندو آهي، تڏهن ان جي برائيءَ جو مادو ختم ٿي ويندو آهي، پر جڏهن نفس جو نفس سان مقابلو ٿيندو آهي، تڏهن فتنو پڙڪندو آهي ۽ پارسائي (عصمت) جو خاتمو ٿي ويندو آهي.

الله تعاليٰ فرمائي ٿو: "اوهين بهترين طريقي سان دشمنيءَ کي دفع ڪريو، جيئن ته اهو شخص جنهن سان اوهان جو وير هجي، اهڙو ٿي وڃي جيئن هو توهان جو گهرو دوست آهي. اهو طريقو آهي ئي ماڻهو اختيار ڪري سگهن ٿا، جيڪي صبر ڪن ٿا."

جيڪڏهن مرشد يا خادم وٽ ڪو درويش پنهنجي ڀاءُ جي شڪايت کڻي وڃي ته ان کي اختيار آهي، ته اهو جنهن تي چاهي ان تي عتاب (ڏمر) جو اظهار ڪري، جنهن زيادتي ڪئي هجي، انکي اهو چوي. "تو ڇو زيادتي ڪئي آهي؟" ۽ جنهن تي زيادتي ڪئي وئي هجي، انکي چوي "تو ڪهڙو گناهه ڪيو هو، جو هن توتي زيادتي ڪئي ۽ اهو توتي مُسلط ٿيو، تو ڇو نه ان جي نفس جو پنهنجي قلب سان مقابلو ڪيو ۽ پنهنجي ڀاءُ سان نرمي اختيار ڪري جو انمردي جو ثبوت چو نه ڏنو ۽ صحبت جو حق چو نه ادا ڪئي؟" اهڙي طرح ٻئي قصور وارا آهيو ۽ جميعت جي دائري کان خارج آهيو. اهڙي نموني ملامت ڪري انهن کي انهي دائري جي طرف موڙيو ويندو آهي، تان جو اهي، توبه (استغفار) ڪندا ۽ پنهنجي فعل تي ضد ۽ اصرار نه ڪندا.

حضرت بيبي عائشه رضي الله عنها کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمائيندا هئا.

"اي خدا! تون مونکي انهن ماڻهن ۾ شامل ڪر، جيڪي چڱو ڪم ڪري خوش ٿين ٿا ۽ برو ڪم ڪري استغفار ڪن ٿا."

اهڙيءَ طرح استغفار ظاهريءَ طرح پائرن سان گڏ هوندي ۽ باطن ۾ ان جو الله تعاليٰ سان تعلق هوندو ۽ استغفار ڪندي وقت اهي خدا جو مشاهدو ڪندا آهن. انهي نموني آهي نوڙت، انڪساري ۽ مصالحت جي طريقي تي هلندي انهيءَ آخري مقام تي وڃي بيهندا آهن، جتي جُتيون رکيون وينديون آهن."

مصالح جو طريقو

منهنجي مرشد جي هي عادت هئي ته جڏهن ڪنهن درويش جي پنهنجي ڀائرن سان رنجش ٿي پوندي هئي ته پاڻ فرمائيندا هئا ته "اُت ۽ استغفار پڙه". جيڪڏهن اهو درويش چوندو هو ته "آئون پنهنجو باطن صاف نٿو ڏسان"، ان ڪري آئون باطن جي صفائي ڪرڻ کانسواءِ استغفار جي لاءِ اُتڻ پسند نٿو ڪريان".

ان تي پاڻ رحم چوندا هئا ته "تون اُتي، تنهنجي ڪوشش ۽ قيام جي برڪت جي ڪري توکي باطني صفائي عطا ٿي ويندي. جڏهن هو ان تي عمل ڪندو هو ته ان جو باطن صاف ٿي ويندو هو ۽ ان جي دل نرم ٿي ويندي هئي ۽ سندس وحشت ۽ رنجش دور ٿي ويندي هئي."

هن جماعت جي اهائي خصوصيت آهي ته اها باطني قدورت سان رات نه گذاريندا آهن ۽ نه اهڙي حالت ۾ کاڌي جي لاءِ گڏ ٿيندا آهن، بلڪه جيستائين پاڻ ۾ ناراضگي ختم نه ٿئي ۽ سڀني جي دلجمعي نه ٿئي. ان وقت تائين اهي ڪنهن به ڪم لاءِ گڏ نه ٿيندا هئا. ان ڪري جڏهن ڪو معافي گهرڻ لاءِ اُتي بيهي ته ان جي معافي کي رد نه ڪيو وڃي.

حضرت عبدالله بن عمر رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "ماڻهن تي رحم ڪريو، اوهان تي رحم ڪيو ويندو. ماڻهن کي معاف ڪريو، اوهان کي به معاف ڪيو ويندو."

هٿ چُمڻ

استغفار کان پوءِ مرشد جي هٿن کي چُمڻ جي سلسلي ۾ صوفين سڳورن وٽ هڪ حديث نبوي مان ثبوت ملي ٿو. حضرت عبدالله بن عمر رضه چوي ٿو: "آئون رسول الله ﷺ جي موڪليل هڪ مهم (سريه) ۾ شامل هئس. ماڻهو انهيءَ جنگ ۾ ڀڄي ويا ۽ آئون انهن ڀڄي ويندڙن ۾ هئس. آخر اسان خيال ڪيو ته هاڻي اسين ڇا ڪريون. اسين جنگ کان ڀڄي ڪري خدا جي غضب جا مستحق ٿي ويا آهيون. پوءِ اسان ارادو ڪيو ته مديني اچي توبه ڪريون ۽ رسول الله ﷺ جن جي سامهون پنهنجو پاڻ کي پيش ڪريون.

جيڪڏهن اسان جي توبه قبول ٿي ويئي ته بهتر آهي ورنه ٻيو پيرو وينداسون. ان ڪري اسين فجر نماز کان اڳ پاڻ سردارن ﷺ جن وٽ آياسون. پاڻ ﷺ جن نڪري ڪري پڇيائون "اوهين ڪير آهيو". اسان چيو "اسين ڀڳل آهيون" پاڻ ﷺ فرمائيائون ته نه بلڪه اوهين ٻيهر واپس اچي حملو ڪرڻ وارا آهيو. اوهين مسلمانن جي جماعت ۾ آهيو". انهي تي اسان پاڻ ﷺ (سونهارن) وٽ اچي سندن هٿ مبارڪ چُميا".

هيءَ روايت آيل آهي ته "جڏهن حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضه آيو تڏهن هن حضرت عمر رضه جي دست بوسي ڪئي." حضرت ابو مرشد الغنوي رضه جي روايت آهي ۽ هو چوي ٿو ته "اسين رسول الله ﷺ جن وٽ آياسون تڏهن مون لهي سندن دست بوسي ڪئي. هي حديثون دست بوسيءَ جي اجازت کي ثابت ڪن ٿيون. پر هڪڙي ڪامل صوفيءَ جي ادب جي تقاضا هيءَ آهي ته "جيڪڏهن اهڙيءَ طرح ان جو نفس پنهنجي پاڻ کي معزز سمجهي ڪري غالب ٿيندو وڃي ته اهو انهيءَ طريقي کي روڪي ڇڏي. ليڪن جيڪڏهن انهيءَ قسم جي نفسانيت کان محفوظ هجي ته معافي گهرڻ کان پوءِ دست بوسي ۽ معانقه (ڀاڳر پائي ملڻ) ۾ ڪوبه حرج ڪونهي. اهڙيءَ طرح باهمي رنجش کانپوءِ الفت ۽ محبت پيدا ٿيندي آهي. انهن جي اها ناتفاقي هڪ فراق جو سفر آهي، جتان کان واپس اچي اهي دلجمعيءَ جي وطن ۾ پهچن ٿا. اهي نفس جي غلبي جي ڪري مسافر بنجي هڪ ٻئي کان پري ٿي ويا هئا پر هاڻي نفس کي ملامت ڪري ۽ معافي گهري اصل مقام تي واپس آيا آهن."

عذر پيش ڪرڻ

جيڪڏهن هڪ ڀاءُ پنهنجي ٻئي ڀاءُ کان معافي گهري پر اهو ٻيو ڀاءُ ان جي معافي قبول نه ڪري ته اهو سخت غلطي ڪري ٿو، چوٽه ان جي باري ۾ رسول الله ﷺ جن جي طرف کان سخت وعيد آئي آهي. روايت آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو:

"جيڪڏهن ڪنهن جو ڀاءُ ان جي سامهون معذرت پيش ڪري ۽ اهو ان جي معذرت قبول نه ڪري ته اهو اهڙي غلطيءَ جو ڏوهاري (مرتڪب) ٿئي ٿو، جيئن ته ڪو شخص چنگي يا ٽيڪس وٺڻ يا بيع (خريداري) جي

معاملي ۾ بديانتي ڪري".

حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو:
"جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ ڪنهن کان معافي گهري ۽ انهي قبول نه
ڪئي، ته اهو حوض ڪوثر تي نه اچي سگهندو".

خطاڪار جو ڏند

هيءَ به مسنون آهي ته معافي گهرڻ کان پوءِ اهو شخص ٻين پائرن جي
اڳيان ڪجهه پيش ڪري جيئن ته هي روايت آهي ته حضرت ڪعب بن مالڪ
رضه جيڪو هڪ عزوه ۾ پوئتي رهجي ويو هو. حضرت نبي ڪريم ﷺ جن
کي عرض ڪيائين "منهنجي توبه هي آهي ته آءٌ پنهنجي سڄي مال (ملڪيت)
کان دستبردار ٿي وڃان ۽ پنهنجي قوم جي انهن گهرن کي ڇڏي ڏيان، جتي
ويهي مون گناه جو ڪم ڪيو آهي". ان تي پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو:
"ان جو ٽيون حصو ڏيڻ تنهنجي لاءِ ڪافي آهي".

ان ڪري هاڻي صوفين سڳورن ۾ هي طريقو مروج ٿي ويو آهي ته اهي
استغفار ۽ محاسبِي کانپوءِ ڏند (تاوان) جو مطالبو ڪندا آهن، جنهن سان
انهن جو مقصد هي آهي ته "باهمي الفت برقرار رهي. جهڙي طرح انهن جي
ظاهري عمل جو نمونو اتحاد ۽ اتفاق تي آهي." اهڙيءَ طرح انهن جي باطن
۾ به ربط ۽ ضبط قائم رهي. هي اها خصوصيت آهي. جيڪا مسلمانن
جي ڪنهن ٻئي جماعت ۾ ڪانه ڏني ويندي آهي.

خانقاهن جا خادم

انهيءَ مخلص درويش کي جيڪو درگاه (خانقاه) جي مال مان يا اُن
جي وقف ڪيل مال مان يا انهي مال مان جيڪو خانقاه وارن جي لاءِ
گداگريءَ جي ذريعي حاصل ڪيو ويندو آهي. کائڻ گهري ته پوءِ ان صورت
۾ ان مخلص درويش لاءِ ضروري ٿي وڃي ٿو ته اهو خدا جي ذڪر ۾ اهڙي
طرح مشغول ٿي وڃي، جو ان لاءِ روزي ڪمائڻ جي صورت ممڪن نه هجي،
نه ته ٻيءَ صورت ۾ جيڪڏهن ان کي بيڪار رهڻ ۽ بيهودين ڳالهين ۾
مصروف ٿيڻ جو موقعو ملي رهيو آهي ۽ اهو باطن وارن جي محنت ۽

رياضت جي شرطن کي بجا نه آڻي رهيو آهي ته ان کي خانقاه جي مال مان کائڻ جو ڪوبه حق حاصل ڪونهي. بلڪ ان کي خود روزي ڪمائي کائڻ گهرجي ڇوته خانقاه جو کاڌو صرف انهن ماڻهن لاءِ مخصوص آهي، جيڪي الله پاڪ جي يادگيريءَ ۾ بلڪل مشغول هجن، جيئن ته اهي پنهنجي موليٰ پاڪ جي خدمت ۾ رڌل آهن. انهيءَ لاءِ دنيا وارا انهن جي خدمت ڪندا آهن، ليڪن جيڪڏهن ڪوبه شخص شيخ طريقت جي صحبت مان فيض پرائي رهيو آهي ۽ ان جي طريقي تي گامزن آهي ته اهڙي صورت ۾ مصلحتاً مرشد کي اختيار حاصل آهي ته اهو ان کي خانقاه جي آمدنيءَ مان کاڌو ڪارائي پر مرشد جو اهو تصرف صحيح بصيرت تي مبني هئڻ گهرجي. ان صورت ۾ مرشد ان کي درويشن (مريدن) جي خدمت تي مقرر ڪري ڇڏي، جيئن ته جيڪي اهو کائي اهو ان جي خدمت جو معاوضو سمجهيو وڃي.

شيخ ابو عمرو الزجاجي رحم بيان ڪري ٿو ته "آئون گهڻو وقت حضرت جنيد بغدادي رحم وٽ مقيم رهيس. جڏهن به انهن مون کي ڏٺو ته آئون ڪنهن نه ڪنهن عبادت ۾ مشغول هئس، مگر انهيءَ عرصي ۾ پاڻ مون سان ڪابه ڳالهه ڪانه ڪندا هئا. ايسٽائين جو هڪڙي ڏينهن جڏهن سندن گهر جماعت جي ماڻهن کان خالي هو، مون پنهنجا ڪپڙا لاهي انهي جڳهه کي ٻُهاري ڏيئي صاف ڪيم، اُتي چٽڪار ڪيم ۽ پاڪ جڳهه کي ڌوتم، ايتري ۾ شيخ جنيد رحم واپس موٽيا، پاڻ مون تي گرد ۽ غبار جا آثار ڏٺائون، تڏهن منهنجي لاءِ دعا گهريائون ۽ منهنجو آڌرڀاءُ ڪيائون ۽ چيائون ته:

"تو تمام چڱو ڪم ڪيو آهي". اهي الفاظ پاڻ تي پيرا ورجيائون، انهيءَ ڪري مشائخ سڳورا هميشه نوجوانن کي مختلف خدمتن تي مقرر فرمائيندا آهن. جيئن ته اهي بيڪار رهڻ کان بچيل رهن ۽ هر هڪ نه رڳو روحاني مرتبن کان واقف هجي، بلڪ خدمت چاڪري به ڪري. حضرت ابو مخدوره کان منقول آهي ته "حضرت رسول الله ﷺ جن اسان جي لاءِ پانگ ڏيڻ جو ڪم مقرر فرمايو. بنوهاشم جي لاءِ پاڻي پيارڻ جو ۽ بنوعبدالدار جي لاءِ دربانيءَ جا فرائض مقرر فرمايا هئا".

اهڙيءَ طرح مشائخ سڳورا درويشن جي خدمت جي لاءِ ڪمن کي ورهائيندا هئا ۽ صرف انهيءَ کي خدمت جي هر قسم کان معذور سمجهيو

ويندو هو، جيڪو هر وقت ذڪر ۽ فڪر ۾ چڱيءَ طرح مشغول هجي، چڱيءَ طرح مشغول ٿيڻ مان اسان جي مراد هٿن پيرن (جوارح) سان مشغول ٿيڻ نه آهي، بلڪه انهي مان اسان جي مراد هي آهي ته اهو هميشه محاسبِي ۽ خدائي يادگيريءَ ۾ مشغول هجي. ڪنهن وقت اهو دل ۽ جسم ساڻ مشغول هجي ۽ ڪڏهن جسم جي بغير صرف قلبي طور تي مشغول رهي ۽ ڪمي پيشيءَ کان بلڪل غافل ٿي وڃي. چوٽه درويش جو مڪمل مشغلو اهوئي آهي ته اهو وقت جا صحيح حق ادا ڪري ۽ اهڙيءَ طرح اهو واندڪائي ۽ صحت پنهني نعمتن جي ناشڪري ٿئي ٿي.

حضرت سري سقطي رحم فرمايو آهي ته:

"جيڪو نعمت جو قدر نٿو ڪري، ان کان اها نعمت نامعلوم طريقي سان ڪسي ويندي آهي".

بهرحال هڪڙو پوڙهو ماڻهو جيڪو روزي ڪمائي نٿو سگهي، سو درگاه جو کاڌو کائڻ ۾ معذور آهي. پر هڪ نوجوان معذور ڪونهي، اهوئي عام طور تي تصوف وارن جو طريقو آهي. پر شريعت جي فتويٰ هي آهي ته خانقاه جي وقت جو هي شرط آهي ته هر هڪ تصوف وارو ۽ انهيءَ طريقي جو لباس پائڻ وارو ۽ خرقعي پوش ان مان فائدو وٺي سگهي ٿو ته انهيءَ صورت ۾ هر هڪ (جوان ۽ پوڙهي) جي لاءِ هتي جو کاڌو فتويٰ جي روءِ سان جائز آهي. پر اها صرف جواز جي صورت آهي، جيڪڏهن وقف ڪرڻ واري اهو شرط رکيو آهي ته انهيءَ مان اهو ئي فائدو وٺي سگهي ٿو، جيڪو عملي ۽ روحاني طريقي سان تصوف جي واٽ تي هلندڙ هجي ته بيڪار ماڻهن ۽ وقت ضايع ڪرڻ وارن جي لاءِ ان جو کاڌو جائز ڪونهي ۽ ان سلسلي ۾ صوفين جا طريقا مشهور آهن.

حضرت ابوسعيد الخذري رضه جي روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو: "مؤمن جو مثال ڪُڙه (اصطبل) جي گهوڙي جهڙو آهي، جيڪو ڪُڙه (اصطبل) ۾ ئي گهمندو آهي ۽ اُتي ئي ڦري واپس ايندو آهي. اهڙي طرح مؤمن به غلطي ڪندو آهي، پر آخرڪار ايمان جي مرڪز جي طرف واپس اچي ويندو آهي. تنهنڪري پنهنجو کاڌو پرهيزگارن ۽ نيڪ (ماڻهن) مؤمنن کي کارايو".

صوفين جا سفر ۽ رھائش جا مقصد

سفر جو مقصد

مشائخ ۽ صوفي سفر ۽ تڪاء جي سلسلي ۾ مختلف آهن. ڪي شروعات ۾ ئي سفر ڪندا آهن ۽ پڇاڙيءَ ۾ ڪنهن هڪڙي جڳهه تي ويهي رهندا آهن. ڪي شروع ۾ هڪ جڳهه تي مقيم رهندا آهن ۽ پڇاڙيءَ ۾ سفر ڪندا آهن. ڪي مشائخ سڳورا هميشه سفر ڪندا رهندا آهن ۽ ڪنهن هڪ جڳهه تي مقيم ٿيڻ پسند نه ڪندا آهن. لھذا اسين هر هڪ جو حال ۽ مقصد بيان ڪريون ٿا.

اُهي ماڻهو جيڪي شروعات ۾ سفر ڪندا آهن ۽ پڇاڙيءَ ۾ ڪنهن هڪ جڳهه تي قيام اختيار ڪندا آهن، تن جو سفر ڪرڻ جو مقصد فيض حاصل ڪرڻ آهي، يعني اُهي علم سکڻ چاهيندا آهن. جيئن ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: "علم حاصل ڪريو، خواه اهو چين ۾ ئي چونه هجي". ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته "جيڪڏهن ڪو شخص هدايت جو هڪ ڪلمو سکڻ جي لاءِ شام کان يمن جي آخري چيڙي تائين سفر ڪري ٿو ته انهي جو سفر بيڪار نه ويندو".

بيان ڪيو ويو آهي ته "حضرت جابر بن عبدالله رضه مديني مان هڪ مهيني جي مسافري طئي ڪري مصر پهتو. جيئن ته هو حضرت انس رضه کان رسول الله ﷺ جن جي هڪڙي حديث ٻڌي سگهي. پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو آهي: "جيڪو شخص پنهنجي گهر کان علم جي ڳولا جي لاءِ نڪري ٿو، ته اهو واپس اچڻ تائين خدا جي راه تي گامزن آهي." خدا پاڪ جي هن قول السائحون (سياحت ڪرڻ وارا) جي تفسير ۾ هي بيان ڪيو ويو آهي ته "انهي مان مراد طالب علم آهن".

علم جي طلب

حضرت ابوهارون کان روايت آهي ۽ هو چوي ٿو ته "اسين ابوسعيد وٽ آياسون، تڏهن اهو چوڻ لڳو "رسول الله ﷺ جن جي وصيت ڪهڙي نه ڀلي آهي، جو پاڻ فرمائين ٿا ته "ماڻهو اوهان جي تابع آهن ۽ اهي ماڻهو روءِ زمين جي چئني طرفن کان مذهبي بصيرت حاصل ڪرڻ جي لاءِ اوهان وٽ ايندا ته ان وقت اوهان انهن کي نيڪيءَ جي تعليم ڏجو." پاڻ وڌيڪ فرمايائون: "علم حاصل ڪرڻ هر هڪ مسلمان تي فرض آهي". حضرت عائشه رضه کان روايت آهي ته "مون رسول ڪريم ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو: "الله تعاليٰ مون تي وحي نازل ڪئي آهي ته جيڪو شخص علم حاصل ڪرڻ جي لاءِ سفر اختيار ڪندو، آئون ان جي لاءِ جنت جو رستو آسان ڪندس".

بزرگن جي زيارت

مشائخن جي شروعاتي سفر جو هڪ اهم مقصد مشائخن سڳورن ۽ مخلص پائرن جي زيارت ڪرڻ آهي. جيئن ته هر هڪ باطن وارو مخلص پيءُ جي زيارت ڪري وڌيڪ فائدو حاصل ڪندو آهي. جهڙي طرح ماڻهن جي گفتگو مفيد هوندي آهي، اهڙيءَ طرح ڪنهن وقت بزرگن جو ديدار به فيض پهچائيندو آهي. انهيءَ ڪري هيءُ چوڻي آهي ته "جيڪڏهن اوهان جي لاءِ ڪنهن جو ديدار مفيد نه آهي ته ان جو ڪم به مفيد نه ٿيندو". انهيءَ قول جا ٻه حصا آهن.

پهرين ڳالهه هي آهي ته هڪڙو مخلص ۽ سچو انسان پنهنجن قولن ۽ ٻولن کان وڌيڪ پنهنجي ڪردار جي ذريعي مخلص انسانن کي متاثر ڪندو آهي. جڏهن ٻيو مخلص اٿندي ويهندي خلوت ۽ جلوت، ڪلام ۽ سکوت ۽ هر معاملي ۾ ان کي ڏسندو ۽ پرکندو آهي، تڏهن ان قسم جو مشاهدو ان جي لاءِ تمام گهڻو ڪارگر ثابت ٿيندو آهي. پر جنهن جا احوال ۽ ڪم ان قسم جا نه آهن ته پوءِ ان جي گفتگو به ان کي ڪوبه فائدو نٿي پهچائي سگهي، ڇو ته ان جي گفتگو ان جي نفساني خواهش جي مطابق هوندي آهي، هي قاعدو آهي ته دل جيتري قدر نوراني هوندي آهي، ايتري قدر ان جو ڪلام به نوراني هوندو آهي. دل ان وقت نوراني ٿي سگهي ٿي،

جڏهن اُنهيءَ ۾ استقامت (هميشگي) پيدا ٿئي ۽ اها بندگيءَ جا حق ۽ فرض چڱيءَ طرح ادا ڪري سگهي.

نظر ڪيمپا

مٿئين قول جو پيو رخ (پاسو) هي آهي ته باطن وارا ۽ اهل نظر زبردست ترپاق جو ڪم ڏيندا آهن. جڏهن اُهي ڪنهن مخلص انسان جي طرف نگاهه ڪندا آهن، تڏهن پنهنجي صحيح بصيرت جي ڪري اُنهيءَ سچي انسان جي سُهڻي صلاحيت ۽ خداداد مخصوص قابليت جو جلدي ۾ انڪشاف ڪري وٺندا آهن. اهڙيءَ طرح ان جي سچي عقيدت ڪري ان کي محبت جي نظر سان ڏسڻ لڳندا آهن. جيئن ته اُهي خدا جي لشڪر ۾ شامل آهن، تنهنڪري اُنهن بزرگن جي نگاهه جي ڪري روحاني درجا حاصل ٿيڻ ڪري سندن زندگي بدلجي ويندي آهي.

بهرحال منڪر خدا جي قدرت جو ڪيئن انڪار ڪري سگهي ٿو، جو ان ڪيترن ئي هڪ مخصوص قسم جي نانگن ۾ اها خاصيت رکي آهي، جو اُهي جڏهن ڪنهن انسان کي ڏسندا آهن، تڏهن هڪڙي ئي نگاهه ۾ ان کي هلاڪ ڪري ڇڏيندا آهن. اهڙيءَ طرح ان پنهنجن خاص بانهن ۾ به اها خاصيت پيدا ڪري ڇڏي آهي، جو اُهي جڏهن ڪنهن سچي عقيدتمند جي طرف نظر ڪري ڏسندا آهن، تڏهن هڪ ئي نگاهه ۾ ان کي روحاني زندگي عطا ڪري ڇڏيندا آهن.

اسان جو محترم شيخ مڪي شريف ۽ منيٰ جي مسجد ۾ چڪر لڳائي ماڻهن جي چهرن کي گهوري ڏسندو هو. جڏهن ان کان پڇيو ويو تڏهن فرمايائون ته "خدا جا اهڙا بانها به هوندا آهن، جڏهن اُهي ڪنهن جي طرف ڏسندا آهن ته ان کي سعادت ۽ خوش نصيبي عطا ڪندا آهن ۽ آئون به اهڙي نظر کي ڳوليان ٿو."

مُجاهدو

انهن جي سفر جو هڪ مقصد هي به هوندو آهي ته مانوس ۽ آرام طلب زندگيءَ جو خاتمو ڪري نفس کي ماريو وڃي، جيئن ته نفس

دوستن، عزيزن ۽ وطن جي جدائي جا ڪوڙا (ڪارا) ڏک پيئڻ جو عادي بنجي وڃي. تنهنڪري جنهن انهن تڪليفن تي خدا کان ثواب حاصل ڪرڻ جي نيت سان صبر اختيار ڪيو ته سمجهو ته ان تمام وڏي فضيلت حاصل ڪئي.

حضرت عبدالله بن عمر رضه فرمائي ٿو "هڪڙو شخص جيڪو مديني ۾ ئي پيدا ٿيو هو، سو فوت ٿي ويو. رسول الله ﷺ جن ان جي جنازي نماز پڙهائي. ان کانپوءِ پاڻ فرمايائون: "ڪاش اهو پنهنجي پيدائش جي جڳهه کان علاوه ٻئي مقام تي فوت ٿئي ها. "اصحابن عرض ڪيو ته "يار رسول الله! ان جو ڪهڙو سبب آهي؟" پاڻ فرمايائون "جڏهن ڪوبه شخص پنهنجي پيدائشي مقام کان پري فوت ٿيندو آهي ته ان جي پيدائش (مولد) کان وٺي ان مقام تائين جتي ان جا آثار ختم ٿيندا آهن، سڄو ئي حصو جنت ۾ شمار ٿيندو آهي".

روحاني بيماري جو علاج

سفر جو هڪ مقصد نفس جي دقيق ۽ پوشيده ڳالهين کي معلوم ڪرڻ ۽ ان جي غرور (رُعوت) ۽ گهمند کي ختم ڪرڻ به آهي چوڻهه انهن حقيقتن جو علم سفر کان سواءِ نٿو ٿي سگهي. سفر کي سفر انهيءَ لاءِ چيو ويندو آهي، جو اهو انسان جي اخلاقن کي اجاگر ڪندو آهي ۽ جڏهن ان جي روحاني بيماري ظاهر ٿيندي آهي ته ان جو علاج به سفر آهي. تنهنڪري هڪڙي سيڪڙا تي سفر اهوئي اثر ڪندو آهي، جيڪو نماز، روزا ۽ تهجد جا نفل اثر ڪندا آهن. جهڙيءَ طرح نفلي عمل ادا ڪرڻ وارو غفلت جي جاين کي ڇڏي الله تعاليٰ سان قرب الاهيءَ جي مقام جي طرف روانو ٿيندو آهي. اهڙيءَ طرح هڪڙو مسافر صرف خدا جي لاءِ نيڪ نيتيءَ سان جڏهن سفر طئي ڪندو آهي ۽ جهرجھنگ ۽ بيابانن ۾ گهمندو آهي، تڏهن اهو پنهنجي نفساني خواهشن ۽ دنياوي لذتن کي ڇڏڻ ڪري صرف الله تعاليٰ جي منزل جو ارادو ڪندو آهي. شيخ نودي رحم فرمائي ٿو ته تصوف نفس جي لذتن کي ترڪ ڪرڻ جو نالو آهي، انهيءَ ڪري جڏهن مُبتيدي نفس جي لذتن کي ترڪ ڪري سفر اختيار ڪندو آهي، تڏهن ان جو نفس مطمئن

ٽي ڪري نرم بنجي ويندو آهي. جيئن اهو دائمي نفلن جي عمل سان ملائم ٿي ويندو آهي. اهڙيءَ طرح سفر جي ذريعي اهو اهڙو صاف ۽ درست ٿي ويندو آهي. جهڙيءَ طرح چمڙو رڱڻ کانپوءِ صاف ۽ شفاف ٿي پوندو آهي ۽ اُن کان ان جي قدرتي ڪهرائپ، خشڪي ۽ بدبوءِ دور ٿي ويندي آهي. جهڙيءَ طرح چمڙو ڪل جي شڪل مان تبديل ٿي لباس جي صورت اختيار ڪندو آهي. اهڙيءَ طرح انهيءَ مسافر جي نفساني سرڪشي سفر ڪري دور ٿي اُن ۾ حرارت ايماني پيدا ڪندي آهي.

مشاهدو

سفر جو هڪ مقصد پراڻن ماڳن جي زيارت ۽ عبرت انگيزي به آهي. جڏهن انسان جو فڪر و نظر مختلف ميدانن جي طرف گردش ڪندو آهي ۽ انسان روءِ زمين جي مختلف حصن، جبلن ۽ بزرگن جي قدمگاهن جي زيارت ڪندو آهي ۽ جمادات جي ذرڙن جون تسبيحون ٻڌندو آهي ۽ چوگرد مختلف خطن جون ٻوليون سمجهڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. تڏهن نين نين عبرت گاهن ۽ پوشيده نشانين کي ڏسي ڪري اُن جو روح بيدار ٿيندو آهي، چوٽه مختلف نظارن ۽ مقامن جي مشاهدي کان اُنکي قدرت جا ڪيترائي دلائل ۽ آثار نظر ايندا آهن. جيئن ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته "عن قريب اسين انهن کي آفاق عالم ۽ خود انهن جي ذات ۾ پنهنجون نشانينون ڏيکارينداسون. جيئن ته انهن تي اسان جو حق ظاهر ٿي وڃي".

حضرت سري سقطي رح صوفين سڳورن کي مخاطب ٿي فرمائيندو هو. "جڏهن سرديءَ جي موسم ختم ٿي وڃي بهار جي موسم اچي وڃي ۽ وڻن جا پن نڪري اچن ته ڪهڙي نه خوب بهار هوندي آهي؟"

شهرت کان بيزاري

سفر جو هڪ مقصد اڪيلائي گمنامي اختيار ڪرڻ ۽ شهرت کان پري ڀڄڻ به آهي. چوٽه جڏهن ڪنهن سچي جي صداقت چڱيءَ طرح ظاهر ٿيندي آهي، تڏهن اهو خدا جي مخلوق ۾ تمام گهڻو مقبول ٿي ويندو آهي. هر اهو شخص جيڪو خلوص جي دامن کي جهلي ۽ اُن جي دل بيدار هجي، ته

اهو تمام جلدي مقبول ٿي ويندو آهي. هڪڙي بزرگ کي پنهنجي شيخ جو هيءُ قول نقل ڪندي ٻڌو ويو آهي ته "آئون عام مشهور ٿيڻ کي نفعي خواهش جي ڪري پسند نٿو ڪريان، چوٽه مون کي انهيءَ ڳالهه جي ڪابه پرواهه ڪانهي ته ماڻهو مون وٽ اچن يا نه اچن، بلڪه منهنجيءَ پسند جو سبب هي آهي ته عام مشهور ٿيڻ روحاني صحت جي نشاني آهي تنهنڪري جڏهن ڪوبه حقيقت جو طالب انهيءَ ۾ مبتلا هجي ته انديشو آهي ته عام مشهور ٿيڻ جي ڪري اهو مخلوق جي طرف مائل نه ٿي وڃي. اهڙي صورت ۾ نفس مداخلت ڪري ان ۾ نيڪي ۽ خدمت خلق جي جذبي کي اُپاري ان کي سبز باغ ڏيکاريندو. بلڪه نفس ۽ شيطان ٻئي گڏجي ان کي اهڙي طرح گهيلي کڻي ايندا ۽ ماڻهن جي راضي ٿيڻ کي چڱو قرار ڏيندا. ڪنهن ڪنهن وقت اهي ٻئي ايتير قدر طاقتور ٿي ويندا، جو ان کي ڏيکاءُ ۽ بناوٽ تي مجبور ڪندا ۽ اهڙي طرح حقيقت جي طالب جي روحانيت ۾ رُخو پوندو."

هڪڙي خدا واري بزرگ پنهنجي مريد کي چيو "هاڻي تون اهڙي مقام تي پهچي ويو آهين، جتي شيطان برائيءَ جي رستي کان داخل ٿي نه سگهندو، البتہ اهو پلائيءَ جي رستي سان داخل ٿي سگهي ٿو" اهڙي نازڪ مقام تي قدم ترڪندا آهن لھذا جڏهن ڪوبه سڃاڻ انهيءَ قسم جي ڪنهن فتني ۾ ڦاسجي ويندو آهي، تڏهن خدا تعاليٰ پنهنجي گذريل مهرباني ۽ عنايت ۽ آئينده غيبي مدد جي ذريعي سان ان کي سفر جي لاءِ تيار ڪندو آهي. ان وقت اهو پنهنجن دوستن، آشنائن ۽ انهيءَ مقام کي ڇڏي ڏيندو آهي، جتي ان تي ماڻهن جي راضي ٿيڻ جو دروازو کليو هو. هاڻي اهو صرف خدا جو ٿي ڪري سفر جي لاءِ روانو ٿيندو آهي ۽ انهيءَ قسم جو سفر سڃاڻن لاءِ بهترين مقصد جو اظهار هوندو آهي."

حج، جهاد ۽ بيت المقدس جي زيارت ڪانسواءِ شروعاتي مرحلن ۾ مشائخن سڳورن جي سفر ڪرڻ جا چند مقصد آهن "جيڪي بيان ڪيا ويا آهن. نقل آهي ته حضرت عبدالله بن عمر رضه مديني منوره کان بيت المقدس جي زيارت جي لاءِ روانو ٿيو، تڏهن پاڻ رضه اتي پنج نمازون پڙهيون ۽ پوءِ جلدي ٻئي ڏينهن مديني منوره ڏانهن روانو ٿيو.

سفر کانپوءِ قیام

جڏهن الله تعاليٰ سڄي انسان جي دل کي سفر ۾ مستحڪم رکي ۽ ان جي قسمت ان کي عبرت انگيزي عطا ڪري ته اهو ضرورت جي مطابق علم مان فائديمند ٿي وڃي ٿو، بلڪ نيڪ ٻانهن جي صحبت مان به فيض حاصل ڪري ٿو. گڏوگڏ پرهيزگارن جي عملي زندگيءَ جي مشاهدي مان ان جي دل تي چٽو نقش تحریر ٿي وڃي ٿو. ایستائين جو ان جو باطن مقرب بارگاہ جي معرفت مان خوشبو جي هُپڪار سان معطر ٿي وڃي ٿو ۽ اهڙيءَ طرح اهو الله وارن جي کیمیائی نظر ۽ انهن جي روحاني فیض جي پھري ۾ قلعي نشین ٿي ويندو آهي. سفر ان جي لکيل جوهرن کي نمایان ڪندو ۽ ان جون مخفی تمنائون به ظاهر ٿي وينديون آهن. لیکن ان جي نگاهہ ۾ ماڻھن ۾ مشہور ٿيڻ جي ڪا به وقعت حاصل نہ ٿيندي ۽ ھرھڪ مقام تي اھو مغلوب نہ ٿيندو، بلڪہ ھر ڪنھن شيءِ تي غالب ايندو رھندو. جيئن تہ اللہ تعاليٰ حضرت موسیٰ ع جي زبان مان ھی ٻڌايو آھي تہ "جڏھن مونکي توهان کان ڊپ پیدا ٿيو، تڏھن آئون توهان وٽان ڀڄي ويس. انھيءَ ڪري خدا مونکي حڪومت عطا ڪئي ۽ مونکي پیغمبر بنایائين".

اهڙا سڀئي مرحلا طئي ڪرڻ کانپوءِ خدا اُن کي پنهنجي مقام تي واپس موڪليندو آهي ۽ ان کي تمام گهڻي انعام ۽ اڪرام سان نوازيندو آهي ۽ پرهيزگارن جو اڳواڻ مقرر ڪندو آهي ۽ اُهي ان جي پيروي ڪندا آهن ۽ مؤمن ان کان هدايت حاصل ڪندا آهن.

قیام ڪرڻ جا فائدا

ڪي مشائخ سڳورا شروع ۾ ڪنهن جڳهه تي بودو باش (سڪونت) اختيار ڪندا آهن، پر پڇاڙيءَ ۾ سفر اختيار ڪندا آهن. هي اهي ماڻهو آهن، جن کي شروعات کان ئي صحيح صحبت ملندي آهي ۽ انهن کي اهڙو ڪامل مرشد ميسر ايندو آهي، جيڪو انهن کي صحيح طريقي تي هلائي درجي بدرجي روحانيت جي اعليٰ منزلن تائين پهچائيندو آهي. انهيءَ لاءِ اهو هڪ ئي مقام تي پنهنجي شيخ طريقت سان گڏ رهندو

آهي. جيڪو ان جي عادت جي اصلاح ڪندو آهي. جيئن ته حضرت ابوبڪر شبلي رحم پنهنجي مريد حصريءَ کي اڳواٽ ئي چڙيو هو ته "جيستائين تنهنجي دل ۾ خدا کانسواءِ ڪنهن ٻئي جو خيال اچي ته توکي مون وٽ اچڻ حرام آهي".

لهذا جنهن کي اهڙي صحبت ميسر هجي، ان جي لاءِ سفر ڪرڻ حرام آهي. چوڻهه انهيءَ قسم جي صحبت انهيءَ جي لاءِ هر سفر ۽ هر نيڪيءَ کان وڌيڪ آهي. حضرت ابوبڪر الدقاق رحم جو قول آهي "ڪوبه مريد صحيح معنيٰ ۾ ان وقت تائين مريد نٿو بڻجي سگهي. جيستائين ڪابو (ملاڪ) ان جي باري ۾ ويهن سالن تائين ان جو عمل نامون نه لکي". لهذا جنهن کي اهڙي شخصيت جي صحبت حاصل هجي، جيڪا ان کي اعليٰ روحانيت ۽ پڪي ارادي جي تعليم ڏي ته ان جي لاءِ پنهنجي مرشد کي ڇڏي سفر اختيار ڪرڻ ناجائز آهي.

قيام کانپوءِ سفر ڪرڻ

جڏهن ان جي روحاني بنياد مضبوط ٿي وڃي ۽ مرشد جي صحبت ۾ رهي ڪري، ان جي هدايتن تي عمل ڪري ۽ انهي روحاني چشمي مان چڱي طرح سيراب ٿي وڃي، ايستائين جو اهو به اهڙو ڪامل مرد بڻجي وڃي، جو ان جي قلب مان آب حيات جا چشما وهڻ لڳن. ان جو نفس نيڪي ۽ سعادت جو اهل بڻجي وڃي ۽ اهو روءِ زمين جي پري پري رهندڙ پيائرن کان روحاني فيض حاصل ڪري سگهي ۽ اهو انهن سان ملاقات ڪرڻ جي لاءِ سڄي جهان ۾ گهمي ڦري سگهي. تڏهن الله تعاليٰ به ان کي پنهنجي پانهن جي فيض جي لاءِ ملڪن جو سفر ڪرڻ جي لاءِ حڪم ڏيندو آهي. ان وقت اهو پنهنجن مقناطيسي ڪشش جي ذريعي لڪيل سچائيءَ کي ڪڍي ايندو آهي. اهڙيءَ طرح ان جي صحبت جي فيض کان ڪيترائي نيڪ بندا تيار ٿيندا، جيئن ته هدايت يافته مسلم قوم جي لاءِ انجيل ۾ هيءُ مثال بيان ڪيو ويو آهي. "اهي اهڙي ٻوٽي جي مثل آهن، جنهن جون مڪڙيون ظاهر ٿيون، ان کانپوءِ اهي وڏيون ۽ ٿلهيون ٿينديون ويون، ايستائين جو پنهنجن ٿڙن تي قائم ٿي ويون". انهن جون برڪتون هڪ کان ٻئي جي

طرف وڌنديون آهن ۽ انهن جو اهو روحاني فيض سڀني ۾ سائبو آهي ۽ اهڙيءَ طرح علم تصوف برقرار رهي سڀني کي فيض پهچائيندو آهي. حضرت ابوهريه رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: "جنهن ماڻهن کي هدايت جي دعوت ڏني، ان کي اوترو ئي ثواب ملندو، جيترو انهن ماڻهن کي ملندو، جن ان جي پيروي ڪئي. پر انهن جي فائدي مان ڪوبه حصو گهٽ نه ڪيل هوندو. جنهن گمراهيءَ جي دعوت ڏني، اهو انهن ماڻهن جي گناهن ۾ شريڪ هوندو، جن ان جي پيروي ڪئي، مگر انهن ماڻهن جي گناهن مان اهو گناهه گهٽ نه ڪيو ويندو."

حق جو جذبو

اهو شخص جيڪو ڪنهن هڪ مقام تي برقرار رهيو ۽ سفر نه ڪري سگهيو، ته اهو ماڻهو اهڙي شخصيت آهي، جنهن کي خدا تعاليٰ خاص پنهنجي تربيت ۽ نگرانيءَ ۾ رکيو هجي ۽ انهيءَ تي خير ۽ پلائيءَ جا سڀئي دروازا کولي لطف ۽ باجهه سان ان کي پاڻ ڏانهن ڇڪي ورتو هجي. ڪڏهن حق جو اهڙو جذبو ظاهر ٿيندو آهي، جيڪو ٻنهي جهانن جي عمل جي برابر هوندو آهي. بهرحال جڏهن ان جي سچائيءَ جي خبر پئجي ويندي آهي ته ان کي صديقتن مان ڪنهن هڪ وٽ پهچايو ويندو آهي. جيڪو پنهنجي لطف ۽ باجهه ۽ پنهنجي ڪلام سان ان جي تربيت ڪندو آهي ۽ پنهنجي نظر ۽ روحاني طاقت سان ان جي اصلاح ڪندو آهي. جيئن ته طالب ۽ مطلوب ٻنهي جي روحاني قابليت ڪمال درجي تي هوندي آهي انهيءَ لاءِ ٿورڙي صحبت به ان جي لاءِ ڪافي هوندي آهي. ۽ اهڙيءَ طرح خدا تعاليٰ جي عالم اسباب جي قانون جي منشا به پوري ٿي ويندي آهي.

ٿورڙي صحبت

ڪنهن اهڙي جڳهه تي رهڻ حڪمت جي نشاني آهي، جتي مختصر صحبت، تمام گهڻي صحبت ۽ تمام گهڻي مشاهدي کان بهي نياز ڪري ڇڏيندي آهي ۽ سالڪ کي سفر جي ذريعي معلومات ۽ عبرت حاصل ڪرڻ جي حاجت ڪانه رهندي آهي. چوڻه ڪڏهن صحبت جي نور جون شعائون

پين شين جي مطالعي ۽ آثار قديمه جي ڏسڻ جو نعم البدل ثابت ٿينديون آهن. جيئن ته ڪنهن بزرگ چيو آهي:
 "پنهنجون اکيون کوليو ۽ ڏسو" آئون چوان ٿو "پنهنجون اکيون بند
 ڪريو ۽ ڏسو".

خلوت ۾ جلوت

ڪن نيڪ ٻانهن جو ارشاد آهي: "خدا جا ڪيترائي ٻانها اهڙا آهن، جيڪي پنهنجن گوڏن تي ئي طورسина جو جلوو ڏسندا آهن، يعني جڏهن اهي پنهنجن گوڏن تي پنهنجو مٿو رکندا آهن ته قرب الاهيءَ جي درگاه ۾ پهچي ويندا آهن. لھذا جڏهن اڪيلائي (خلوت) جي اونداهي ۾ ئي آب حيات جو چشمون ڦٽي نڪري ته پوءِ دنيا جي اونداهين ۾ گھڙڻ جي ڪهڙي ضرورت آهي ۽ جڏهن ڪنهن کي حق جي مشاهدي جي جھلڪ ۾ آسمانن جا چوڏهن طبعا روشن نظر اچن، ته ان کي آسمانن جي طرف نظر ڊوڙائڻ جي ڪهڙي حاجت آهي؟ جڏهن ڪنهن جي نگاه بصيرت ۾ سڄي تڙيل پکڙيل ڪائنات سميت اچي ته ان کي جهنگلن ۽ بيابانن جي ڌوڙ چاڻڻ مان ڪهڙو فائدو حاصل ٿيندو؟ لھذا جڏهن ڪو پنهنجي فطري خاصيت جي ڪري عالم ارواح ۾ پهچي وڃي ته ان کي هلندڙ ڦرندڙ پاڇن جي ڏسڻ جي ضرورت نه آهي." چيو وڃي ٿو ته حضرت ذوالنون مصري رح حضرت بايزيد رح وٽ هڪڙي شخص جي ذريعي پيغام موڪليو "ان کي چئو ته ڪيستائين غفلت جي خواب ۾ آرام ڪندين، حالانڪ قافلو روانو ٿي ويو آهي." بايزيد رح جواب ۾ چورائي موڪليو "منهنجي پيءُ کي چئو "مرد اهو آهي، جيڪو سڄي رات سمهي، پر صبح جو سوير قافلي کان پهرين منزل مقصود تي پهچي وڃي". حضرت ذوالنون رح اهو ٻڌي چيو "ان کي مبارڪ هجي، هي اهو ڪلام آهي، جتي اسان جي روحانيت نٿي پهچي سگهي" شيخ بشر حاني رح چوندو هو ته "اي قاريو! سياحت ڪريو، چوٽه پاڻي جڏهن ڪنهن هڪ جڳهه تي بيهي رهندو آهي، ته ان جو ذائقو بدلجي ويندو آهي" اهو ڪلام ٻڌي ڪنهن بزرگ چيو "سمنڊ ٻنڄو، جيئن ته ڪابه تبديلي نه اچي سگهي."

سفر جون تڪليفون

حقيقت جو طالب پنهنجو باطني ۽ روحاني سفر جاري رکنڊو آهي. تڏهن اهو نفس اماره جون منزلون جلدي طئي ڪندو آهي. ايسٽائين جو اهو نفس جي آفتن جي منزلن کي به طئي ڪري وٺندو آهي. ان کان پوءِ ان جا گندا اخلاق سهڻن اخلاقن ۾ بدلجي ويندا آهن. جڏهن اهو سچائي (صدق) ۽ اخلاق سان خدا ڏانهن موٽندو آهي. تڏهن ان کي پريشانيءَ جي بجاءِ يڪسوئي حاصل ٿيندي آهي ۽ سفر کان وڌيڪ وطن (حضر) ان جي لاءِ فائديمند ثابت ٿيندو آهي. ان جو سبب هي آهي ته سفر ۾ ڪيتريون ئي تڪليفون ۽ مصيبتون ۽ حادثا پيش اچن ٿا، جن تي علم جي ڪري سفر جي نئين نئين مشڪلاتن تي قابو پائڻ تمام وڏين طاقتور ماڻهن جو ڪم آهي. حضرت عمر بن الخطاب رضه سان ڪنهن ماڻهوءَ هڪ ٻئي شخص جي تزڪيه نفس جي تعريف ڪئي ته پاڻ رضه ان کان پڇيائون "ڇا تون ڪنهن اهڙي مسافريءَ ۾ ان سان گڏ رهيو آهين. جنهن جي ڪري ان جي سٺن اخلاقن جي خبر پئجي سگهي؟" ان چيو "نه" پاڻ رضه چيائون "منهنجي خيال ۾ تون ان کي چڱي طرح ڪونه ٿو سڃاڻين" جيڪڏهن خدا ڪنهن بندي کي پهرين پريشانين کان حفاظت ۾ رکي ۽ پنهنجي وطن (حضر) ۾ ئي ان کي دلجمعي (يڪسوئي) ۽ خوش نصيبي عطا ڪري. اهڙين شخصيتن جي صحبت ان کي عطا ڪري. جن جي ڪري ان جي روحاني زندگي سڌري سگهي ته اهو سمجهو ته اهو ان تي خدا جو تمام وڏو احسان آهي. الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ فرمايو آهي ته، "جيڪو الله کان ڊڄندو. اهو ان جي لاءِ مصيبتن کان چوٽڪاري جي واٽ ڪيندو ۽ ان جي لاءِ ان جڳهه کان رزق موڪليندو. جتان کان ان جو وهڻ ۽ گمان به نه هوندو آهي" ان جي تفسير ۾ هي بيان ڪيو ويو آهي ته هي اهڙي ماڻهوءَ جي باري ۾ آهي. جيڪو خدا ڏانهن لٽئون لڳايو وينو هجي. جڏهن ان کي ڪنهن مذهبي معاملي ۾ مشڪلات پيدا ٿيندي. ته خدا ان وٽ اهڙو ماڻهو موڪليندو. جيڪو ان جي مشڪل مسئلي کي حل ڪري ڏيندو. لهنذا جيڪڏهن اهو ابتدائي شرطن تي ثابت قدم رهيو ته سفر ڪرڻ کانسواءِ وطن ۾ ئي ان جا ڪيترائي مقصد حاصل ٿيندا.

اهڙيءَ طرح اهو شروع کان وٺي پڇاڙيءَ (انتها) تائين هڪڙي ئي مقام تي رهي سگهندو ۽ اهڙو مرتبو خدا جي ڪن نيڪ ٻانهن کي حاصل ٿيندو آهي.

سفر جي فضيلت

ڪي مشائخ سڳورا هميشه مسافر رهندا آهن. اُهي پنهنجي نفس کي پاڪ ڪرڻ (تزڪيه نفس) ۽ روحاني اصلاح سفر جي ڪري ڪندا آهن. جيئن انهن بزرگن مان هڪڙي جو قول آهي "اوهان ڪوشش ڪريو، جو هر رات اوهين هڪ نئين مسجد ۾ رهو ۽ اوهان جو موت ان وقت اچي، جڏهن اوهين ٻن منزلن جي وچ ۾ هجو" شيخ ابراهيم الخواص رحم جو اهڙو ئي هڪ مسافر طبقي سان تعلق هو. اُهو ڪنهن به شهر ۾ چاليهن ڏينهن کان وڌيڪ نه ترسندو هو. هن جو خيال هو ته جيڪڏهن اهو چاليهن ڏينهن کان وڌيڪ رهيو ته سندس توڪل ۾ خلل اچي ويندو ڇو ته انهيءَ عرصي ۾ ماڻهو ان کي چڱيءَ طرح سڃاڻي وٺندا. اهڙيءَ طرح هن جي واقفيت هڪڙو دنياوي سبب (توڪل جي برخلاف) بنجي ويندي. اهو چوي ٿو "آئون هڪ جهنگ ۾ ترسييس ۽ يارهن ڏينهن تائين ڪجهه به نه ڪاڌم. آخر منهنجي نفس گهريو ته آئون جهنگ جو گاهه کاوان، مون ڏٺو ته ساوڪ منهنجي طرف وڌندي پيئي اچي، آئون اتان کان پڳس ۽ پوءِ مون پوئتي ناهاري ڏٺو ته اها واپس هلي ويئي" کانئن پڇيو ويو "اوهان ان کان ڇو پڳا هڻا؟" "چيائين منهنجي نفس کي ان کان مدد وٺڻ جو خيال ٿيو هو". هي اُهي ماڻهو آهن، جيڪي دينداريءَ کي محفوظ رکڻ جي لاءِ هيڏانهن هوڏانهن پڇندا رهندا آهن. حضرت عبدالله رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "خدا جا سڀ کان وڌيڪ محبوب ٻانهن مسافر آهن" پاڻ سڳورن ﷺ جن کان پڇيو ويو "اهي مسافر (غريب) ڪير آهن؟" پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو "هي اهي ماڻهو آهن، جيڪي پنهنجي مذهب کي بچائڻ جي لاءِ پڇندا رهندا آهن. اُهي سڀئي قيامت جي ڏينهن حضرت عيسيٰ بن مريم ع وٽ گڏ ٿيندا. بهرحال (سفر ۽ قيام جي لحاظ کان) اهي مختلف روحاني درجا آهن. پر سڀني ماڻهن جي نيت نيڪ هوندي آهي، نيڪ نيتيءَ جي تقاضا اها آهي ته "سچائي (صداقت) اختيار ڪئي وڃي، جيتوڻيڪ روحاني درجن ۾ ڪيتري ئي تبديلي اچي وڃي، بهرحال سچائي

(صداقت) جو جذبو تعريف جوڳو آهي. "لهذا جيڪو به سفر اختيار ڪري ته ان کي گهرجي ته اهو پنهنجي روحاني حالت جي نگهباني ڪري ۽ نيت درست رکي، پوءِ به پنهنجي نيت کي نفساني خواهشن کان اهوئي صاف رکي سگهي ٿو، جيڪو تمام وڏو عالم ۽ پرهيزگار هجي ۽ دنيا ڏانهن ان جو قطعي لاڙو نه هجي. پر جنهن ۾ ڪابه لڪيل نفسانيت هوندي ۽ ان کي پورو زهد حاصل نه هوندو ته اهو پنهنجي نيت درست رکي نه سگهندو، اهڙي صورت ۾ اهو ممڪن آهي ته اهو دلي لاڙي ۽ نفساني جذبي کان سفر جي لاءِ تيار هجي ۽ سمجهي ته اهو جذبہ حق آهي ۽ هو جذبہ حق ۽ جذبہ نفسانيءَ ۾ فرق نه ڪري سگهي. ان جو سبب هي آهي ته نيت جو ٺيڪ هجڻ ان وقت معلوم ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته نفساني وسوسن جو علم هجي، پر اهو علم ايتري قدر وسيع آهي، جو ان جي لاءِ هڪ الڳ باب جي ضرورت آهي. بهرحال اسين هتي انهن ماڻهن جي لاءِ ڪجهه اشارا ڪريون، تا جيڪي انهن ۾ ڦاٿل هجن، چوٽه ڪيترائي درويش ان کان اڻ واقف آهن.

نفس جا لاڙا

جيسٽائين طبعي لاڙن جو تعلق آهي ته درويش به انهن ۾ ڦاٿل هوندو آهي، چوٽه هو به چاهي ٿو ته جهنگ ۽ باغن ۾ گهمڻ جي لاءِ نڪري، ان وقت ظاهر ۾ اها خواهش دل کي چڱي لڳندي آهي، پر اصل ۾ اها ان جي لاءِ نقصانڪار آهي. ان جو سبب هي آهي ته جڏهن ڪا نفساني خواهش پوري ٿي ويندي آهي، تڏهن نفس وسيع ۽ ڪشادو ٿي ويندو آهي ۽ جهنگل جو سير ڪري ان جو مقصد پورو ٿي ويندو آهي. جيئن نفس وسيع ٿيندو، تيئن اهو قلب کان پري ٿيندو ويندو ۽ ان کان ڪناره ڪشي ڪري پنهنجين خواهشن ۾ رڌل رهندو، لھذا اهڙيءَ صورت ۾ قلب کي سڪون جهنگل جي ذريعي نه مليو، بلڪه ان جي سڪون جو سبب هي آهي ته نفس ان کان پري ٿي ويو، جهڙيءَ طرح ڪنهن انسان کان اهڙو ساٿي جدا ٿي وڃي، جيڪو ان جي لاءِ ناپسند هجي (تڏهن اهو سک جو ساهه کڻندو آهي) ان کان پوءِ جڏهن درويش جهنگل کان واپس اچي گوشه نشين ٿيندو ۽ پنهنجن معاملن جو دفتر کوليندو ته اهو ڏسندو ته نفس ان جي قلب ساڻ آهي، پر نفس جو بار

*****202*****

وڌيڪ ٿيڻ ڪري قلب نفس کان پيزار آهي ۽ جيتري قدر ان جو وزن وڌندو ويندو، ايتري قدر دل تي ميراڻ وڌندي ويندي. ان جو سبب هيءَ آهي ته قلب ان جي نفعي خواهشن تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي. ان صورت ۾ جهنگ بريت ڏانهن وڃڻ هڪڙي روحاني بيماري آهي، جنهن کي هڪ درويش باعثِ سکون ۽ دوا سمجهيو ويٺو آهي. جيڪڏهن اهو اڪيلائي ۽ گوشي نشيني اختيار ڪندو رهي، ته سرڪش نفس مطيع ٿي لطيف ۽ نازڪ بنجي قلب جو چڱو ساٿي ٿي ويندو ۽ ان تي وزن نه رهندو. انهيءَ مثال مان سفر جي خواهش کي قياس ڪري سگهجي ٿو، چوٽه ڪيترا اهڙا نفعي جذبات هوندا آهن، جن ۾ راحت ۽ آرام ملندو آهي. پر جيڪو انهيءَ نڪتي کي سمجهي وٺي، اهو انهيءَ عارضي آرام ۽ سکون جي دوکي ۾ نٿو اچي سگهي. جنهن جو انجام خيريت سان نه هجي، ان جي خطرن کي نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. جڏهن سفر جو ارادو دل ۾ پيدا ٿئي، اهڙيءَ صورت ۾ انهيءَ قسم جي وسوسن ۽ تصورن کي نظرانداز ڪرڻ گهرجي، بلڪه نفس ۽ ان جي تصورن کان بدگماني به رکڻ گهرجي. غالباً رسول الله ﷺ جن جي هيءَ حديث به انهيءَ اصول تي بيان ڪئي ويئي آهي، جنهن ۾ پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "سج شيطان جي بنهي سڱن جي وچان اڀرندو آهي" چوٽه سج اڀرڻ جي موقعي تي نفس جون امنگون ۽ جذبا سجاڳ ٿيندا آهن، جن کي ماڻهو مزاج ۽ طبيعت تي گمان ڪندا آهن. ليڪن جيڪڏهن ان جي وضاحت (تشریح) ڪئي وڃي ته اها تمام ڊگهي ۽ اونهي آهي. تاهه ان جي نشاني هي آهي ته بيماري صبح جي وقت هلڪي ٿي ويندي آهي ۽ شام جي وقت معاملو ان جي ابتڙ هوندو آهي. انهيءَ جي ڪري نفعي حرڪتن ۽ قلبي حرڪتن جي وچ ۾ فرق ڪرڻ ۾ دشواري پيدا ٿي ويندي آهي، جنهن کان هڪڙي درويش تي تمام گهڻيون آفتون نازل ٿينديون آهن. اهڙو درويش ڪيترين ئي نفعي حرڪتن ۾ ڦاسي اهو سمجهڻ لڳندو آهي ته اهي دل جون حرڪتون آهن. ڪڏهن ڪڏهن اهو هي به خيال ڪرڻ لڳندو آهي ته اهو خدا جي طرف کان سڀئي حرڪتون ۽ ڪلام ڪري رهيو آهي، پر انهيءَ قسم جا شڪ (شبهات) صاحب دل ۽ اهلِ باطن کي پيش ايندا آهن. ٻين ماڻهن جو انهن سان ڪوبه تعلق ڪونهي، انهيءَ لاءِ عوام جا نه بلڪه خواص جا

قدم اهڙن مقامن تي ترڪندا آهن. لھذا انھيءَ نڪتي کي خوب چڱيءَ طرح ذھن نشين ڪرڻ گھرجي، چوٽه اھو ناياب علم آھي. درويشن کي گھرجي تہ سفر جي لاءِ رواني ٿيڻ کان پھرين صحيح صورتحال معلوم ڪرڻ جي لاءِ نماز استخاره پڙھي ۽ نماز کي ڪنھن بہ حالت ۾ نظرانداز نہ ڪرڻ گھرجي. خواه ان درويش کي پنھنجي صحيح صورتحال واضح طور تي ٿي وڃي، چوٽه نيڪ نيتيءَ جي لحاظ کان ماڻھن جا مختلف درجا ٿي ويندا آهن ۽ ڪن ماڻھن تي حقيقت جلد واضح ٿي ويندي آھي، تاهہ سنت جي پابندي ڪرڻ جي لاءِ نماز استخاره ڇڏڻ نہ گھرجي. ان ۾ برڪت آھي ۽ رسول اڪرم ﷺ جن انھيءَ جي تعليم ڏني آھي.

استخاري جي دعا

حضرت جابر بن عبدالله رضہ جي روايت آھي رسول الله ﷺ جن استخاري جي اھڙيءَ طرح تعليم ڏيندا هئا جھڙيءَ طرح پاڻ ڪريم ﷺ جن اسانکي قرآن جي ڪا سورة سيکاريندا هئا ۽ فرمائيندا هئا جڏھن اوهان مان ڪوبہ ڪنھن ڪم جو ارادو ڪري تہ اھو بہ رڪعتون پڙھي. پوءِ ھي دعا پڙھي. - ترجمو: - اي خدا! آئون تنھنجي علم سان استخارو ڪريان ٿو ۽ تنھنجي قدرت جي توفيق جو طالب آھيان ۽ تنھنجي عظيم بخشش جو طلبگار آھيان، چوٽه تون قدرت وارو آھين ۽ آئون لاچار آھيان، تون علم وارو آھين ۽ آئون اڻ واقف آھيان، تون ئي لکيل ڳالھين کي خوب ڄاڻين ٿو. اي خدا! جيڪڏھن توکي معلوم آھي تہ ھي ڪم (ان جڳھ تي مخصوص ڪم جو نالو وٺي) منھنجي دين، منھنجي روزي، منھنجي آخرت ۽ انجام ڪار ۾ منھنجي لاءِ بہتر آھي، يا منھنجي لاءِ موجوده ۽ آئيندہ فائدي جي لاءِ بہتر آھي، تون مونکي ان (سرانجام ڏيڻ) جي طاقت عطا فرما، پوءِ ان ۾ برڪت عطا فرما ۽ جيڪڏھن توکي معلوم آھي تہ منھنجو ھي ڪم مذڪوره حيثيتن کان منھنجي لاءِ برو آھي تہ ان کي مون کان پري رک، ۽ مونکي ان کان باز رک جتي ڪٿي پلائي ھجي، مونکي ان جي توفيق عطا فرما.

سفر جا فرض ۽ فضيلتون

صوفيءَ کي سفر ۾ جن فرضن ۽ نيڪ ڪمن کي سرانجام ڏيڻ جي ضرورت پوندي آهي، انهن مان ڪجهه مسئلا فقہ جي ڪتابن ۾ درج ٿيل آهن. جيتوڻيڪ هيءُ ڪتاب فقہ جي موضوع تي نه آهي، تڏهن به برڪت لاءِ هتي ڪجهه شرعي حڪم مختصر طور تي بيان ڪيا وڃن ٿا. چوٽه تصوف جو بنياد شرعي حڪمن تي آهي.

تيمم

هڪڙي صوفي مسافر لاءِ تيمم، موزن تي مک (مسح) ڪرڻ، نماز قصر ڪرڻ ۽ نماز جمع ڪرڻ جي مسئلن جو علم ضروري آهي. تيمم ڪرڻ، بيمار ۽ مسافر جي لاءِ پاڻي نه ملڻ جي صورت ۾ يا جڏهن ته پاڻيءَ جي استعمال ۾ جان جي هلاڪت (مرڻ) جو خوف هجي جائز آهي. جڏهن ته مال جي ضايع ٿيڻ يا مرض جي وڌي وڃڻ جو خوف هجي يا پنهنجي ۽ سندس ساٿي يا جانور جي اُج اجهائڻ جي لاءِ پاڻيءَ جي ضرورت هجي، (پر پاڪائي جي لاءِ وڌيڪ پاڻي نه هجي) انهن سڀني صورتن ۾ تيمم سان نماز پڙهي سگهجي ٿي ۽ جيڪا پوءِ موٽائي نه ويندي. البته جنهن کي سرديءَ جو خوف هجي، اهو تيمم سان نماز پڙهي سگهي ٿو، پر پوءِ نماز کي بيهڙ پڙهندو. تيمم انهيءَ صورت ۾ جائز آهي، جڏهن ته پاڻيءَ جي مناسب جڳهن تي ڳولا ڪئي وئي هجي. پاڻيءَ جي ڳولا جون جڳهون اهي آهن، جتي مسافر ڪنهن منزل تي پهچي ڪاٺين ۽ گاهه وغيره جي ڳولا ڪندو آهي. پاڻيءَ جي ڳولا نماز جي وقت ٿيڻ تي ڪرڻ گهرجي، انهيءَ معاملي ۾ مختصر ۽ ڊگهو سفر ٻئي برابر آهن.

جيڪڏهن ڪنهن کي نماز جي آخري وقت ۾ پاڻيءَ جي ملڻ جو يقين هجي، پر ان جي باوجود ان نماز پڙهي ورتي ته فقيهن جي صحيح قول جي مطابق ان جي نماز جائز ٿيندي ۽ جيتري نماز ان تيمم سان پڙهي آهي، اها ورجائي نه ويندي، ڪڍي وقت باقي هجي. جيڪڏهن پاڻيءَ جي موجود هجڻ جي اميد هجي ته پوءِ تيمم باطل ٿي ويندو. جيئن ته ڪو قافلو اچي وڃي، جيڪڏهن انهن مان ڪنهن نماز پڙهندي پاڻي ڏسي ورتو ته ان جي نماز باطل نه ٿيندي ۽ ان تي ان جو دهرائڻ ضروري نه آهي، پوءِ به مستحب هي آهي ته اهو نماز ٽوڙي ۽ پاڻيءَ سان وضو ڪري اهوئي قول وڌيڪ صحيح آهي.

فرض نماز جي لاءِ مقرر وقت کان پهرين تيمم نه ڪرڻ گهرجي، وقت شروع ٿيڻ کان پوءِ فرض نماز ۽ نفل هڪ تيمم سان پڙهي سگهجن ٿا. پر نفلن پڙهڻ جي لاءِ جيڪو تيمم ڪيو وڃي، ان سان فرض نمازون نٿيون پڙهي سگهجن.

جيڪڏهن ڪنهن کي پاڻي ۽ مٽي نه ملي سگهي ته اهو نماز پڙهي سگهي ٿو. جڏهن انهن ٻنهي مان ڪابه شيءِ ملي وڃي ته نماز دهرائي. ليڪن بنا وضو هجڻ جي صورت ۾ قرآن شريف کي نه ڇهي (هٿ نه لڳائي) جيڪڏهن ناپاڪ آهي ته نماز ۾ قرآن شريف جون آيتون به تلاوت نه ڪري، بلڪ قرئت جي بجاءِ الله جو ذڪر ڪري.

تيمم جو طريقو

تيمم پاڪ مٽيءَ سان ڪرڻ گهرجي، ان ۾ ريتي ۽ ڇن مليل نه هجي. جيڪڏهن ڪنهن جانور جي پٺيءَ تي يا ڪپڙي تي گرد و غبار هجي، ته ان سان تيمم ڪري سگهجي ٿي. تيمم ڪرڻ جي وقت خدا جو نالو وٺي نماز جي جائز هجڻ جي نيت ڪرڻ گهرجي، ان کان پوءِ مٽيءَ تي هٿ هڻڻ گهرجن، منهن تي مک (مسح) ڪندي وقت هٿن جي اڱرين کي ملائي سڄي منهن تي مک ڪيو وڃي. جيڪڏهن ڪا فرضي جاءِ مسح کان سواءِ رهجي ويئي ته تيمم جائز نه ٿيندي. ٻنهي هٿن جون آڱريون کولي مٽيءَ تي ٻيو ڀيرو هڻي. تمام ضروري ڏوڻ جي جاين تي مسح ڪيو وڃي. جيڪڏهن پوري مسح ڪرڻ جي لاءِ ٻيو ڀيرو مٽيءَ تي هٿ هڻڻ جي ضروري هجي ته ائين ڪري سگهجي ٿو جيئن ته مٽيءَ سان تمام ضروري جاين جو مسح ٿي وڃي جيڪڏهن هڪڙي

تري خالي ٿي وڃي ته ٻي تريءَ سان مسح ڪيو وڃي " جيئن ته ٻنهي ترين جو مسح مڪمل ٿي سگهي. مسح ڪندي وقت ڏاڙهيءَ تي هٿ مسح جي لاءِ گهمايو وڃي، البته (وارن جي) پاڙن تائين مٿي پهچائڻ جي ضرورت ڪانهي.

جورابن تي مک

مسافر جي لاءِ جورابن تي مسح ٿي ڏينهن ۽ ٽن راتين تائين ڪم ڏيئي سگهي ٿو. پر مقيم جي لاءِ صرف هڪ ڏينهن هڪ رات تائين مسح باقي رهندو. انهيءَ عرصي جي شروعات جورابن پاڻڻ کان پوءِ ان وقت تائين ٿيندي، جڏهن اهو بنا وضو ٿي وڃي. جورابن پاڻڻ جي وقت نيت جي ضرورت نه آهي، بلڪه مڪمل پاڪائيءَ جي ضرورت آهي. لهنذا جيڪڏهن ڪنهن ٻيو پير ڌوئڻ کان پهرين جورابن تي مسح ڪري ورتو ته ان جو مسح درست نه آهي. موزن تي مسح ڪرڻ جي لاءِ شرط هي آهي ته انهن جورابن سان هلي ڦري سگهي ۽ فرضي جاءِ لڪيل هجي. جورابن جي ٿورو مٿئين حصي جو مسح ڪرڻ ڪافي ٿيندو. پر هي بهتر آهي ته وري وري (ڪرڻ جي بجاءِ) جورابن جي مٿين ۽ هيٺين حصي جو پورو مسح ڪيو وڃي. جڏهن مسح جو حڪم ختم ٿي وڃي يعني عرصو پورو ٿي وڃي يا ان جي فرضي جاءِ جو ڪجهه حصو ظاهر ٿي وڃي، ڪٿي ان تي پاڪائيءَ کان پوءِ جوراب پاتا وڃن ته صحيح قول هي آهي ته وضو کان سواءِ ٻنهي پيرن کي ڌوئڻ گهرجي. جيڪڏهن مسح ڪرڻ وارو مسافر وطن ۾ مقيم ٿئي ته اهو مقيم وانگر جورابن تي مسح ڪري ۽ اهڙيءَ طرح مقيم سفر اختيار ڪري ته اهو مسافر وانگر مسح ڪري. جيڪڏهن جورابن تي سخت ڪپڙو ويڙهيو وڃي يا چمڙو ويڙهيل هجي ته ان تي مسح جائز آهي، بشرطيڪه ان کان ڌوئڻ جي فرضي جاءِ لڪي وڃي. پر اٿيل جورابن تي جنهن کان پيرن جو ڪجهه حصو لڪيل هجي ۽ باقي کي غلاف سان ڍڪيو ويو هجي، مسح جائز ڪونهي.

نماز جي قصر ۽ جمع

سفر جي حالت ۾ جيستائين قصر ۽ جمع جو تعلق آهي، اڳين ۽ وچين کي هڪ ئي وقت ۾ گڏ (جمع) ڪري سگهجي ٿو.

شافعي مذهب جي طريقي جي مطابق ٻنهي نمازن کي هڪ ئي وقت ۾ پڙهڻ جي سفر ۾ اجازت ڏني آهي.

پر حنفين جي نزديڪ سواءِ حج جي ۽ ٻي ڪنهن به صورت ۾ هڪ ئي وقت ۾ ٻن نمازن کي گڏ نه ڪيو ويندو آهي، البتہ هڪ نماز کي ان جي آخري وقت ۾ ۽ ٻي نماز کي ان جي شروعاتي وقت ۾ ملائي سفر جي حالت ۾ پڙهي سگهجي ٿو.

پر هر هڪ نماز جي لاءِ الڳ الڳ تيمر ڪرڻي پوندي ۽ انهن ٻنهي نمازن جي درميان گفتگوءَ جي ذريعي يا ڪنهن ٻئي طرح سان وقفو نه ڪرڻ گهرجي. اهڙيءَ طرح سانجهي (مغرب) ۽ فجر جي نمازن کي مختصر ڪري (قصر جي صورت ۾) پڙهي نٿو سگهجي. بلڪ انهن کي سواءِ قصر ۽ جمع ڪرڻ جي اصلي شڪل ۾ پڙهيو وڃي.

سواريءَ تي نماز پڙهڻ

سواريءَ تي فرض نماز انهي وقت ادا ڪري سگهجي ٿي، جڏهن غازي جنگ ۾ رڌل هجي. ان کان علاوه ڪنهن ٻئي صورت ۾ سواريءَ تي نماز کي ادا ڪرڻ جائز نه آهي، پر سنت مؤڪده ۽ نفلن کي سواريءَ تي پڙهڻ جائز آهي. ان صورت ۾ رکوع ۽ سجدي جي لاءِ اشارو ڪرڻ ڪافي آهي، پر سجدي جي لاءِ رکوع کان وڌيڪ جهڪڻ گهرجي، ليڪن جيڪڏهن اهو قادر آهي ته صحيح طريقي جي مطابق عمل ڪري سگهجي ٿو. اهڙيءَ صورت ۾ رستي جي طرف سواريءَ جو رخ قبلي ڏانهن هجڻ جي قائم هوندو. لهنذا سواريءَ کي قبلي جي رخ کان علاوه ڪنهن ٻئي طرف نه موڙڻ گهرجي، جيڪڏهن ان انهيءَ حالت ۾ قبلي کانسواءِ ڪنهن ٻئي طرف سواريءَ جو منهن ڪيو ته ان جي نماز باطل ٿي ويندي.

پيادل هلڻ وارو به سفر ۾ نماز پڙهي سگهي ٿو ۽ احرام نه ٻڌڻ جي صورت ۾ رستي جي رخ جي طرف نماز پڙهي سگهي ٿو، (بشرطيڪ مسافر طرفن جو واقف نه هجي) پر احرام جي حالت ۾ ان جي لاءِ قبلي ڏانهن منهن ڪري نماز پڙهڻ ضروري آهي. جيڪڏهن ڪو مسافر مقيم هو، پوءِ ان سفر اختيار ڪيو ته ان جي لاءِ ضروري آهي ته اهو ڏينهن هو روزو رکي پورو

ڪري. اها صورت ان وقت به هوندي، جڏهن مسافر هجڻ کان پوءِ اقامت اختيار ڪندو، چوٽه سفر ۾ روزو رکڻ افطار (چڏڻ) ڪرڻ کان بهتر آهي. اهڙيءَ طرح سفر ۾ مڪمل نماز جي بجاءِ مختصر نماز پڙهڻ (قصر ڪرڻ) افضل آهي. منهنجي خيال ۾ ايتري قدر شرعي احڪامن جو سفر ۾ ڄاڻڻ هڪ صوفيءَ جي لاءِ ڪافي آهي.

مسافريءَ ۾ ساٿي جي ضرورت

سفر جي مستحڪن مان هي به آهي ته صوفي مسافر پنهنجي لاءِ واٽ جو ساٿي ڳولي، جيڪو ان کي ديني معاملن ۾ مدد ڏيئي سگهي. جيئن ته چيو ويو آهي ”پهرين ساٿيءَ جي ڳولا ڪريو پوءِ سفر اختيار ڪريو“ انهي جي ڪري رسول الله ﷺ جن اڪيلي سفر ڪرڻ جي منع فرمائي آهي. البته جيڪڏهن ڪو صوفي پنهنجي نفس جي آفتن کان باخبر هجي ۽ صحيح بصيرت کان پوءِ اڪيلائي کي اختيار ڪري ٿو ته ان جي لاءِ اڪيلو سفر ڪرڻ ۾ ڪوبه حرج ڪونهي.

جيڪڏهن جماعت سان گڏ سفر ڪيو وڃي ته انهن مان ڪو بهتر ماڻهو امير بنجي جيئن ته رسول الله ﷺ جن جو فرمان آهي ته ”جيڪڏهن سفر ۾ اوهين تي ماڻهو هجو ته پنهنجو پاڻ ۾ ڪنهن هڪ کي امير بنايو.“ هي امير اهو آهي جنهن کي صوفي بشير جي نالي سان سڏيندا آهن. امير زاهد ترين ماڻهو هجي ۽ اهو سڀ کان وڌيڪ پرهيزگار ۽ سڀ کان وڌيڪ با مروت سخي ۽ شفيق انسان هجي. جيئن ته حضرت ابن عمر رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته ”خدا جي نزديڪ بهترين ساٿي اهو آهي جيڪو پنهنجي ساٿين جي لاءِ بهترين هجي.“ شيخ عبدالله المروزي کان نقل آهي ته ابو علي الرباطي هڪ دفعي سفر ۾ ان جو ساٿي بنيو تڏهن شيخ عبدالله فرمايو ”آئون امير ٿيان يا اوهان“. ابو علي فرمايو ته اوهان امير بنجو. امير بنجڻ کانپوءِ شيخ عبدالله ابو علي جو سامان پنهنجي چيلهم تي کڻي هلندو رهيو. هڪ رات برسات وسي تڏهن شيخ عبدالله رحمه سڄي رات پنهنجي ساٿي جي سيراندي بيٺو رهيو ۽ برسات کان بچائڻ جي لاءِ ان کي ڪمبل سان ڍڪيندو رهيو. جڏهن هو منع ڪندو هو ته چوندو هو ته ”ڇا آئون امير نه آهيان! توتي منهنجي اطاعت فرض نه آهي ڇا؟“

دنيادار صوفي

جيڪڏهن ڪو امير بنجي درويشن کان صرف اطاعت ڪرائڻ جي لاءِ رهي ۽ ان جي لاءِ حڪومت ۽ عزت جو طلبگار هجي جيئن خانقاه جي خادمن تي حاوي ٿئي ۽ انهن جو راضي حاصل ڪري ته اهو جاهل حوس وارن جو طريقو آهي جيڪو صوفين سڳورن جي طريقي جي بلڪل برخلاف آهي. بلڪه اها انهن ماڻهن جي روش آهي جيڪي دنيادار سائين کي ڳوليندا آهن. جيئن ته اهي سڀئي گڏجي دنياوي مقصدن کي پورو ڪن. اهي دنيا کي ترڪ ڪرڻ وارن ۾ گڏجي (گهسجي) پنهنجو ذاتي فائدو حاصل ڪرڻ چاهين ٿا. بهرحال انهن جي اها گڏجاڻي گلا ڪرڻ ۽ ناپسنديده جاين ۾ داخل ٿيڻ ۽ سير و تفریح کان خالي نه هوندي ۽ جيستائين درگاهه ۾ انهن جو فائدو وابسته هوندو ان وقت تائين اهي اتي گڏ رهندا، ڪٿي ديني فائدو اُتي مفقود (ختم) ٿي وڃي. جڏهن انهن جو مفاد گهٽجي ويندو ته اُتان کان ڪڍ ڪندا ڪٿي ديني فائدن جي اتي گهٽائي هجي، پر اهو صوفين سڳورن جو طريقو نه آهي.

سفر جا آداب

مستحب هي آهي ته جڏهن درويش سفر جو ارادو ڪري ته پنهنجن ڀائرن کي الوداع چئي ۽ رسول الله ﷺ جن جي دعا جي مطابق انهن جي لاءِ دعا گهري. ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته آئون حضرت عبدالله بن عمر رضه سان مڪي پاڪ کان مديني منوره جي سفر ۾ گڏ رهيس. جڏهن مون کانئن رخصت جو ارادو ڪيو ته پاڻ اڳتي هلي الوداع ڪيائين ۽ چيائين، "مون رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو آهي ته پاڻ فرمايائون ته لقمان ع پنهنجي پٽ کي چيو، "اي منهنجا فرزند! جڏهن الله تعاليٰ جي حوالي ڪا شيءِ ڪئي ويندي آهي ته اهو ان جي حفاظت ڪندو آهي. لهنذا آئون تنهنجو دين تنهنجي امانت ۽ تنهنجو انجام ڪار الله جي حوالي ڪريان ٿو."

حضرت زيد بن ارقم رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو "جڏهن اوهان مان ڪو سفر جو ارادو ڪري ته پنهنجن ڀائرن کان

الوداع ڪري، چوڻه الله تعاليٰ انهن جي دعا ۾ برڪت عطا فرمائيندو". هي روايت پاڻ ﷺ کان نقل آهي ته "پاڻ ڪنهن کي الوداع چوندا هئا ته فرمائيندا هئا: خدا اوهان کي تقويٰ جو سامان عنايت ڪري اوهان جا گناهه معاف ڪري ۽ جيڏاھن به روانا ٿيو ته اوهان کي پلائي جي توفيق ڏي."

خدا جي حوالي ڪرڻ

ان جي سائين کي به گهرجي ته جڏهن هو خدا حافظ چئي دعا ڪن ته اهي يقين رڪن ته خدا هن جي دعا قبول ڪندو. روايت آهي ته حضرت عمر رضه چند ماڻهن کي انهن جا وظيفا ڏيئي رهيو هو ته هڪڙو ماڻهو پنهنجي پٽ کي وٺي آيو. حضرت عمر رضه ان کي چيو "مون ڪنهن کي به هن کان وڌيڪ تو جهڙو هر شڪل نه ڏٺو آهي. ان چيو "اي امير المؤمنين آئون هن جي باري ۾ هڪ واقعو بيان ڪريان ٿو ته هڪڙي دفعي مون سفر جي لاءِ روانو ٿيڻ جو ارادو ڪيو ۽ ان وقت هي چوڪرو پنهنجي ماءُ جي پيٽ ۾ هو. جنهن لاءِ ان چيو تو مون کي هن حالت ۾ ڇڏي وڃي رهيو آهين؟" مون چيو "جيڪي تنهنجي پيٽ ۾ آهي آئون ان کي خدا جي حوالي (سپرد) ڪري وڃي رهيو آهيان." اهو چئي آءٌ روانو ٿي ويس. جڏهن آءٌ واپس موٽي آيس ته معلوم ٿيو ته اها (منهنجي زال) مري ويئي هئي. جيئن اسين پاڻ ۾ گڏجي ڳالهيون ڪري رهيا هئاسون ته اوچتو قبرستان مان هڪ قبر مان باهه ظاهر ٿي مون پڇيو هيءُ باهه ڪهڙي آهي؟ ماڻهن چيو "هي باهه تنهنجي زال جي قبر مان ظاهر ٿئي ٿي ۽ هر رات اسين ان کي ڏسندا آهيون" مون چيو خدا جو قسم اها عورت تمام گهڻا روزا رکندي هئي ۽ راتين جو اتي عبادت ڪندي هئي" اهو چئي مون ڪوڏر هٿ ۾ کڻي ۽ ان جي قبر کي کوٽڻ شروع ڪيو ته اتي هڪڙو ڏيئو ظاهر ٿيو ۽ ڏنر ته هي چوڪرو اتي حرڪت ڪري رهيو آهي. انهي چوڪري جي نروار ٿيڻ تي آواز آيو ته "هي تنهنجي امانت آهي جيڪڏهن تون ان جي والده کي به خدا جي حوالي ڪرين ها ته ان کي به زندهه ۽ موجود ڏسين ها." انهيءَ تي حضرت عمر رضه فرمايو "واقعي اهو اهڙو ئي تنهنجي هر شڪل آهي جهڙو هڪڙو ڪانگ بئي ڪانگ جي هر شڪل هوندو آهي."

سفر جي دعا

مناسب ائين آهي ته جڏهن ڪو درويش ڪنهن منزل کان روانو ٿئي ته
ٻه رڪعتون نفل پڙهي هيءَ دعا پڙهي.

اي خدا: تون مون کي تقويٰ جو توشو عطا فرما ۽ منهنجن گناهن کي
معاف ڪر ۽ آئون جيڏانهن به وڃان مون کي پلائي ڏانهن متوجہ ڪر.

حضرت انس بن مالڪ رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن جڏهن
ڪنهن منزل تي لهندا هئا ته اُتي ٻه رڪعتون نماز پڙهي اُتان کان روانا ٿيندا
هئا. انهيءَ لاءِ جڏهن ڪوبه ڪنهن منزل يا درگاهه کان روانو ٿئي ته ٻه رڪعتون
پڙهي اُن کي الوداع چئي ۽ جڏهن ڪنهن جانور تي سوار ٿئي ته هي پڙهي:

پاڪ آهي اها ذات جنهن ان کي اسان جو فرمانبردار بنايو. حالانڪه اسين
ان کي تابع نه بنائي سگهون ها. خدا جي نالي شروع ڪريان ٿو ۽ الله تمار وڏو
آهي. مون الله تي ڀروسو ڪيو. طاقت ۽ قدرت صرف مٿاهين ۽ عظمت واري
خدا جي ئي ذريعي (حاصل ٿي سگهي) آهي. اي خدا: تون ئي (انهن جانورن جي)
پٺ تي سوار ڪرڻ وارو آهين ۽ سڀني ڪمن ۾ توکان مدد گهري وڃي ٿي.

مسنون هي آهي ته منزل کان صبح سوڀر ڪوچ ڪيو وڃي ۽ خميس
جي ڏينهن ان جي ابتدا هجي. حضرت ڪعب بن مالڪ رضه چوي ٿو: رسول
الله ﷺ جن عام طور تي خميس جي ڏينهن سفر تي روانا ٿيندا هئا ۽
جڏهن پاڻ ڪو لشڪر موڪلڻ چاهيندا هئا ته ان کي ڏينهن جي شروعات ۾
روانو ڪرڻ فرمائيندا هئا.

منزل جي دعا

مستحب هي آهي ته جڏهن اهو ڪنهن منزل جي ويجهو پهچي ته هيءَ
دعا پڙهي.

اي منهنجا پاڻڻهار! جيڪو سڀني آسمانن ۽ ان جي ڇانوَ ڪرڻ وارين
شين جو، سڀني زمينن ۽ اُن ۾ موجود شين جو پروردگار آهي. اهو سڀني
شيطانن ۽ ان جي گمراهه ڪيل ماڻهن جو، هوائن جو ۽ انهن ۾ اڏرڻ وارين
شين جو، سمنڊن جو ۽ انهن ۾ ترڻ وارين شين جو پروردگار آهي (اي خدا)

آءِ تو کان هن منزل ۽ هن جي رهڻ وارن جي پلائي جو طالب آهيان ۽ هن منزل ۽ ان جي رهڻ وارن جي برائي کان پناهه گهران ٿو ۽ جڏهن منزل تي لهي ته ٻه رڪعتون نماز پڙهي.

سفر جو ضروري سامان

مسافر کي گهرجي ته ان وٽ پاڪائي جو سامان موجود هجي. چيو وڃي ٿو ته شيخ ابراهيم الخواص سان گڏ سفر ۽ حضر ۾ چار شيون ضرور هونديون هيون (۱) بدنو (۲) سوئي ڏاڳو (۳) قينچي (۴) رسو. حضرت عائشه رضي الله عنها کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن جڏهن سفر ڪندا هئا ته پاڻ سان پنج شيون کڻي ويندا هئا (۱) آرسی (۲) سرمي ڏاڻي (۳) استرو (۴) ڏنڊ (۵) ڦٽي. هڪ روايت ۾ قينچي جو ذڪر به آيو آهي. انهن کان علاوه لٺ (عصا) به صوفين سڳورن سان گڏ رهندي هئي ۽ اها به سنت آهي.

حضرت معاذ بن جبل رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: جيڪڏهن مون منبر کي استعمال ڪيو آهي ته حضرت ابراهيم عليه السلام به ان جو استعمال ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن مان عصا کي استعمال ڪريان ٿو ته ان کي حضرت ابراهيم ۽ حضرت موسيٰ عليهم الصلوة والسلام استعمال ڪري چڪا آهن. حضرت عبدالله بن عباس رضه کان روايت آهي ته ان چيو ته عصا جو سهارو وٺڻ پيغمبرن جي عادت آهي خود رسول الله ﷺ جن وٽ هڪ عصا هوندي هئي جنهن تي پاڻ خود به سهارو وٺندا هئا ۽ ٻين کي به سهارو وٺڻ جو حڪم فرمائيندا هئا. بدنو (لوتو) گڏ ڪرڻ به سنت آهي جيئن ته حضرت جابر بن عبدالله رضه کان روايت آهي ته اهو چوي ٿو ته جيئن ئي نبي ڪريم ﷺ جن لوتي مان وضو ڪري فارغ ٿيندا هئا، ماڻهو (اصحاب سڳورا) حضور ﷺ جن ڏانهن ٻي تابي سان ڊوڙي ويندا هئا، هڪ دفعي رسول الله ﷺ جن فرمايو اوهين ائين چو ٿا ڪريو؟ ”اهي چوڻ لڳا يا رسول الله! اسان کي پيئڻ ۽ وضو ڪرڻ جي لاءِ صرف اهوئي پاڻي ملندو آهي جيڪو اوهان وٽ هوندو آهي“ انهيءَ تي پاڻ ﷺ پنهنجو دست مبارڪ لوتي تي رکيائون ته آءُ ڇاڻو ڏسان ته سندن ﷺ آڱرين مان چشمي وانگر پاڻي

وهڻ لڳو. انهيءَ وقت ان پاڻيءَ مان ماڻهو وضو ڪرڻ لڳا. حضرت جابر رضه کان پڇيو ويو ته اوهين ماڻهو ڪيترا هئا؟ چيائين: "جيڪڏهن اسين هڪ لک هجون ها ته به اهو پاڻي اسان جي لاءِ ڪافي هو. اسين غزوه حديبيهه ۾ صرف پندرهن سو (۱۵۰۰) هئاسون.

چيلهه ٻڌڻ به صوفين سڳورن جو طريقو آهي ۽ اهو به سنت آهي. حضرت ابوسعيد رضه جي روايت آهي ته "رسول الله ﷺ ۽ سندن اصحابن مديني منوره کان مڪي معظمه تائين حج جي لاءِ پيادل سفر ڪيو! ان وقت پاڻ ﷺ فرمايو "اوهين پنهنجي ڪمر بندن سان چيلهون ٻڌي وٺو." جيئن ته اسان ڪمر بستہ ٿياسون ۽ سندن پويان ڊوڙندا وياسين."

سفر جون رسمون

جڏهن ڪو درويش درگاه کان روانو ٿئي ته صوفين جا آداب هي آهن. سفر ڪرڻ جي ڏينهن صبح جو سوير به رڪعتون نماز پڙهجن جيئن ته اسان هينئر ذڪر ڪيو ته به رڪعتون پڙهي ان جاءِ کي الوداع چيو وڃي پوءِ جورابن کي صاف ڪجي. پهرين ساڄي ٻانهن ۽ ان کان پوءِ کاٻي ٻانهن (آستين) صاف ڪئي وڃي ان کانپوءِ ڪمر بند سان چيلهه ٻڌي وڃي ۽ ان کانپوءِ جتين جي ڳوٺري کڻي ان کي چنڊجي ۽ جتي جورابن کي پائڻ جو مطلب (مقصود) هجي اتي اچي نماز جي مصليٰ کي ويڄائجي ۽ هڪڙي جتي کي ٻي جتي تي هڻي صاف ڪجي. ساڄي هٿ ۾ جتي ۽ کٻي هٿ ۾ ڳوٺري هجي. ڳوٺري ۾ جتيءَ جي ڪڙي هيٺ هجي ۽ ڳوٺري جو منهن ٻڌل هجي. ساڄي طرف کان جتي اندر رکي ان کي چيلهه جي هيٺيان رکيو وڃي. ان کانپوءِ نماز جي مصليٰ تي ويهي ساڄي هٿ سان جورابن کي اڳيان چنڊجي ۽ کاٻي سان پائڻ شروع ڪجي. ان وقت جتي يا ڪمر بند جي ڪنهن حصي کي زمين تي نه ڪرڻ ڏجي. ان کان پوءِ هٿن کي ڌوئجي ۽ ان جاءِ ڏانهن مهاڙ ڪري جتان کان اهو نڪري رهيو هجي ۽ حاضرين کي الوداع چئي.

جيڪڏهن ڪو ڀاءُ سانداري (مشڪيز) لوتو يا لٽ کڻي درگاه کان ٻاهر تائين هلڻ گهري ته ان کي منع نه ڪري ۽ ساڄي هٿ کي پنهنجي کاٻي بغل مان ڪڍي وٺي ۽ ساڄي طرف سانداري (مشڪيز) کي ٻڌي. ڪابو

ڪلهو خالي هجڻ گهرجي ۽ ساندري جي ڳنڍ ڪاٻي طرف هجي. جيڪڏهن رستي ۾ ڪنهن چڱي جاءِ تي پهچي يا درويش پائرن (صوفين) جي هڪ جماعت يا انهن جي ٽولي جو شيخ ان جي آڃيان ڪري ته ساندري کي کولي هيٺ رکي انهن جو استقبال ڪري ۽ انهن کي سلام ڪري. جڏهن اهي هليا وڃن ته ساندري کي ٻڌي وٺي ۽ جڏهن ڪنهن منزل جي ويجهو پهچي، ڪٿي اُتي خانقاه هجي يا نه هجي ساندري کي کولي ۽ ان کي پنهنجي ساڄي بغل جي هيٺيان رکي. اهڙي طرح لٺ ۽ لوٽي (بڏي) کي به ساڄي هٿ سان جهلڻ گهرجي.

سفر جي انهن رسمن کي خراسان ۽ ڪوهستاني ايران جي درويشن پسند ڪيو آهي پر عراق، شام ۽ عرب جا اڪثر درويش انهن رسمن جا پابند نه آهن. انهي پابندي ڪرڻ جي باري ۾ درويشن ۾ اختلاف آهي. ڪي ان جي پابندي نٿا ڪن ۽ چون ٿا ته رسمن ضروري نه آهن ۽ انهي پابندي جي ڪري ظاهري رسمن جي پابندي ۽ اصل حقيقت کان غفلت لازمي ٿيندي. پر جيڪي انهن جا پابند آهن اهي چون ٿا ته هي اهي آداب آهن جن کي اڳاٽن بزرگن اختيار ڪيو هو. جيئن ته اهي ماڻهو جڏهن ڪنهن ۾ هن باري ۾ ڪا خامي ڏسندا آهن ته ان کي حقارت جي نظر سان ڏسڻ لڳندا آهن ۽ چوندا آهن ته هيءُ صوفي ڪونهي پر پئي ٿولا ان معاملي ۾ حد اعتدال کان ٻاهر آهن. اصل حقيقت هي آهي ته جيڪي انهن رسمن جا پابند آهن اهي مذمت جي قابل نه آهن چوڻهه اهي رسمن شريعت جي خلاف نه آهن بلڪ شايد ادب آهن ۽ جيڪي انهن رسمن جا پابند نه آهن انهن لاءِ به ڪو حرج نه آهي چوڻهه اهي شيون شريعت ۾ نه واجب آهن نه مستحب. بهرحال خراساني ۽ ايراني درويش انهن جي پابندي ۾ افراط تائين پهچي ويا آهن انهن جي برخلاف عراق ۽ شام جا درويش انهي معاملي ۾ گهڻي حد (تفريط) تائين هليا ويا آهن. انهن کانسواءِ اصل ڳالهه هيءُ آهي ته جيڪا شيءِ شريعت ۾ ناپسنديده آهي اها بري هوندي آهي ۽ جيڪا شريعت جي خلاف نه هجي اها بري ڪانهي. اهڙي صورت ۾ انهن درويش پائرن جي تصرفن کي قابل معذرت سمجهڻ گهرجي جيستائين جو اهي بري ڪم ۾ مبتلا نه ٿين يا مستحب ڪم ۾ ڪوتاهي نه ڪن.

سفر کان واپسي ۽ خانقاه نشيني

درويش کي گهرجي ته جڏهن سفر کان واپس اچي تڏهن رهائش جي مشڪلاتن کان خدا جي پناهه گهري، جهڙي طرح هو سفر جي تڪليفن کان پناهه جو ڳولائو ٿيو هو. ان باري ۾ مسنون دعا هيءَ آهي:

اي الله! آءٌ سفر جي تڪليفن، مسافر جي ڏک ۽ اهل و عيال ۽ مال جي بري کان تنهنجي پناهه گهران ٿو. جڏهن ان شهر جي ويجهو پهچي جتي رهڻ (قيام) جو ارادو هجي اتي جي جيئرن ۽ مري ويلن کي اشاري سان سلام ڪري ۽ جيتري قدر ٿي سگهي قرآن شريف پڙهي جيئرن ۽ مري ويلن کي تحفي طور پيش ڪري ۽ تڪبير پڙهي. چوٽه اها روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن جڏهن جنگ يا حج کان واپس ايندا هئا ته زمين جي مٿاهين جاين تي ٿي پيرا تڪبير چوندا هئا ۽ هيءُ پڙهندا هئا:

هڪ الله کان سواءِ ٻيو ڪوبه معبود ڪونهي. سندس ڪوبه شريڪ نه آهي. ان جي بادشاهي آهي ۽ انهي جي ئي تعريف ڪئي وڃي ٿي ۽ اهو هر شيءِ تي قادر آهي. اسين واپس اچي رهيا آهيون توبه ۽ عبادت ڪندي. اسين پنهنجي پروردگار کي سجدو ڪريون ٿا ۽ انهي جي ئي تعريف ڪريون ٿا. الله پنهنجو واعدو سچو ڪيو ۽ پنهنجي ٻانهي جي مدد ڪئي ۽ اڪيلي ئي لشڪرن کي شڪست ڏني. ۽ جڏهن پاڻ ﷺ شهر کي ڏسندا هئا ته هيئن فرمائيندا هئا:

اي الله! اسان جو هتي نڪاڻو بناءِ ۽ چڱو رزق عطا فرما. سفر کان واپس اچڻ تي غسل ڪرڻ بهتر آهي. اهڙي طرح رسول الله ﷺ جن جي فعل جي پيروي (اتباع) ٿئي ٿي. حضور ﷺ جن به مڪي شريف ۾ داخل ٿيڻ وقت غسل فرمايو هو.

ملاقات ڪرڻ جون فضيلتون

روايت آهي ته "جڏهن رسول الله ﷺ جن غزوه احزاب کان واپس آيا ۽ مديني منوره ۾ قيام فرمايائون تڏهن پاڻ ﷺ زره کي لاهي غسل فرمائڻ لاءِ حمام ۾ تشریف کڻي ويا. جيڪڏهن ڪو غسل نه ڪري سگهي ته ٻيهر وضو ڪري پاڪ ۽ صاف ٿئي، خوشبوءِ لڳائي ۽ درويش پائرن جي ملاقات جي لاءِ تيار ٿئي. اُتي زنده ۽ مري ويلن ماڻهن جي حصول برڪت جي لاءِ زيارت ڪري. حضرت ابوهريره رضه چوي ٿو ته "رسول الله ﷺ جن فرمايو هڪڙو ماڻهو پنهنجي ديني ڀاءُ جي ملاقات جي لاءِ روانو ٿيو تڏهن الله پاڪ ان جي رستي تي ملائڪ ويهاري ڇڏيو، ان ملائڪ ان کان پڇيو "ڪيڏانهن جو ارادو آهي." جواب ۾ ان چيو "قلائي ماڻهو سان ملاقات ڪرڻ جي لاءِ وڃي رهيو آهيان" ان چيو "ڇا ان سان ڪا رشتيداري آهي؟" هن چيو، "نه" پوءِ وري پڇيائين "ڇا هن جي احسان جو شڪريو ادا ڪرڻ جي لاءِ وڃي رهيو آهين؟" چيائين "نه" وري پڇيائين پوءِ ڪهڙي مقصد جي لاءِ ان جي ملاقات ڪري رهيو آهين؟" چيائين "نه" وري پڇيائين "پوءِ ڪهڙي مقصد جي لاءِ ان جي ملاقات ڪري رهيو آهين؟" هن چيو "آئون ان سان خدا جي لاءِ محبت ڪريان ٿو" انهي تي ملائڪ چيو "آئون خدا جي طرف کان توکي هي پيغام ڏيان ٿو ته خدا به اوهان ٻنهي جي پاڻ ۾ محبت جي ڪري اوهان سان محبت ڪري ٿو".

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو "جڏهن ڪو ماڻهو پنهنجي ڀاءُ کي سڏيندو آهي يا الله جي واسطي ان جي زيارت ڪندو آهي تڏهن خدا تعاليٰ ان کي فرمائيندو آهي "تون گهڻو خوش هجين ۽ تنهنجو سفر تمام سٺو آهي" اهو اهڙي طرح جنت ۾ پنهنجو نڪاڻو بنائيندو آهي."

روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو "مان اوهان کي قبرن جي زيارت کان منع ڪئي هئي پر هاڻي انهن جي زيارت ڪريو ڇو ته اهي اوهان کي آخرت جي ياد ڏيارين ٿيون." اهڙي طرح درويش کي زنده ۽ مري ويلن ٻنهي جو فيض حاصل ٿيندو. جڏهن اهو ڪنهن شهر ۾ داخل ٿئي ته سڀ کان پهرين ڪنهن مسجد ۾ وڃي ٻه رڪعتون نماز پڙهي. جيڪڏهن

جامع مسجد جو ارادو ڪري ته اهو افضل ٿيندو، چوٽه حضرت رسول الله ﷺ جن جڏهن تشریف فرما ٿيندا هئا ته پهرين مسجد ۾ وڃي ٻه رڪعتون نماز پڙهندا ۽ پوءِ گهر مبارڪ ۾ داخل ٿيندا هئا. درويش جي لاءِ درگاه (خانقاه) گهر جي مثل آهي انهيءَ لاءِ خانقاه جو ارادو ڪرڻ سنت آهي. جيئن ته حضرت طلحه رضه جي روايت آهي ته هو فرمائي ٿو ته جڏهن ڪو ماڻهو مديني منوره ايندو هو ته جيڪڏهن ان جو ڪو واقف هوندو هو ته اهو انهي وٽ رهندو هو ۽ جيڪڏهن ان جو ڪوبه واقف نه هوندو هو ته اهو صفي وارن اصحابن وٽ رهندو هو. آءٌ به صفي وارن مان هوس.

درگاه (خانقاه) جا آداب

جڏهن درويش درگاه (خانقاه) ۾ داخل ٿئي ته اهو انهي جاءِ تي وڃي جتي جورابن کي لائو ويندو آهي. اتي وڃي اهو بيٺي بيٺي قمبرند ڪولي پوءِ پنهنجي ڳوٺري ساڄي پانهن مان ڪڍي ۽ کاٻي هٿ سان ڳوٺري جو منهن ڪولي ۽ ساڄي هٿ سان جتي لاهي زمين تي رکي ۽ پٽڪو ۽ قمبرند ڳوٺري ۾ وجهي ان کان پوءِ پهرين ساڄي جوراب کي لاهي. جيڪڏهن اهو وضو سان هجي ته جوراب کي لاهي رستي جي مٿي ۽ پگهر دور ڪرڻ جي لاءِ پنهنجا پير ڏوئي ۽ جڏهن نماز جي مڪمل ٿي اچي تڏهن مڪمل جي ساڄي ڪنڊ کي اٽلائي ان جي پٺ سان پيرن کي صاف ڪري، پوءِ ڪعبي ڏانهن منهن ڪري ٻه رڪعتون نماز پڙهي سلام ورائي ۽ اهو خيال رکي ته نماز جي مڪمل ٿي سڄدي ڏيڻ واري جاءِ کي پيرن سان نه لتاڙي.

هي اهي ظاهري رسمون آهن جن کي ڪن صوفين سڳورن پسند ڪيو آهي. جيڪو انهن جو پابند هجي ان تي اعتراض نٿو ڪري سگهجي چوٽه مشائخن انهن کي پسند ڪيو آهي. ان پابندي مان انهن جو مقصد ظاهر ۾ آهي ته مريد مخصوص حالت ۽ مخصوص انداز جو پابند ٿئي ۽ هميشه پنهنجي حرڪتن جو خيال رکي. پنهنجي هر حرڪت ۾ ادب ۽ خصوصي مقصد ۽ عزيمت ان جي پيش نظر رهي ليڪن جيڪڏهن ڪو درويش انهن رسمن ۾ ڪنهن شيءِ جي ڪوتاهي ڪري ته اهو ان وقت تائين قابل اعتراض ڪونهي جيستائين جو اهو ڪنهن واجب يا مستحب معاملي ۾

خلل انداز نه ٿئي. ان جو سبب هي آهي ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جا اصحابي صوفين جي ڪيترين ئي رسمن جا پابند ڪونه هئا تنهنڪري درگاه (خانقاه) جي نوجوانن جو ڪنهن نئين آيل کان ان جي نيڪ نيتي جي لحاظ ڪرڻ کانسواءِ انهن رسمن جي پابندي جو مطالبو ڪرڻ درست نه آهي. چوڻ اهو ممڪن آهي درويش پنهنجي ٻانهن کي (آستين) مٿي ڪرڻ کان سواءِ درگاه ۾ داخل ٿئي. جڏهن ته انهي سڄي سفر ۾ ٻانهن مٿي نه ڪيون هجن ته اهڙي موقعي تي ان کي ٻڌايو وڃي ته اهو صرف ڏيکاءِ نه آهي، اهو ڪم نه ڪري چوڻ ان ڪنهن مستحب ڪم جي خلاف ورزي ڪانه ڪئي آهي. ٻانهن ڪنچڻ وانگر پٽڪي ٻڌڻ جو به طريقو آهي ۽ پڳ ٻڌڻ سنت آهي. جيئن ته اسان بيان ڪيو آهي ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جا اصحابي سڳورا مديني منوره، مڪي معظمه جي سفر جي درميان (ڪمر بست) چليهن ٻڌل هوندا هئا. ٻانهن چاڙهڻ جو فائدو هي آهي ته اهڙي طرح مسافر هلڪو رهندو آهي ۽ هلڻ ۾ به آساني ٿيندي آهي لهنذا جنهن کي سفر دوران پٽڪو ٻڌل هجي ۽ ٻانهن مٿي ڪنچيل هجي ته اهو انهي حالت ۾ داخل ٿئي پر ڏيکاءِ جي لاءِ نه ٻانهن ڪنچي ۽ نه پٽڪو ٻڌي انهي لاءِ ته اهو ڏيکاءِ ۽ رياڪاري ٿيندي. حالانڪ تصوف جو بنياد صداقت تي آهي ۽ رياڪاري جي مخالفت تي آهي.

سلام نه ڪرڻ جا سبب

تصوف وارن جي هن عادت تي به نقط چيني ڪئي وڃي ٿي ته جڏهن اهي خانقاه ۾ داخل ٿيندا آهن ته سلام ورائڻ ۾ پيش قدمي نه ڪندا آهن انهي موقعي تي هڪ اعتراض وارو چئي سگهي ٿو ته هي طريقو غير مستحب آهي. پوءِ به ان کي انهن مقصدن ۽ ارادن کي معلوم ڪرڻ کانسواءِ نڪتہ چيني ۾ جلدي نه ڪرڻ گهرجي چوڻ انهن جي سلام نه ڪرڻ جا هيٺيان سبب ٿي سگهن ٿا.

(۱) سلام الله تعاليٰ جو هڪ اسم مبارڪ آهي، جيئن ته

حضرت عبدالله بن عمر رضه کان روايت آهي ته هڪڙو

ماڻهو نبي ڪريم ﷺ جن وٽان لنگهيو ان وقت پاڻ ﷺ

پيشاب ڪري رهيا هئا. ان ماڻهو حضرت ﷺ جن کي سلام ڪيو پر پاڻ ﷺ سلام جو جواب نه ڏنائون ايستائين جو اهو ماڻهو نظرن کان غائب ٿيڻ لڳو. ان وقت پاڻ ﷺ ديوار تي هٿ هڻي مسح ڪيو ان کان پوءِ پاڻ ﷺ ان ماڻهو جي سلام جو جواب ڏنو ۽ فرمايائون "مان سلام جو جواب انهي ڪري نه ڏئي سگهيس جو مان وضو سان نه هئس".

بي روايت ۾ هي الفاظ آيل آهن.

پاڻ ﷺ ان وقت سلام جو جواب نه ڏنو جيستائين پاڻ ﷺ وضو نه ڪيو ان کان پوءِ پاڻ سڳورن ﷺ معذرت ڪئي ۽ فرمايائون مون نٿي چاهيو ته بنا وضو واري حالت ۾ خدا کي ياد ڪريان".

اهڙي طرح اهو عام اتفاق هوندو آهي جو سفر ۾ درويشن جي جماعت مان ڪو بي وضو هجي تنهنڪري جيڪڏهن ڪو باوضو شخص سلام ڪري ۽ بي وضو سلام نه ڪري ته ان جي حالت ظاهر ٿي ويندي. انهي لاءِ سلام ڪرڻ ان وقت ملٽوي هئڻ گهرجي جيستائين ڪو بنا وضو وارو وضو ڪري وٺي ۽ جيڪو پير ڏوڻ چاهي اهو پير ڏوڻي وٺي. جيئن ته بي وضو جو حال لڪيل رهي ۽ اهي نبي ڪريم ﷺ جن جي پيروي ڪندي پاڪائي (طهارت) کان پوءِ سلام ڪن. ڪڏهن مقيم حضراتن مان به ڪو پاڪ نه هوندو آهي ته اهو طهارت (پاڪائي) کان پوءِ سلام جو جواب ڏيڻ جي قابل بنجي سگهي ٿو. چوٽه سلام خدا جو اسم مبارڪ آهي انهي باري ۾ هي بهترين دليل آهي جيڪو بيان ڪيو ويو آهي.

(۲) ٻيو سبب هي به آهي ته درويش واپس ايندو آهي تڏهن انهن جا درويش پائر بغل ڳير ٿيندا آهن. ان وقت سفر جا آثار ۽ رستي جي گرد ۽ غبار جي ڪري پاڪر پائڻ کي ناپسند ڪندو آهي. جيئن ته اهو وضو ڪري ۽ پاڪ و صاف ٿيڻ

کانپوءِ سلام ڪندو ۽ بغل ڳير ٿيندو آهي.

(۳) هڪڙو سبب هي به آهي ته خانقاه وارا صاحب مراقبي ۾ هوندا آهن. جيڪڏهن ڪو اڃانڪ اچي سلام ڪري ته مراقبي وارا گهٻرائجي ويندا ۽ ان کي پريشاني لاحق ٿيندي. انهيءَ لاءِ سلام ڪرڻ کان پهرين انهن کي مانوس ڪرڻ جي لاءِ درويش درگاه ۾ داخل ٿي پنهنجا پير ڏوئي ۽ وضو ڪري ٻه رکعتون نماز پڙهي. ان وقت اها جماعت خبردار ٿي ڪري ان جي ملاقات جي لاءِ تيار ٿيندي جيئن ته اهو پاڻ به ان وقت انهن جي ملاقات جي قابل هوندو. الله تعاليٰ حڪم ڏنو آهي. "ايسٽائين جو اوهين هڪ ٻئي سان مانوس ٿي وڃو". هر جماعت جو مانوس هجڻ انهن جي حال جي مطابق هوندو آهي.

(۴) پهرين سلام نه ڪرڻ جو هڪ سبب هي به آهي ته جڏهن اهو درگاه ۾ داخل ٿيو ته ڇٽڪ اهو پنهنجي گهر ۾ آيو. هي جاءِ ان جي لاءِ اجنبي ڪانهي بلڪه هتي ان جا پياڻ رهن ٿا ۽ روحاني محبت انهن کي هڪڙي ئي رشتي ۾ پرويو آهي. جيئن ته هي ان جو پنهنجو گهر آهي انهي لاءِ اهو هن گهر ۾ مخلوق سان تعلق پيدا ڪرڻ کان پهرين خدا سان رشتو جوڙڻ چاهي ٿو.

روحاني آداب جا ٻه قسم

جهڙي طرح درويش سلام ڪرڻ جي ابتدا نه ڪرڻ کان معذور آهن اهڙي طرح درويش کي به گهرجي ته اهي انهن ماڻهن تي اعتراض نه ڪن جيڪي درگاه ۾ داخل ٿي سلام جي ابتدا ڪن چوڻ جهڙي طرح سلام نه ڪرڻ جا سبب آهن اهڙي طرح سلام ڪرڻ جا انهن وٽ بنياد موجود آهن. ڳالهه دراصل هي آهي ته صوفين جا آداب ٻن طرحن تي آهن. هڪ قسم اهو آهي جيڪو شريعت کان ثابت آهي. ٻئي قسم جا اهي آداب آهن جن کي مشائخن پسند فرمايو آهي. ڪي شرعي آداب اهي آهن جن جو

اسان هينئر ذڪر ڪيو آهي يعني پتڪو ٻڌڻ، لٽ (عصا) ۽ لوڻي جو استعمال ڪرڻ. ان کان به وڌيڪ کابي پير کان جوڙاب پاتا وڃن ۽ ساڄي پير مان لاٿا وڃن. انهيءَ باري ۾ حضرت ابوهريره رضه جي حديث آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته جڏهن اوهين جتي پايو ته کابي طرف کان ابتدا ڪريو ۽ جڏهن جتي لاهيو ته ساڄي طرف کان ابتدا ڪريو يا ٻئي گڏ پايو ۽ گڏ لاهيو.

حضرت جابر رضه کان روايت آهي "رسول الله ﷺ جن ساڄي جتي کابي کان پهرين لاهيندا هئا ۽ ساڄي کان پهرين کابي جتي پهريندا هئا". جيئن ته اسان ٻڌايو ته نماز جو مصلو وڃائڻ به مسنون آهي ۽ اهو به شريعت ۽ سنت کان ثابت آهي. ڪوبه ماڻهو ٻئي جي نماز جي مڪمل ٿي نه ويهي جيئن ته هڪ طويل حديث ۾ مذڪور آهي، "ڪوبه شخص ڪنهن ٻئي جي اختيار جي جاءِ تي امامت نه ڪرائي ۽ اُن جي اجازت کان سواءِ ان جي عزت جي جاءِ (مسند) تي نه ويهي. جڏهن ڪو پنهنجي پائرن کي سلام ڪري ته انهن سان بغل ڳير ٿئي ۽ اهو به انهن سان بغل ڳير ٿئي، جيئن ته حضرت جابر بن عبدالله رضه جي روايت آهي ته جڏهن حضرت جعفر رضه حبش جي سرزمين کان واپس آيو تڏهن حضرت نبي ڪريم ﷺ جن سان بغل ڳير ٿيو" ۽ جيڪڏهن چمي (بوسو) ڏي ته انهي ۾ ڪو حرج ڪونهي چوڻ ته ان باري ۾ حديث مذڪور آهي. "جڏهن حضرت جعفر رضه واپس آيو ته پاڻ ﷺ کيس اکين جي درميان چمي (بوسو) ڏني ۽ فرمايائون آئون خبر جي فتح کان ايترو خوش نه آهيان جيتري قدر جعفر رضه جي آمد تي خوش آهيان.

مصافحه (هٿ ملائڻ)

پنهنجن پائرن سان مصافحه (هٿ ملائڻ) به ڪرڻ گهرجي جيئن ته پاڻ سڳورن جو فرمان آهي ته "هڪڙي مسلمان جو پنهنجي ڀاءُ سان مصافحو ڪرڻ چمي ڏيڻ جي برابر آهي". حضرت انس رضه کان روايت آهي ته پاڻ ﷺ کان دريافت ڪيو ويو يارسول الله! جيڪڏهن ڪو شخص پنهنجي ڪنهن دوست يا ڀاءُ سان ملاقات ڪري ته ڇا اهو ان جي سامهون جهڪي؟ فرمايائون "نه" وري پڇيو ويو "ڇا ان سان چنبڙي وڃي ۽ اُن کي

چمي (بوس) ڏي؟" فرمايائون "نه" پوءِ چيو ويو: "ڇا اهو ان سان مصافحو ڪري؟" فرمايائون "هائو".

آجيان ڪرڻ

خانقاه نشين درويشن کي هيئن ڪرڻ گهرجي ته اهي اچڻ وارن درويشن کي پليڪار ڪن. جيئن ته حضرت عڪرمه رضه جي روايت آهي اهو چوي ٿو جڏهن آئون پاڻ سردارن ﷺ وٽ آيس تڏهن پاڻ ﷺ فرمايائون "آئون مهاجر سوار جو خير مقدم ڪريان ٿو" پاڻ ﷺ اهي الفاظ به پيرا ارشاد فرمايا".

جيڪڏهن اهي (ان جي پليڪار جي لاءِ) بيٺا هجن ته ڪوبه حرج ڪونهي بلڪ سنت آهي. پاڻ ﷺ کان هي روايت منقول آهي ته جڏهن حضرت جعفر رضه آيو هو تڏهن پاڻ ﷺ ان جي لاءِ اُٿي بيٺا هئا".

خادم جي لاءِ اهو مستحب آهي ته اهو مسافر کي کاڌو پيش ڪري حضرت لقيط بن صبرة چوي ٿو، "اسان جو وفد حضور نبي ڪريم ﷺ جن وٽ آيو تڏهن اسان کين ﷺ پنهنجي گهر ۾ موجود نه ڏٺو سون پر حضرت عائشه رضه گهر ۾ موجود هئي، بيبي سڳوري حڪم ڏنو ته هنن لاءِ حريره تيار ڪيو وڃي جيئن ته اهو تيار ڪيو ويو پوءِ اسان وٽ هڪ طباق به آندو ويو جنهن ۾ ڪارڪون هيون اسان اهي سڀ شيون کاڌيون ان کانپوءِ حضور ﷺ جن تشریف فرما ٿيا. تڏهن پاڻ فرمايائون "ڇا اوهان کي ڪجهه مليو؟" اسان عرض ڪيو جيءُ هائو يارسول الله.

اچڻ واري جي لاءِ هي به مستحب آهي ته اهو به درويشن کي ڪابه شيءِ اچڻ تي پيش ڪري جيئن ته هي مذڪوره آهي ته حضور نبي ڪريم ﷺ جن جڏهن مديني منوره تشریف فرما ٿيا تڏهن هڪڙو اُٺ ذبح ڪيو هئائون.

شاه جو واپس اچڻ مڪروه آهي

صوفي وچين (عصر) کان پوءِ اچڻ کي ناپسند ڪندا آهن. ان جو ثبوت حديث شريف ۾ موجود آهي ته پاڻ ﷺ رات جي اچڻ کان منع فرمائي آهي. ان جو سبب هي آهي ته وچين کان پوءِ صوفي پاڪ صاف ٿي رات جو.

استقبال ڪندا آهن ۽ ان وقت اهي ذڪر و اذڪار ۽ استغفار ۾ مشغول ٿيندا آهن. حضرت جابر بن عبدالله کان روايت آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو. "جڏهن اوهان مان ڪوبه واپس اچي ته اهو رات جي وقت پنهنجي گهروارن جو آرام نه ڦٽائي". حضرت ڪعب بن مالڪ رضه جي روايت آهي ته حضور ﷺ جن سفر کان ڏينهن جو چاشت جي وقت واپس آيا هئا.

اهوئي سبب آهي جو صوفي ڏينهن جي ابتدائي حصي ۾ واپس اچڻ کي مستحب سمجهندا آهن پوءِ به هي ممڪن آهي ته جن حضراتن کي پنهنجي ڪمزوري يا ڪنهن ٻئي سبب جي ڪري پيادل هلڻ ۾ دير ٿئي ته ان قسم جي درويشن کي وچين (عصر) تائين معزور سمجهي سگهجي ٿو ڇو ته ان وقت تائين دير سان پهچڻ جو احتمال آهي. پر جڏهن وچين جو وقت ٿي وڃي ته اهو سمجهيو ويندو ته انهن ڏينهن جي شروع ۾ اچڻ ۽ سنت جي پابندي ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪئي آهي ڇو ته اهي ماڻهو وچين کانپوءِ اچڻ کي ناپسند ڪندا آهن.

جڏهن وچين جو وقت ٿي وڃي ته ٻئي ڏينهن تي واپسي ملتوي ڪئي وڃي جيئن ته چاشت جي وقت اچڻ ۾ سنت جي پيروي ٿئي. هن طريقي ۾ هي مصلحت به آهي ته وچين کان پوءِ نماز پڙهڻ مڪروه آهي. جيئن ته سفر جي ادبن جي تقاضا هي آهي ته ايندي شرط ٿي به رڪعتون نماز پڙهي انهي ڪري اهي وچين کان پوءِ اچڻ کان مڪروه سمجهندا آهن.

ڪڏهن اهڙو اتفاق هوندو آهي جو اچڻ وارا درويش درگاهه (خانقاهه) ۾ داخل ٿيڻ جي ادبن کان ناواقف هوندا آهن. اهڙي موقعي تي اهي گهٻرائيندا آهن. انهي لاءِ مسنون طريقو هي آهي ته انهن ماڻهن سان محبت ۽ خنده پيشاني سان ملجي جيئن ته انهن جي وحشت ۽ مونجهارو دور ٿئي ان ۾ تمام وڏي فضيلت آهي. جيئن ته حضرت ابورفاعه رضه چوي ٿو ته ائون "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن وٽ آيس، ان وقت پاڻ خطبو ڏئي رهيا هئا". مون عرض ڪيو يار رسول الله! هڪڙو پرديسي آيو آهي ۽ اهو سندس مذهب جي باري ۾ سوال ڪري رهيو آهي. اهو نٿو ڄاڻي ته ان جو مذهب ڪهڙو آهي؟ اهو ٻڌي پاڻ سڳورا ﷺ منهنجي طرف متوجع ٿيا ۽ خطبو ملتوي ڪري ڇڏيائون. ان کان پوءِ حضرت جن لاءِ لوهه جي پيرن واري هڪ

ڪرسي آندي وئي، پاڻ ﷺ ان تي ويهي مون کي مذهبي تعليم ڏيڻ لڳا. ان کانپوءِ پاڻ ﷺ پنهنجي خطبي جي سلسلي کي جاري ڪري ان کي تڪميل تائين پهچايو.

بداخلاقي کان پرهيز ڪرڻ

جيئن ته درويشن جا بهترين اخلاق هي آهن جو اهي مسلمانن سان نرمي اختيار ڪن ۽ ڏنل ۽ ٻڌل ناپسنديده ڳالهين کي برداشت ڪن. ڪڏهن ڪو درويش درگاه (خانقاه) ۾ اهڙو به اچي ويندو آهي جيڪو صوفين جي رسم رواج جي خلاف ورزي ڪندو آهي. ان کي ڌمڪيون ڏئي ڪڍيو ويندو آهي. پر اها سخت غلطي آهي چوڻه خدا جي نيك بندين ۽ اوليائن سڳورن جي هڪڙي جماعت اهڙي به آهي جيڪا ظاهري رسمن کان ناواقف هوندي آهي. اها درگاه (خانقاه) ۾ نيك نيتي ساڻ داخل ٿيندي آهي پر جڏهن ساڻن برو سلوڪ ٿيندو آهي تڏهن انهي بدسلوڪي کان انهن جي طبيعت پريشان ٿي ويندي آهي. انهن سان بدسلوڪي دين ۽ دنيا جي تباهي جو سبب بنجي سگهي ٿي. جيئن ته اهڙين ڳالهين کان پرهيز ڪئي وڃي بلڪه نبي پاڪ ﷺ جن جي اخلاق ۽ اسوة حسنه (پلاري طريقي) تي غور ڪرڻ گهرجي چوڃو پاڻ ﷺ ٻين سان ڪيتري قدر نرمي ۽ خوش اخلاقي سان پيش ايندا هئا. هي صحيح روايت آهي ته هڪڙي اعرابي مسجد ۾ داخل ٿي پيشاب ڪيو. رسول الله ﷺ جي حڪم جي مطابق هڪ وڏي ڏول ۾ پاڻي آندو ويو ان سان اها جڳهه پاڪ ڪئي ويئي. پاڻ ﷺ ان بدو کي نه چيڻيائون بلڪه خوش اخلاقي ۽ نرمي سان ان کي سندس فرض کان واقف ڪرايو ويو. سختي بدسلوڪي ۽ بدڪلامي، بدنيتي (خبط باطن) جي نشاني آهي جيڪا صوفين جي حالات جي قطعي منافي آهي.

جيڪڏهن خانقاه ۾ اهڙو شخص داخل ٿئي جيڪو اتي رهڻ جي قابل نه هجي ته ان کي کاڌو ڪارائڻ کان پوءِ خوش اسلوبي سان ٻاهر روانو ڪيو وڃي ۽ ان سان سهڻي گفتگو ڪئي وڃي چوڻه خانقاه ۾ رهڻ وارن جو اهڙي طريقو آهي.

زور ڏيڻ

اچڻ واري مهمان جي جسم کي زور ڏيڻ سهڻو طريقو آهي ۽ سنت نبوي کان ثابت آهي جيئن ته حضرت عمر رضه چوي ٿو آئون حضرت نبي ڪريم ﷺ جن وٽ آيس ان وقت هڪ غلام سندن ﷺ چيلهه مبارڪ کي زور ڏيئي رهيو هو. مون پڇيو، "اوهان جو ڪهڙو حال آهي؟" فرمايائون "ڏاچي مون کي ڪيرايو هو".

اهو طريقو ان وقت بهتر آهي جڏهن ته ٽڪاوٽ ۽ سفر کان واپس اچڻ تي جسم کي زور ڏنا وڃن پر اهي ماڻهو جيڪي ان کي هميشه جي عادت بنائين ۽ جسم کي زور ڏيڻ کي انهيءَ لاءِ پسند ڪن ته انهي ڪري کين نند اچي ۽ ان کانسواءِ انهن کي آرام نه ايندو هجي اهڙي عادت درويشن جي شان جي خلاف آهي ڪٿي شريعت ۾ جائز آهي. بهرحال هي حقيقت آهي ته ڪي درويش جيڪي لڱن کي زور ڏيارڻ جا عادي هئا ۽ کين ان ۾ لذت حاصل ٿيندي هئي انهن کي گهڻو ڪري احتلام پئجي ويندو هو ۽ ان وقت اهي ان کي پنهنجي عادت جي سزا سمجهندا هئا چوٽه همت وارا انسان آسانين جي طرف لاڙو نه رکندا آهن.

سفر کانپوءِ آرام ڪرڻ

درويشن جو هي به طريقو آهي جو سفر کان واپس اچڻ کانپوءِ جڏهن اطمینان سان ويهي نه رهن ته ان وقت تائين گنتگو جي شروعات نه ڪن يا جيستائين انهن کان ڪا ڳالهه نه پڇي وڃي پر مستحب طريقو هي آهي ته ٽن ڏينهن تائين آرام ڪن ۽ ڪيڏانهن به ملاقات يا زيارت يا ڪنهن ڪم جي لاءِ شهر نه وڃن، جيستائين سفر جي ٽڪاوٽ چڱي طرح دور نه ٿئي ۽ انهن جي طبيعت اصلي حالت تي واپس نه اچي. چوٽه سفر جي تڪليفن جي ڪري مزاج ايتري قدر خراب ٿي ويندو آهي جو ٽن ڏينهن ۾ ان جي باطني حالت درست ٿيندي آهي. ان وقت اهو پنهنجي نوراني طبيعت سان گڏ مشائخن جي ملاقات ۽ زيارت جي قابل ٿيندو آهي چوٽه اهو مرشد (شيخ) يا درويش پائر سان ملاقات جي ڪري فيض انهي وقت حاصل ڪري

سگهي ٿو جڏهن ان جو باطن منور هجي.

اسان جو مانوارو مرشد حضرت ضياءُ الدين سهروردي رحه هميشه پنهنجن ساٿين کي هي هدايت فرمائيندو هو ته اهي صرف نهايت خوشگوار وقتن ۾ ئي روحانيت جي باري ۾ پنهنجن ساٿين سان گفتگو ڪندا ڪن. هن صورت ۾ انهن کي زبردست فائدو حاصل ٿي سگهي ٿو. ان وقت انهن جي ڪلام جو نوراني فيض قلب جي نوراني فيض جي مطابق جاري ٿيندو ۽ انهي انداز جي مطابق نوراني ڪلام ٻڌڻ ۾ ايندو.

جڏهن ڪو پنهنجي مرشد ۽ پير پيءُ جي زيارت ڪري ته موڪلائڻ کان پهرين ان کان اجازت وٺي. جيئن حضرت عبدالله بن عمر رضه چوي ٿو ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو "جڏهن اوهان مان ڪو پنهنجي پيءُ جي زيارت ڪري ۽ ان وٽ ويهي ته ان جي اجازت وٺڻ کان سواءِ اتي نه بيهي، ڪٿي انهي کي گهڻن ڏينهن رهڻ جو ارادو هجي. جيڪڏهن ڪنهن کي ڪافي فرصت هجي ۽ خوف هجي ته ان جو نفس بيڪار ۽ بي عمل رهڻ جو شڪار ٿي ويندو ته اهو خدمت ڪرڻ جو ڪم پنهنجي ذمي ڪٿي وٺي. جيڪڏهن اهو هميشه پنهنجي پروردگار جي ڪم ۾ مشغول رهي ته عبادت جو شغل ان جي لاءِ ڪافي آهي يا عبادت ڪرڻ وارن جي خدمت ڪرڻ به عبادت جي قائم مقام آهي.

هو درگاه (خانقاه) جي نگهبان (منتظم) جي اجازت کان سواءِ درگاه (خانقاه) کان ٻاهر نه نڪري ۽ جيڪو به ڪم ڪري انهي ۾ ان جي راءِ وٺڻ ضروري آهي.

هي انهن ڪمن جو خلاصو آهي جيڪي صوفي سڳورا ۽ خانقاه نشين ضروري سمجهندا آهن. الله تعاليٰ انهن کي ادب ۽ هدايت جي وڌيڪ توفيق عطا فرمائي.

منتسب صوفي جو حال

صوفين جون حالتون مختلف آهن ڪي ظاهري روزگار جي وسيلن مطابق زندگي بسر ڪندا آهن ۽ ڪي انهي کان منهن موڙيندا آهن. ڪي ماڻهو نذر ۽ نياز تي وقت گذاريندا آهن ۽ ڪي ظاهر ذريعي تي ڀروسو نه ڪندا آهن. اهي نه ڪمائيندا آهن ۽ نه گهرندا آهن. ڪي ماڻهو ڪمائي ڪائيندا آهن، ڪي انتهائي فاقه ڪشي جي حالت ۾ سوال جو هٿ ڊگهو ڪندا آهن پر ڪنهن به حالت ۾ اهي پنهنجي مقرر ادب جي حدن کان نه وڌندا آهن.

سوال ڪرڻ تي منع

جيڪڏهن ڪو درويش پنهنجي نفس کي علم جي ذريعي ضابطي ۾ رکي ته هر ڪنهن معاملي ۾ ان کي خدا تعاليٰ جي طرفان فهم ۽ بصيرت عطا ٿيندي آهي ڪڏهن ظاهري سببن کي اختيار ڪري يا انهن کي ڇڏي ڏي. بهرحال جيستائين ڪو سڳهي درويش کي سوال ڪرڻ کان پرهيز ڪرڻ گهرجي. چوڻي حضرت نبي ڪريم ﷺ جن ترغيب ۽ تنبيه جي ذريعي سوال ڪرڻ کان منع فرمائي آهي، ترغيب جي سلسلي جي اها روايت آهي جيڪا حضرت ثعبان رضه کان منقول آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو، "ڪير آهي جيڪو هڪڙي شيءِ جي زمينواري ڪئي ته ان جي لاءِ بهشت جو ضامن بنجان". حضرت ثعبان رضه چوڻ لڳو، "اهو آئون آهيان" پاڻ ﷺ فرمايائون "اها شيءِ هي آهي ته تون ماڻهن کان ڪجهه به نه گهر". ان جو نتيجو هي ٿيو جو جيڪڏهن حضرت ثعبان رضه جي ڪوڙي (هنتر) جو ڏورو (ڏاڳو) ڪري پوندو هو ته اهي ڪنهن کي به ڪڍڻ جو حڪم نه ڏيندا هئا بلڪ گهوڙي تان لهي ان کي پاڻ ڪڍندا هئا.

حضرت ابوهريره رضه چوي ٿو ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو
 "جيڪڏهن اوهان مان ڪو هڪڙي رسي سان ڪاٺين جي پري ٻڌي پنهنجي
 چيلهه تي کڻي اچي ۽ انهي جي ذريعي روزي کائي ۽ انهي مان صدقو
 ڪري ته ان جي لاءِ هي ان کان بهتر آهي ته اهو ڪنهن جي اڳيان سوال جي
 لاءِ هٿ ڊگهو ڪري. ان وقت اهو ان کي ڪجهه بخشش ڏي يا نه ڏي ان کي
 اختيار آهي. بهرحال مٿيون هٿ (ڏيڻ وارو) هيٺين هٿ (وٺڻ واري) کان بهتر
 هوندو آهي".

حضرت هلال بن حصين چوي ٿو ته "آئون مديني پاڪ ۾ اچي حضرت
 ابوسعيد رضه جي گهر لٽس. هڪڙي محفل ۾ جڏهن اسين ٻئي حاضر
 هئاسين ته پاڻ هي واقعو بيان ڪيائون: "هڪڙي ڏينهن مون وٽ کاڌو
 ڪونه هو. بڪ جي شدت جي ڪري منهنجي پيٽ تي پٿر ٻڌل هو ۽
 منهنجي گهر واري مون کي چيو تون رسول الله ﷺ جن وٽ وڃ چو ته فلائن
 فلائن ماڻهن حضرت ﷺ جن وٽ اچي کين تحفا پيش ڪيا آهن". جيئن ته
 آءٌ روانو ٿيس ۽ پنهنجي دل ۾ خيال ڪيم ته آءٌ پاڻ ﷺ کان ڪجهه
 گهرندس. جڏهن آءٌ حضور جن وٽ پهتس تڏهن پاڻ ﷺ خطبي ۾ هيئن
 فرمائي رهيا هئا: "جيڪو نه گهرندو الله تعاليٰ ان کي حفاظت ۾ رکندو ۽
 جيڪو بي نياز رهندو الله تعاليٰ ان کي خوشحال بڻائيندو ۽ جيڪو اسان
 کان ڪا شيءِ گهرندو جيڪي اسان وٽ هوندي اسان ان کي ڏيئي
 ڇڏينداسون ۽ ان ساڻ همدردي ڪنداسون. پر جيڪو گهرڻ کان پرهيز ڪندو
 ۽ بي نياز رهندو اهو اسان کي گهرڻ وارن کان زياده محبوب آهي". هو
 چوي ٿو، "اهو ٻڌي واپس آيس ۽ حضرت جن کان ڪجهه به نه گهريم. جنهن
 جو نتيجو اهو ٿيو جو خدا تعاليٰ مون کي ايترو رزق ڏنو جو مون کي هاڻي
 اها خبر ڪانه آهي ته انصارن جو ڪو گهراڻو مون کان وڌيڪ مالدار آهي".
 تنبيهه ۽ ڊيچارڻ لاءِ پاڻ ﷺ فرمايو: "اوهان مان جيڪو به سوال جو
 هٿ ڊگهو ڪندو رهندو اهو خدا جي سامهون اهڙي حالت ۾ ويندو جو ان جي
 منهن تي گوشت جو نشان نه هوندو".

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن
 فرمايو "مسڪين (غريب) اهو نه آهي جنهن کي هڪ يا ٻه گرھ يا هڪڙي
 ***** 229 *****

ڪارڪ يا ٻه ڪارڪون نه ملن پر مسڪين اهو آهي جيڪو ماڻهن جي اڳيان سوال جو هٿ ڊگهو ڪري ۽ ان کي انهي جڳهه جي خبر هجي جتي ان کي ڏنو وڃي.

خدا کان شره ڪرڻ

سڄي درويش ۽ حقيقي صوفي جو اهوئي حال آهي جو اهو ماڻهن کان ڪجهه به نه گهرندو آهي بلڪ انهن مان کي اهڙا ادب وارا ماڻهو هوندا آهن جيڪي الله تعاليٰ کان به دنيا جي ڪابه شيءِ گهرندي شرمائيندا آهن ۽ جڏهن انهن جو نفس ڪجهه گهرڻ ۾ ارادو ڪندو آهي تڏهن خدائي ڊپ (هيبت) مانع هوندو آهي ۽ اهي گهرڻ جي لاءِ پيش قدمي کي گستاخي سمجهندا آهن. ان وقت خدا تعاليٰ انهن کي بنا گهرڻ جي سڀ ڪجهه ڏيئي ڇڏيندو آهي. جيئن ته حضرت ابراهيم خليل الله عليه الصلوة والسلام جي باري ۾ نقل آهي ته حضرت جبرئيل عليه السلام باهه ۾ اڇلائڻ کان اڳ وٽن آيو ته ان وقت اهي هوا ۾ هئا، حضرت جبرئيل عليه السلام کانئن پڇيو، "ڇا اوهان کي ڪا ضرورت آهي؟" پاڻ فرمايائون "مون کي تنهنجي ڪا ضرورت ڪانهي. انهي تي حضرت جبرئيل چيو "اوهان پنهنجي پروردگار کي ڪجهه عرض ڪيو" پاڻ فرمايائون "ان کي منهنجي حال جي خبر آهي. (اهو واقعو باهه ۾ اڇلائڻ جي وقت جو آهي).

ڪڏهن ڪو درويش انهي درجي تي ڪمزور تر هوندو آهي، تڏهن اهو عام مخلوق جي برخلاف مخلص (سڄي) بندگي سان گڏ الله کان ڪجهه گهرندو آهي ان وقت خدا مخلوق کان بنا گهرڻ جي ان جو حصو ان کي موڪليندو آهي.

ڪنهن هڪ نيڪ بندي جو قول آهي جڏهن ڪنهن درويش کي ڪنهن شيءِ جي خواهش پيدا ٿيندي آهي ته ان جو اهو مطالبو يا ته رزق جي لاءِ هوندو جيڪو الله تعاليٰ ان کي مهيا ڪرڻ وارو هجي ۽ انهي کي ان جو علم ٿي ويو هجي. چوٽه درويش کي ڪيترائي دفعا مستقبل جي ڳالهين جو علم ٿي ويندو آهي. اهڙي صورت ۾ ڄڻ ته هو مستقبل جي ڳالهين جو اطلاع ڏي ٿو يا بي صورت هي آهي ته ان کي پنهنجي گناهه جي سزا جي

پريشاني (تشویش) هجي. بهرحال جڏهن درويش جي دل ۾ کٽڪو (خلش) پيدا ٿئي ۽ نفس پنهنجي طلب تي اصرار ڪري ته ان وقت اهو مڪمل وضو ڪري نماز پڙهي ۽ هي دعا گهري:

اي پالڻهار! جيڪڏهن هي طلب گناه جي سزا جي باري ۾ آهي ته آءُ توکان معافي جو طلبگار آهيان ۽ توبه ڪريان ٿو ۽ جيڪڏهن اها طلب ڪنهن رزق جي لاءِ آهي ته جيڪو تو منهنجي قسمت ۾ لکيو آهي اهو رزق مون کي جلدي مهيا ڪر.

خدا جي حڪمت ۽ قدرت

هن دعا کانپوءِ جيڪڏهن ان جي مقدر ۾ رزق هوندو ته خدا ان کي ان جو رزق مهيا ڪندو ورنه ان جي دل مان کٽڪو (خلش) دور ٿي ويندو ڇو ته درويش جو شان اهوئي آهي ته اهو پنهنجون ضرورتون خدا کان طلب ڪري ان وقت الله ان کي اها شيءِ مهيا ڪندو يا صبر عطا ڪندو. نه ته ٻئي حالت ۾. ان جي دل مان ان جي خواهش ويندي رهندي. خدا جي حڪمت واري واٽ ۽ ان جي قدرت جا ڪيترائي در ڪشاده آهن: انهي لاءِ اهو يا ته راه حڪمت جو دروازو کوليندو يا راه قدرت جو در ڪشادو ٿيندو ۽ الله معجزاتي طور (خلاف عادت) ڪا شيءِ ان کي مهيا ڪندو. جيئن ته حضرت مريم ع جو واقعو آهي ته جڏهن به ذڪريا عليه السلام وٽس ايندو هو ته اتي رزق مهيا ڏسندو هو. جيئن ته هڪڙي پيري پڇيائين "اي مريم! هي رزق تو وٽ ڪٿان کان پهتو؟" فرمايائين "هي خدا جي طرفان آهي".

هڪڙو درويش پنهنجو واقعو بيان فرمائي ٿو ته آءُ هڪڙي ڏينهن تمام گهڻو بڪايل هئس ۽ منهنجي حالت جي تقاضا اها هئي ته مان ڪنهن کان ڪجهه به نه گهران. جيئن ته بغداد جي ڪن پاڙن کان انهي خيال سان لنگهيس ته شايد الله تعاليٰ پنهنجي ڪنهن بندي جي ذريعي منهنجي دستگيري ڪري پر ڪاميابي ڪانه ٿي. انهي لاءِ بڪ جي حالت ۾ سمهي رهيس. خواب ۾ ڪنهن اچي مون کي چيو "فلاڻي جاءِ تي وڃ، اها جاءِ انهيءَ مون کي ٻڌائي ڇڏي هئي. اتي هڪ نيري تڳڙي هوندي جنهن ۾ چند ٽڪريون هونديون، انهن کي پنهنجي ڪم ۾ آڻ". لهنذا جيڪو به مخلوق کان الڳ

تي صرف خدا جو ٿي ويو ته اهڙي بي نياز ۽ صاحبِ قدرت ذات سان وابسته آهي جنهن کي ڪابه شيءِ هارائي نه ٿي سگهي. اهو جهڙي طرح چاهي ان بندي تي حڪمت ۽ قدرت جا دروازا کولي سگهي ٿو بهرحال جيڪو پنهنجي ذات کان ڪو مطالبو ڪرڻ چاهي ته اهو ان کان صرف صبر جميل جو مطالبو ڪري چو ته سڄي انسان جو نفس ان جي ڳالهه مڃيندو آهي.

نفس کان قرض گهرڻ

منهنجي مرشد (شيخ ضياءُ الدين سهروردي رح) هڪ حڪايت بيان ڪئي ته سندن فرزند هڪڙي ڏينهن وٽن آيو ۽ چيائين ته مون کي هڪ حبه جي ضرورت آهي. "شيخ صاحب جن فرمائين ٿا "مون ان کان پڇيو تون انهي حبه کي ڇا ڪندين؟" ته ان سندس ضرورت جو ذڪر ڪيو جيڪا هن کي ان مان خريد ڪرڻي هئي "ان کان پوءِ هن چيو "اوهان جي اجازت سان آئون وڃي حبه قرض ڪٿان" مون چيو "هاڻو تون پنهنجي نفس کان وڃي قرض ڪڍڻ چو ته اهو قرض ڏيڻ جو وڌيڪ حقدار آهي". ڪنهن انهي گفتگو کي هن طرح منظور ڪيو آهي. جيڪڏهن اوهين چاهيو ٿا ته مال قرض وٺي تنگي جي زماني ۾ ان کي نفس جي ضرورتن تي خرچ ڪريو ته پوءِ پنهنجي نفس کان مطالبو ڪريو ته اهو پنهنجي صبر جي خزاني مان ان کي توهان تي خرچ ڪري ۽ خوشحالي جي زماني تائين نرمي اختيار ڪري. جيڪڏهن نفس انهي تي عمل ڪيو ته اوهين بي نياز ٿي ويندا ۽ جيڪڏهن ان انڪار ڪيو ته مجبور ماڻهو جي لاءِ معذرت ڪرڻ جي گهڻي گنجائش آهي".

سوال ڪرڻ جي اجازت

جيڪڏهن درويش پنهنجي سڄي ڪوشش ڪرڻ کانپوءِ به ڪمزور ٿيندو وڃي ۽ ان جي ضرورت انتها تائين پهچي چڪي هجي ۽ پنهنجي مولائي کان سوال ڪرڻ کان پوءِ ان کي ڪجهه به نه ملي. اهو پنهنجي روحاني شغل ۾ ايتريقدر رڌل هجي جو روزي ڪمائڻ جي ان کي فرصت ئي نه هجي ته اهڙي موقعي تي هڪڙو درويش عالم اسباب جو دروازو کڙڪائي سگهي ٿو ۽ ان کي ٻين کان گهرڻ جي اجازت آهي. شيخ ابوسعيد انتهائي بک (فاque

ڪشي) جي موقعي تي سوال ڪندو هو ۽ چوندو هو "الله جي واسطي ڪا شيءِ" اهڙي طرح شيخ ابو جعفر الحداد رح جي باري ۾ جيڪو حضرت جنيد بغدادی رح جو استاد هو کائنس هي نقل آهي ته هو سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ڌاري نڪرندو هو ۽ هڪ يا ٻن ڏينهن کانپوءِ پنهنجي ضرورت جي مطابق هڪ يا ٻن دروازن تان ڪجهه وٺندو هو. حضرت ابراهيم بن ادهم رح جي باري ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته هو بصري جي جامع مسجد ۾ ڪافي عرصي تائين اعتڪاف ۾ رهيو ۽ ٽن راتين کان پوءِ هڪڙي رات کاڌو کائيندو هو. ان رات جو کاڌو ڪجهه گهرن مان ايندو هو. حضرت سفيان ثوري جو معمول هو ته هو حجاز کان سنڌ (يمن) تائين سفر ۾ سڄي رستي ۾ ماڻهن جي مهمان نوازي تي گذارو ڪندو هو. پاڻ فرمائيندو هو "آئون ماڻهن سان مهمان نوازي جي حديث بيان ڪندو هوس تڏهن اهي مون کي کاڌو ڏيندا هئا. آئون پنهنجي ضرورت مطابق ڪائي باقي ڇڏي ڏيندو هوس." هي قول منقول آهي "جيڪو بکيو رهيو هجي ۽ هن ماڻهن کان نه گهريو ۽ هو مري ويو ته دوزخ ۾ داخل ٿيندو. جنهن علم حاصل ڪيو هجي ۽ ان جو خدا سان روحاني تعلق به هجي ته هو اهڙين حالتن ۾ نه گهٻرائيندو بلڪ علم جي ڪري ان کي گهرڻ جي ضرورت پيش نه ايندي.

عجيب واقعو

اسان جي هڪ بزرگ هي بيان ڪيو آهي "هڪڙو شخص تمام گهڻو گنهگار هو جڏهن ان کي هوش آيو تڏهن هن سڄي دل سان توبه ڪئي ايستائين جو الله تعاليٰ سان سندس روحاني رشتو پختو ٿي ويو. اهو چوي ٿو هڪڙي دفعي مون قافلي سان گڏجي حج ڪرڻ جو ارادو ڪيو ۽ ان وقت مون پڪو ارادو ڪيو ته ڪنهن کان ڪجهه نه طلب ڪندس چو ته خدا منهنجو حال ڄاڻي ٿو. انهي لاءِ هن جي علم کي ئي ڪافي سمجهندس. رستي ۾ چند ڏينهن تائين اهوئي حال رهيو ته خدا تعاليٰ ضرورت جي وقت زاد راه ۽ پاڻي مهيا ڪندو رهيو انهي کان پوءِ ڪم بيهي رهيو ۽ الله پاڪ ڪجهه به مهيا نه ڪيو نتيجو هي نڪتو ته آئون بکيو ۽ اڃيو رهڻ لڳس. طاقت جواب ڏيڻ لڳي ۽ هلڻ ڦرڻ کان عاجز ٿي آهستي آهستي قافلي جي پٺيان هلڻ لڳس

اڻستائين جو قافلو هليو ويو.

مون پنهنجي دل ۾ چيو هاڻي پنهنجو پاڻ کي هلاڪت ۾ وجهڻو پوندو جنهن کان الله تعاليٰ منع ڪري ٿو. جيئن ته هاڻي مجبوري ۽ بي اختياري (افطار) جو معاملو اچي ويو آهي. انهي لاءِ مون کي سوال ڪرڻ گهرجي: جڏهن مون گهرڻ جو ارادو ڪيو تڏهن منهنجي دل اندر کان ان کي ناپسند ڪيو ۽ مون خيال ڪيو ته انهي اقرار کي جيڪو مون خدا سان ڪيو هرگز نه ٽوڙيندس. بلڪه ان وقت واعدتي خلافي جي مقابلي ۾ موت مون کي آسان معلوم ٿيو. جيئن ته آئون وڻ جي ڇانو ۾ ويهي رهيس ۽ مرڻ جي لاءِ پنهنجو مٿو لڙڪايم ان وقت قافلو تمام پري وڃي چڪو هو ان حالت ۾ اوچتو هڪڙو نوجوان تلوار لڙڪايل مون وٽ آيو. ان جي سڏ تي آئون اتي وينس ان جي هٿ ۾ پاڻي جي ساندري (مشڪيزه) هئي، چوڻ لڳو "پاڻي پيءُ. مون پاڻي پيتو. ان کانپوءِ هن کاڌو پيش ڪيو ۽ چيائين ڪاءُ. جڏهن آئون کائي چڪس تڏهن هن چيو "ڇا تون قافلي سان شامل ٿيڻ چاهين ٿو؟" مون چيو قافلو وڃي چڪو آهي ۽ مون کي ڪير قافلي تائين پهچائيندو؟ چوڻ لڳو "اٿي بيهه" اهو چئي منهنجو هٿ جهلي چند قدم مون سان گڏ هليو پوءِ چوڻ لڳو "هتي ويهي ره قافلو تو وٽ ايندو". آئون ٿوري ئي دير ويٺو هوس جو! اوچتو ڇا تو ڏسان ته قافلو مون کي ڳوليندو اچي رهيو آهي". هي انهن ماڻهن جو حال آهي جن جو پنهنجي موليٰ سان سچو تعلق آهي.

شيخ ابوطالب مڪي رح بيان فرمائي ٿو ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جي هي حديث آهي "مومن جي لاءِ پنهنجي هٿ جي ڪمائي حلال آهي". ان جو تاويل ڪندي هڪڙي بزرگ چيو آهي. "ان مان مراد فاقه ڪشي جي موقعي تي سوال ڪرڻو آهي پر شيخ ابوطالب رح انهي تاويل کي ناپسند نه ڪيو آهي. ان جو بيان آهي شيخ جعفر الخلدي رح انهي تاويل کي هڪ وڏي شيخ جي طرف منسوب ڪندا آهن. تاهه منهنجو خيال هي آهي ته شيخ صوف جي هٿ جي ڪمائي مان مراد اها ڪونهي، جنهن جو شيخ ابوطالب رح انڪار ڪيو آهي. پر انهي مان مراد ضرورت جي موقعي تي خدا جي سامهون هٿ ڊگهو ڪرڻ آهي. جيڪڏهن خدا ان جو سوال پورو ڪري ۽ ان کي رزق پهچائي ته انهي قسم جو رزق ڪاڻڻ حلال آهي. هن

قسم جو سوال حضرت موسيٰ عليه السلام به خدا کان ڪيو هو ۽ چيو هو "اي منهنجا پالڻهار! آءُ ان رزق جو محتاج آهيان جيڪو تون نازل ڪندين".

حضرت موسيٰ عليه السلام جو قول

حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائي ٿو! "حضرت موسيٰ عليه السلام هي سوال ان وقت ڪيو جڏهن گهڻي هيٺائي جي ڪري سندس پيٽ جون اندريون شيون نظر اچي رهيون هيون". حضرت امام محمد باقر رح جو قول آهي "انهن اهي الفاظ ان وقت چيا هئا جڏهن ته اهي هڪ ڪجور جي گتلي جا به محتاج هئا". مطرف بيان ڪري ٿو "خدا جو قسم! جيڪڏهن خدا جي نبي وٽ ڪا شيءِ هجي ها ته اهو ان عورت جي پٺيان نه وڃي ها پر انتهائي تنگدستي کيس انهي ڳالهه تي مجبور ڪيو هو".

شيخ ابو عبدالرحمان السلمي رح شيخ نصر آبادي رح جو هي قول نقل ڪيو آهي ته "حضرت موسيٰ عليه السلام مذڪوره لفظن ۾ مخلوق کان سوال نه ڪيو هو پر خدا کان سوال ڪيو هو ۽ نفس جو کاڌو (غذا) طلب نه ڪيو هو پر قلب جو سڪون گهريو هو".

ناز ۽ نياز

شيخ ابوسعيد الخراز رح چوي ٿو ته "مخلوق جو ٻن شين سان تعلق آهي. پهريون انهن جون ذاتي شيون آهن ۽ ٻي شيءِ اها آهي جيڪا انهن جو اصل مقصد (خدا) آهي ته جڏهن ڪو پنهنجي ذاتي شين جو خيال ڪندو ته فقر واري زبان سان گفتگو ڪندو ۽ جڏهن وري پنهنجي اصلي مقصد جو مشاهدو ڪندو تڏهن ناز ۽ انداز جي زبان استعمال ڪندو. ڇا اوهان حضرت موسيٰ ڪليم الله عليه السلام جو حال ملاحظه نه ڪيو آهي ته جڏهن خدائي ڪلام جا خواص معلوم ڪيائين تڏهن ڪهڙي انداز سان چوڻ لڳو. "اي منهنجا پالڻهار! تون مون کي پنهنجو جلوه ڏيکار جيئن ته آئون تنهنجو ديدار ڪري سگهان". ۽ جڏهن پنهنجو پاڻ تي نظر وڌائين، محتاجي (فقر) ۽ نيازمندي جو اظهار ڪندي چوڻ لڳو "اي الله! آءُ ان ڀلائي جو محتاج آهيان جيڪا تون نازل ڪندين".

حضرت ابن عطا رحم جو قول آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام
 بڻڱي جي نظر سان خدا ڏانهن ڏٺو ته منجهس عاجزي (خشوع) ۽ انڪساري
 (خضوع) پيدا ٿي ۽ هو نيازمندي جي زبان سان گفتگو ڪرڻ لڳو ۽ ان وقت
 مٿس انوارِ الاهي نازل ٿيا. تنهن هوندي به بندو صرف سوال جي موقعي تي
 ان جو محتاج ڪونهي بلڪ اهو هر حالت ۾ پنهنجي مولا جو نيازمند
 آهي". شيخ حسين رحم جو قول آهي "حضرت موسيٰ عليه السلام فرمائي ٿو
 ته آئون هن ڳالهه جو محتاج آهيان ته جڏهن تو مون کي علم يقين جي
 مرتبي تائين پهچايو ته هاڻي تون مون کي عين اليقين (پنهنجي اک سان ڏسڻ)
 ۽ حق اليقين جو درجو به عطا ڪر چو ته مٿين گذريل قوم ۾ "نازل ڪرڻ"
 جو جيڪو لفظ آيو آهي انهي مان خبر پوي ٿي ته سندس مرتبو قرب الاهي
 جي حقيقت کان پري هو. انهيءَ لاءِ نازل ڪرڻ هوبهو فقر (محتاجي) جي
 حالت آهي. ان جو سبب هي آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام منزل تي
 قناعت ڪانه ڪئي هئي پر اصل منزل جي ويجهو پهچڻ جو ارادو ڪيو
 هو". بهرحال جنهن جو فقر صحيح حالت ۾ هوندو ته آخرت ۽ دنيا ٻنهي
 جهانن جي ڪمن ۾ ان جي نيازمندي هڪ جهڙي (يڪسان) هوندي ۽ اهو
 ٻنهي جهانن جي ڪمن ۾ فقط انهي طرف لاڙو (رجوع) ڪندو ۽ ٻنهي منزلن
 جون ضرورتون فقط انهي کان طلب ڪندو. هن جي نزديڪ ٻنهي قسمن
 جون ضرورتون هڪ جهڙيون آهن. چو ته ٻنهي جهانن ۾ خدا کانسواءِ ان جو
 ٻيو ڪوبه شغل نه آهي.

فتوح خور صوفي

جڏهن ڪنهن صوفي جو تعلق خدا سان پڪو ٿي وڃي ۽ اهو پنهنجي انتهائي تقويٰ جي ڪري پورو زاهد بنجي وڃي تڏهن زمانو ان کي سندس روزي جي ڪمائڻ کي ترڪ ڪرڻ جو حڪم ڏيندو. ان وقت مٿس اصل توحيد جو انڪشاف ٿيندو. الله تعاليٰ پوري طرح سان سندس ڪفيل ٿيندو ۽ اهڙي طرح ان جي دل مان روزي جو فڪر ختم ٿي ويندو. هن درجي جي شروعات هي آهي ته خدا جي لطف ۽ عنايت سان ان کي پنهنجي هر ڪم جي "سزا ۽ جزا" جو علم ٿيندو رهندو. ايسٽائين جو جيڪڏهن ان کان ڪا اهڙي معمولي غلطي به ٿي وڃي جنهن جي شريعت ۾ منع هجي ته فوراً انهي وقت يا انهي ڏينهن کيس اهو محسوس ٿيندو. جيئن ڪو چئي رهيو هجي "مون کي پنهنجي گناه جو علم آهي ڇو ته مون پنهنجي غلام سان بدسلوڪي ڪئي هئي". چيو ويو آهي ته ڪنهن صوفي جي جوراب کي هڪ ماڻهو ڇڏيو. کيس ڪٿريل جوراب ڏسڻ سان ڏاڍو ڏک ٿيو ۽ هي شعر پڙهڻ لڳو. "جيڪڏهن آءٌ قبيلي مازن مان هجان ها، ته ذيل بن شيبان قبيلي جي خاندان (شاخ) بنو لقيط جا ماڻهو منهنجا اٺ نه ڪاهي وڃن ها". هن شعر ۾ ان طرف اشارو آهي ته جيڪي ڪجهه ٿيو آهي اهو هن جي ڪرتوتن جي سزا آهي.

بي نيازي

اهڙي طرح هر ڪم جو بدلو حاصل ڪرڻ سان ان ۾ خدا کي سڃاڻڻ جون ڪيفيتون پيدا ٿينديون وينديون ايسٽائين جو هو صحيح محاسبِي (پاڻ کان حساب وٺڻ) ۽ مراقبي جي قلعي ۾ قيد ٿي بندگي جي حقن کي ضايع

ڪرڻ کان محفوظ رهندو. ان وقت مٿس صرف خدائي ڪمن جو حڪم جاري ٿيندو ۽ غير الله جا اثرات مٽجي ويندا. اهو هي ڏسندو (مشاهدو) ته فقط الله تعاليٰ ئي رزق ڏي ٿو ۽ اهوئي ان کي روڪي به ٿو. ان کي اهو ڏسڻ (مشاهدو) ان جي روحاني جذبي ۽ ذوق و شوق کان حاصل ٿيندو. جنهن جي لاءِ هو علم ۽ ايمان تي قناعت نه ڪندو. ان کانپوءِ الله تعاليٰ جي مدد ان سان شامل حال رهندي. الله ان کي اصل توحيد کان واقف ڪرائيندو ۽ ان کي هر جڳهه فقط الله جو ئي فعل نظر ايندو.

هڪڙي بزرگ جو واقعو بيان ڪيو ويو آهي ته هن کي هڪ ڀيري سندس رزق حاصل ڪرڻ جو فڪر دامن ڪيو ٿيو ۽ پاڻ جهنگ ڏانهن روانو ٿيو. اتي هن هڪ ڪمزور اٺڙو ۽ مندو پکي ڏسي عجب ڪرڻ لڳو ته اهڙو پکي جيڪو هلڻ، اڏڙڻ ۽ ڏسڻ کان عاجز آهي سو روزي ڪهڙي طرح حاصل ڪندو هوندو؟ هو اڃا انهي معاملي تي غور ئي ڪري رهيو هو ته اوجھتو زمين ڦاٽي ۽ اتان کان ٻه مٽي جا پيالو ظاهر ٿيا هڪڙي ۾ صاف تر هئا ۽ ٻئي ۾ صاف پاڻي هو. انهي پکي تر کاڌا ۽ پاڻي پيتو. ان کان پوءِ اهي ٻئي غائب ٿي ويا. اهو بزرگ چوي ٿو جڏهن مون اهو حال ڏٺو تڏهن منهنجي دل مان روزي جو فڪر ختم ٿي ويو.

تجلي

خدا جڏهن پنهنجي بندي کي هن مقام تي سرفراز ڪندو آهي تڏهن هن جي دل مان روزي جو فڪر ختم ٿي ويندو آهي. تنهنڪري هو اسبابن تي اعتماد ڪرڻ ۽ پني ماني کائڻ کي عوام جو شغل سمجهندو آهي. هن جا پنهنجا اختيارات ڪسجي ويندا آهن ۽ هو ٻين جي طرف نه جهڪندو بلڪه سندس نظر الله جي حڪمن تي هوندي آهي ۽ هر وقت ان جي حڪم جو منتظر رهندو آهي. اهڙي طرح قسمت هن ڏانهن چڪجي ايندي ۽ هن تي انعام ۽ اڪرام جو دروازو ڪشادو ٿي ويندو آهي. جيئن ته هو هميشه خداوندي فعل جو اثر ملاحظه ڪندو آهي ۽ خدا جي احڪامن جو منتظر رهندو آهي، تنهنڪري هن تي خدا جي تجلي جو نزول ٿيندو آهي. اهڙن ڪمن (افعال) جي ڪري تجلي جو نازل ٿيڻ قرب الاهي جي نشاني آهي.

تنهنڪري هو انهي درجي کان ترقي ڪري صفات جي ذريعي تجلي جو مشاهدو ڪندو آهي. اُتان کان اڳتي وڌي تجلي ذات کي ڏسڻ جي درجي تائين پهچندو آهي انهن سڀني تجلين ۾ يقين جي درجن ڏانهن اشارو هوندو آهي ۽ توحيد جي حقيقت جا مقام سڀني شين کان اعليٰ ۽ صاف مقام آهن. ڪمن (افعال) جي ڪري تجلين جو نزول رضا ۽ تسليم جو مٿانهون جذبو پيدا ڪندو آهي ۽ صفاتي تجليات کان هيبت و انس ۽ محبت پيدا ٿيندي آهي ۽ تجلي بالذات فنا ۽ بقا جي ڪيفيت پيدا ڪندي آهي.

فنا

ڪڏهن اختيار کي ڇڏڻ (ترڪ) ۽ الله جي ڪمن (افعال) جي علم کي فنا چيو ويندو آهي ۽ انهي مان انهن جي مراد هي آهي ته پنهنجي ارادي ۽ خواهش کي ختم (فنا) ڪيو وڃي. ارادو خواهش جي لطيف ترين قسم کي چوندا آهن. اها فنا ظاهري فنا آهي جو جڏهن جلوه الاهي جو نور ڇمڪندڙ هجي ته وجود جا آثار بلڪل مٽجي (محو) ويندا آهن. اها حالت تجلي ۽ ذات جي صورت ۾ پيدا ٿيندي آهي. جيستائين حڪم ذات جي تجلي جو تعلق آهي، ان جو ظاهر ٿيڻ آخرت ۾ ٿيندو. هي اهو مقام آهي جيڪو نبي ڪريم ﷺ جن معراج جي رات حاصل ڪيو هو ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام کي "لن تراني" (تون مون کي نه ڏسي سگهندين) چئي منع ڪيو ويو هو. اها خبر هجي ته تجلي مان اسان جو اشارو يقين جي درجن ۽ بصيرت جي طرف آهي. جڏهن آدمي تجلي جي ابتدائي قسمن تي پهچندو يعني ٻين جي ڪمن کان منهن موڙي فقط فعل الاهي جو مطالعو ڪندو رهندو ته ان کي هر قسم جون فتوحات حاصل ٿينديون. حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي:

"جڏهن ڪنهن کي بنا گهرڻ ۽ اُميد (توقع) کان سواءِ رزق مهيا ٿي وڃي ته ان کي گهرجي ته اهو ان کي قبول ڪري ۽ ان کان پنهنجي رزق ۾ واڌارو ڪري. جيڪڏهن هن کي ان جي ضرورت نه هجي ته اهو انهي ماڻهوءَ کي ڏيئي ڇڏي جيڪو انهيءَ کان وڌيڪ ضرورت مند هجي."

هن حديث شريف ۾ هن ڳالهه جي صاف وضاحت آهي ته انسان پنهنجي ضرورت کان وڌيڪ وٺي سگهي ٿو هن شرط سان ته ان جي نيت

بين ڪي ڏيڻ جي هجي. اهو انهي رزق کي ڪيئن قبول نه ڪندو جڏهن ته اهو ڏسي رهيو آهي ته اهو خدا جو فعل آهي. ڪا شيءِ وٺڻ کان پوءِ ڪي حضرات ان کي محتاجن تي خرچ ڪندا آهن ۽ ڪي ان کي خرچ ڪرڻ ۾ ان وقت تائين انتظار ڪندا آهن جيستائين انهن کي خدا جي طرفان خاص ڄاڻ حاصل نه ٿئي جيئن ته انهن جو ڏيڻ وٺڻ ٻئي حق جي مطابق ٿين.

نذرانو قبول ڪرڻ

حضرت عمر بن الخطاب رضه فرمائي ٿو: مون کي حضور ﷺ جن ڪجهه ڏيندا هئا ته آءٌ ڪين ﷺ عرض ڪندو هوس "يارسول الله ﷺ اوهان هي مون کان وڌيڪ ڪنهن ضرورتمند ماڻهو کي ڏيئي ڇڏيو. ان تي پاڻ ﷺ فرمائيندا هئا ته ان کي قبول ڪري جمع ڪري رک يا ان کي خيرات ڪري ڇڏ. اوهان وٽ جڏهن ڪو اهڙو مال اچي جنهن جي اوهان کي نه طمع هجي ۽ نه گهر ته ان کي قبول ڪندا ڪريو ۽ جيڪو نه اچي ان جي طمع نه ڪريو.

حضرت سالم بن عبدالله چوي ٿو "اهڙي حديث جي ڪري حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهم نه ڪنهن کان ڪا شيءِ وٺندو هو ۽ نه ڪنهن عطا ڪيل شيءِ کي واپس ڪندو هو. بهرحال نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجن احڪامن جي ذريعي اصحابن سڳورن کي ان جو عادي بنائي ڇڏيو هو ته اهي الله تعاليٰ جي ڪمن کي غور سان ڏسن، پنهنجون اٽڪلون ڇڏي خدا جي حسن تدبير جو مشاهدو ڪن.

شيخ سهل بن عبدالله التستري رح کان علم روحانيت جي باري ۾ پڇيو ويو ته اهو ڇا آهي؟ "چيائين "اهو تدبير کي ڇڏڻ آهي. جيڪڏهن اها ڳالهه ڪنهن هڪڙي ۾ ڏني وڃي ته اهو روءِ زمين جو قطب بنجي ويندو.

زيد بن خالد رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو، "جيڪڏهن ڪنهن تي ان جو پاءُ بنا گهرڻ جي ۽ بغير طمع جي احسان ڪري ته اهو هن کي قبول ڪري چوٽه خدا پنهنجي طرفان رزق ان وٽ موڪليو آهي.

جيڪو شخص خدا جو رزق قبول ڪري ان جو دوست بنجي وڃي ته اهو خطرن کان محفوظ آهي. بلڪه خطرو ان جي لاءِ آهي جيڪو رزق کي رد ڪري ٿو چوٽه جيڪو شخص آيل روزي کي واپس ڪري ٿو ته ان جي

باري ۾ هيءُ انديشو ٿئي ٿو ته اهو نفعي جذبي جي ڪري اُن کي واپس ڪري ٿو. جيئن ته ماڻهو ان کي سمجهڻ لڳن پر قبول ڪرڻ ۾ نه فقط رڳو ڪاري جو خطرو دور ٿيندو بلڪه ان جي سچائي ۽ اخلاص به ظاهر ٿيندو ۽ جڏهن اهو وٺي پين کي ڏيندو ته ان جي حقيقت بلڪل واضع ٿي ويندي. بهرحال ٻنهي حالتن ۾ اهو زاهد آهي. ٻيا اُن کي پسنديدگي جي نگاه سان ڏسندا ۽ انهن کي ان جي حالت جي خبر نه هوندي. اهڙي ئي مقام تي زهد جو ثبوت ملي ٿو.

اهل فتوح مان ڪي اهڙا ماڻهو آهن جن کي انهن فتوحات جو علم هوندو آهي. پر ڪي انهن فتوحات کان ناواقف هوندا آهن. انهن مان به ڪي اهڙا آهن جيڪي پنهنجن نذرانن کي ان وقت تائين استعمال نه ڪندا آهن جيستائين انهن کي خدا جي طرفان خبر نه پوي. پر ڪي خدا جي خبر (علم) جو انتظار ڪرڻ کان سواءِ انهن کي استعمال ڪندا آهن. چوڻ ته انهن جو هر فعل خدا جي طرفان هوندو آهي. تنهنڪري جيڪي علم جي حصول جو انتظار نٿا ڪن انهن کي انهن تي فوقيت حاصل آهي جيڪي علم خداوندي جا منتظر رهندا آهن، چوڻ ته اهي هر وقت خدا جي صحبت ۾ رهندا آهن انهن پنهنجي ذاتي ارادن ۽ علم کي فنا ڪري پنهنجي اختيار کي بلڪل ختم ڪري ڇڏيو آهي.

ڪن بزرگن کي فتوحات، اڳواٽ علم ۽ خالص فعل خداوندي جو مشاهدو ڪرڻ کان سواءِ حاصل ٿينديون آهن. اهي محبت جي شراب مان ڍو ڪري محض مشاهدو نعمت جي ئي ڪري رزق حاصل ڪندا آهن. پر ڪڏهن خاص نعمت جي بدلجڻ (تغير) سان اها محبت جي شراب گدلي به ٿي ويندي آهي. انهي ڪري هي حالت مٿئين گذريل حالتن کان ڪمزور تر آهي چوڻ ته صديقن جي نزديڪ هن ۾ محبت ۽ صداقت جي ڪمزوري ڏٺو وڃي ٿي.

ڪڏهن صاحب فتوحات خرچ ڪرڻ ۾ به اهڙي طرح علم خداوندي جو انتظار ڪري ٿو جهڙي طرح هو قبول ڪرڻ ۾ منتظر هو. چوڻ ته خرچ ڪرڻ ۾ به اهڙي طرح نفسيات جو انديشو آهي جهڙي طرح قبول ڪرڻ ۾ آهي. بهرحال ڪامل صوفي اهوئي آهي جيڪو ڏيڻ وٺڻ ٻنهي ۾ خودمختيار

هجي. پر شرط هن ساڻ ته اهو صحيح طريقي سان خرچ ڪرڻ جي قابل هجي. ان جو سبب هي آهي ته علم جو انتظار انهي جي ڪري ڪيو وڃي ٿو جو نفسانيت جو انديشو هوندو آهي. يعني ان ۾ اڃا به نفسياني خواهش باقي رهي ئي جيئن ته جڏهن نفسانيت جو الزام دور ٿي وڃي ۽ صريح علم حاصل ٿئي ته وري وري علم جي ضرورت ڪانه هوندي آهي. بلڪه انهي وقت ان جي حالت اهڙي شخص جي مثل ٿي ويندي آهي جنهن جي باري ۾ حديث قدسي ۾ ارشاد فرمايو ويو آهي ته الله فرمائي ٿو: جڏهن مان ان سان محبت ڪندو آهيان تڏهن مان ئي ان جي قوت سماعت (ٻڌڻ) ۽ بصارت (ڏسڻ) ٿي ويندو آهيان. اهو منهنجي ذريعي سان ٻڌندو آهي ۽ منهنجي ذريعي ڏسندو ۽ ڳالهائيندو آهي."

جڏهن ان کي صحيح ڄاڻ (معرفت) حاصل ٿينديس تڏهن اهو صحيح تصرف به ڪري سگهي ٿو پر اها شيءِ عام طور تي گهٽ هوندي آهي. منهنجي شيخ ضياءُ الدين ابو النجيب سهروردي رح جن حماد الباس رح جو هي قول نقل بيان ڪيو ته پاڻ فرمائيندا هئا ته "آءٌ هميشه خدائي رزق کائيندو هوس. ان جي صورت هيءُ هوندي هئي ته خواب ۾ ڪنهن کي ٻڌايو ويندو هو ته مون ڏانهن ڪا شيءِ موڪلي وڃي بلڪه انهي خواب ۾ صاف طور تي هي به ٻڌايو ويندو هو ته حماد وٽ هيتري مقدار ۾ هي شيون موڪليون وڃن. چيو وڃي ٿو ته هڪ ڊگهي عرصي تائين شيخ حماد پنهنجي خواب ۾ اهو مشاهدو ڪندو رهيو ته سندس لاءِ فلائن مائهن تي آهي شيون لائين ويون آهن. هو فرمائيندو هو ته اهو جسم جيڪو خدائي رزق سان پرورش وٺي اهو بلائن کان حفاظت ۾ رهندو آهي". خدائي رزق مان مراد آهي فتوحات آهن جيڪي باطن وارن کي حاصل ٿين. بهرحال جنهن جي اها حالت هجي اهو الله جي طرفان دولتمند رهندو آهي.

شيخ واسطي رح جو هي ارشاد آهي "خدا جي لاءِ نيازمندي مريدن جو اعليٰ مرتبو آهي ۽ الله جي لاءِ بي نياز ٿيڻ صديقن جو اعليٰ درجو آهي". شيخ ابوسعيد الخراز جو قول آهي "عارف جي تدبير خدا جي تدبير ۾ ختم (فنا) ٿي ويندي آهي ان ڪري فتوح حاصل ڪرڻ وارو الله جو واقف آهي ۽ اهو هر وقت هن کي ڏسندو آهي".

فتوح جون حڪايتون

ان سلسلي ۾ ڪيتريون ئي حڪايتون بيان ڪيون ويون آهن جن ۾ بهترين حڪايت هي آهي ته ڪنهن شخص شيخ نوري کي سوال ڪندي ڏٺو. ته اها ڳالهه ڪيس تمام بري لڳي. هو حضرت جنيد بغدادی رح وٽ آيو ۽ ان سان سڄو حال بيان ڪيائين. حضرت ڪيس چيو ته توکي هي ڳالهه تڪليف واري نه لڳي چو ته شيخ نوري ماڻهن کان ڪجهه ڪونه ٿو گهري. بلڪ اهو ته آخرت ۾ ماڻهن جون ضرورتون پوريون ڪري رهيو آهي. هن کي ڪوبه نقصان ڪونه ٿو پهچي البت ماڻهن کي ثواب ملي رهيو آهي.

شيخ جنيد رح جو اهو اهڙو ئي آهي جيئن ڪنهن هيئن چيو آهي: "وڻڻ واري جو سر بلند هوندو آهي چو ته اهو قبول ڪري ماڻهن کي ثواب ڏياري ٿو".

انهي کان پوءِ شيخ جنيد رح فرمايو "ساهمي وٺي اچو". اهو چئي پاڻ سو درهم توريائين. ان کانپوءِ هڪ مٺ پري انهن سو درهم تي وڌائين. پوءِ چيائين "هنن کي ڪٿي وڃي حضرت نوري کي ڏيئي اچو". راوي چوي ٿو مون پنهنجي دل ۾ چيو حضرت جنيد انهن جي مقدار معلوم ڪرڻ جي لاءِ توريو هو ته توريل درهم سان بنا توريل درهم کي ڇو ملايائين. حالاتڪ هو عقلمند انسان آهي". ان خيال جي باوجود مون کي اصل ڳالهه پيڇڻ ۾ شرم محسوس ٿيو ان ڪري آئون ڳوٺري ڪٿي شيخ نوري وٽ ويس پاڻ ساهمي گهرائي سو درهم توريائين ۽ چوڻ لڳو "انهن کي واپس ڪر ۽ چئو ته آئون تنهنجي ڪابه شيءِ قبول نه ٿو ڪريان". پر سو کان وڌيڪ جيتري قدر درهم هئا اهي ڪٿي ورتائين اهو ڏسي ڪري اڃا به مون کي وڌيڪ عجب ٿيو. تڏهن مون ان کان اصل ڳالهه بابت پڇيو تڏهن فرمائڻ لڳا ته شيخ جنيد تمام گهڻو عقلمند انسان آهي اهو چاهي ٿو ته ٻنهي طرفن کان رسي کي جهليان. ان پنهنجو ثواب حاصل ڪرڻ جي لاءِ سو درهم کي توريو. ان کان پوءِ فقط خدا جي لاءِ هڪ مٺ جيترا درهم بغير تورڻ جي رکيائين. لھذا جيڪي خدا واسطي درهم هئا سي مون ڪٿي

ورتا ۽ جيڪي هن پنهنجي ثواب لاءِ رکيا هئا اهي مون واپس ڪري ڇڏيا. جڏهن آئون انهن کي ڪٿي شيخ جنيد رح وٽ واپس پهتس تڏهن روئڻ لڳو ۽ چيائين "انهن پنهنجو مال ڪٿي ورتو ۽ اسان جو مال واپس ڪيو".

ٽيهه دائرا

مون پنهنجي شيخ جي هڪ ساٿي کان هي عجيب و غريب واقعو ٻڌو ته هڪڙي ڏينهن شيخ محترم پنهنجن ساٿين کي فرمايو ته اسين هڪڙي شيءِ جا ضرورتمند آهيون اوهين پنهنجي خلوت گاهن ۾ وڃو ۽ الله کان سوال ڪريو اهو اوهان تي جنهن شيءِ جو انڪشاف ڪري اهو مون کي اچي ٻڌايو. "هنن ائين ئي ڪيو ان کان پوءِ هڪ شخص جنهن جو نالو اسماعيل البطاڻي هو هڪڙو ڪاغذ ڪٿي آيو جنهن تي ٽيهه دائرا هئا. ان چيو "خدا تعاليٰ مون تي هن شيءِ جو انڪشاف ڪيو آهي". انهي ڳالهه کي هڪ ڪلاڪ به نه گذريو هو ته هڪڙو شخص ڪا شيءِ پني ۾ ويڙهي ڪٿي اندر آيو ۽ ان کي شيخ موصوف جي سامهون رکيائين، جڏهن کوليائين ته ان ۾ ٽيهه اشرفيون هيون. تنهنڪري شيخ موصوف هر هڪ اشرفي کي هڪ دائري تي رکي انهي مڪاشفي جو مفهوم سمجهايائين ۽ فرمايائين ته هي شيخ اسماعيل جي فتح آهي.

پيران پير حضرت عبدالقادر رح جو واقعو

مون (عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي) ٻڌو آهي ته حضرت شيخ عبدالقادر رح هڪڙي ماڻهو کي نياپو موڪليو ته، "تو وٽ فلاڻي ماڻهو جو اناج ۽ سون آهي جنهن مان هيتري قدر سون ۽ اناج مون کي موڪلي ڏي". انهي شخص چيو، "آئون ڪنهن جي امانت ۾ ڪيئن تصرف ڪري سگهان ٿو. جيڪڏهن اوهان کان فتويٰ وٺان ته توهان به ان جي استعمال جي باري ۾ فتويٰ نه ڏيندا". ايتري قدر چوڻ جي باوجود حضرت جن هن کي ضروري قرار ڏنو. تڏهن ان حضرت موصوف کي نيڪ خيال (حسن ظن) جي بناء تي گهريل شيون پيش ڪيون. انهيءَ دؤران جنهن جي امانت هئي ان کان ڪيس خط مليو ۽ پاڻ عراق جي بهراڙي ۾ ويل هو انهي لکيو هو ته حضرت شيخ

عبدالقادَر رح ڏانهن هيترو مقدار موڪلي ڇڏ. هي اهوئي مقدار هو جيڪو پيران پير شيخ عبدالقادَر رح جن مقرر ڪيو هو. انهي تي پاڻ ان جي خاموش ٿيڻ تي جُٺ (ملامت) ڪئي ۽ فرمايائين ”ڇا تون درويشن جي باري ۾ هي خيال ڪرين ٿو ته انهن جا اشارا غلط ۽ ناواقفيت تي مبني هوندا آهن؟ جيڪڏهن الله تعاليٰ سان ٻانهي جا معاملات درست هجن ۽ اهو پنهنجي نفساني خواهشن کي ختم (فنا) ڪري ڇڏي ۽ هر وقت رضاءِ الاهي جو طالب هجي ته الله تعاليٰ ان جي دل مان دنيا جي فڪرن کي پري ڪري ڇڏيندو آهي. دل جي تونگري عطا ڪندو ۽ سهولت جا دروازا کولي ڇڏيندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن درويش تي فڪر مسلط ٿيندا آهن ته ان جو سبب هي آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جي ياد ۾ مشغول ٿيڻ ۽ بندگي جي حقن کي ادا ڪرڻ جي تڪميل نه ڪئي هوندائين لهنذا جيتري قدر انهن جو خدا سان تعلق گهٽ هوندو ايتري قدر اهي دنيا جي فڪرن ۾ مبتلا ٿيندا. جيڪڏهن اهي خدا ڏانهن پوري طرح ڌيان ڏين ته دنيا جي تڪليفن ۾ مبتلا نه ٿين. بلڪ قناعت ڪري روحاني ترقي حاصل ڪن. روايت آهي ته عوف بن عبدالله المسعودي رح جا ٽي سو سٺ ۳۶۰ دوست هئا، اهو سال ۾ هڪڙو پيرو هر ڪنهن دوست وٽ رهندو هو. هڪڙي ٻئي بزرگ جا ٽيهه دوست هئا هو مهيني ۾ هڪ پيرو هر دوست وٽ رهندو هو. جيئن انهن جا اهي دوست ۽ ڀائر ان جا ڄاتل سڃاتل ميزبان هئا. جيڪڏهن ڪنهن کي الله تعاليٰ ڪنهن خدا واري ۽ مڪمل توحيد پرست جي خدمت لاءِ مقرر ڪري ته اها ان لاءِ هڪ نعمت ثابت ٿئي ٿي.

هڪڙو ماڻهو شيخ ابوالمسعود رح وٽ آيو جيڪو اعليٰ روحانيت جو مالڪ ۽ وڏو خدا وارو هو پنهنجي ارادي ۽ اختيار کي ڇڏڻ (ترڪ) ۾ ڪيترين ئي اڳين (متقدمين) مشائخن کان وڌيل هو. ان جي روحانيت جو اعليٰ نمونو مون خود (عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي) به مشاهدو ڪيو هو. انهي ماڻهو چيو ”آئون چاهيان ٿو ته روزاني اوهان جي لاءِ مانين جو تعداد مقرر ڪريان جيڪي اوهان وٽ خود کڻي ايندو ڪريان. مگر مون کي معلوم ٿيو آهي ته ”صوفي چون ٿا ته ڄاتل سڃاتل شيءِ منحوس هوندي آهي.“ انهي بزرگ فرمايو ”اسان معلوم شيءِ کي منحوس نٿا چئون ڇو ته

الله تعاليٰ خود اسان جي لاءِ حصو مقرر ڪري ٿو. جنهن جو اسين مشاهدو ڪريون ٿا ۽ جيڪي اسان جي قسمت ۾ مقرر ڪري ان کي اسين مبارڪ سمجهندا آهيون نه ڪي ان کي منجوس خيال ڪريون ٿا.

فاقي جي زندگي

ابوبڪر الڪتاني رح چوي ٿو ته "آئون، عمر المڪي رح ۽ عياش بن المهدي رح هڪ ٻئي سان گڏجي ٽيهه سال رهياسون. اسين وچين جي وضو سان فجر جي نماز پڙهندا هئاسون ۽ دنيا ڇڏي مڪي شريف ۾ ويٺا هئاسون. روءِ زمين تي اسان وٽ هڪ پيسو به نه هو ڪيترن ئي ڏينهن تائين فاقو ڪندا هئاسون مگر ڪنهن کان ڪجهه به نه گهرندا هئاسون. جڏهن اسان جي حالت وڌيڪ خراب ٿي ويندي هئي ۽ اسان کي پنهنجن فرضن کي ادا ڪرڻ ۾ ڪوتاهي جو انديشو ٿيندو هو تڏهن حضرت شيخ ابوالسعيد الخراز جو ارادو ڪندا هئاسون. اهو اسان جي لاءِ ڪيترن ئي نمونن جا ڪاڏا تيار ڪندو هو. هن کان سواءِ ڪنهن وٽ به نه ويندا هئاسون چوٽه اسان کي هن جي زهد ۽ تقويٰ تي ڀروسو هو.

حضرت ابوزيد کان پڇيو ويو ته "اسين اوهان کي روزي ڪمائيندي ڪونه ٿا ڏسون اوهان جي روزي (معاش) جو ڪهڙو بندوبست آهي؟ هن چيو "منهنجو موليٰ ڪٿي ۽ سوئر کي رزق پهچائي سگهي ٿو ته ڇا اوهان جي خيال ۾ ابوزيد کي رزق مهيا نه ڪندو؟

شيخ مظفر القرميني رح جو قول آهي ته "فقير اهو آهي جيڪو خدا جي اڳيان ڪابه ضرورت پيش نه ڪري". ڪنهن بزرگ کان پڇيو ويو ته "فقر ڇا آهي؟" هن چيو "ضرورت جو خدا کانسواءِ ڪنهن ٻئي سان اظهار نه ڪيو وڃي ۽ ان کي دل ۾ ئي پوشيده رکيو وڃي".

ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته درويش اصل مالڪ کان صدقو وٺندو آهي ۽ وڃڻ واسطي کان نه وٺندو آهي ۽ جنهن وچيان واسطا قبول ڪيا اهو نالي ماتر درويش آهي چوٽه ان جي همت پست آهي. شيخ ابوسليمان الدراني رح فرمائي ٿو "زاهدن جو آخري قدم توڪل ڪرڻ وارن جو پهريون قدم آهي.

دنيا کي ترک ڪرڻ جي منع

روايت آهي ته هڪڙي عارف دنيا کان ايتري قدر ڪناره ڪشي اختيار ڪئي جو اهو ماڻهن کي ڇڏي شهر کان ٻاهر نڪري ويو. هن واعدو ڪيو هو ته هو ڪنهن کان ڪجهه به نه گهرندو بلڪ سندس رزق خود هن وٽ ايندو. ڪيتري عرصي تائين اهو سياحت ڪندو رهيو ايستائين جو هڪڙي دفعي اهو جبل جي هنج ۾ ست ڏينهن مقيم رهيو ۽ اتي هن کي ڪجهه به نه مليو ايستائين جو هو هلاڪت جي ويجهو پهچي ويو. ان وقت هن هي دعا گهري: "اي الله! جيڪڏهن تون مون کي زندهه رکڻ چاهين ٿو ته منهنجي قسمت جو رزق عطا ڪر ورنه مون کي پاڻ ڏانهن گهرائي وٺ".

انهي وقت خدا جي طرفان هن کي الهام ٿيو منهنجي عزت ۽ جلال جو قسم مان توکي ان وقت تائين رزق نه ڏيندس جيستائين تون شهرن ۾ وڃي ماڻهن سان گڏ نه رهندين. جيئن ئي هو شهر ۾ داخل ٿيو ۽ ماڻهن سان گڏجي رهڻ لڳو ته ان وقت ڪو هن کي کاڌو ڪارائي رهيو هو ته ڪو هن کي پاڻي پياري رهيو هو. کاڌي پيئي کان پوءِ جڏهن هو تڏهن هن هڪڙي غيبي ملائڪ جو هي آواز ٻڌو: "چا! تون چاهيندو هئين ته دنيا کي ترک ڪري خدا جي حڪمت کي دنيا ۾ باطل ڪريان. چا توکي اهو معلوم ڪونهي ته خدا کي قدرت جي هٿن سان رزق ڏيڻ جي بجاءِ ٻانهن کي ٻانهن جي هٿان رزق ڏيڻ وڌيڪ پسند آهي".

بهرحال جيڪو فتوحات سان مضبوط هجي ان جي لاءِ ماڻهو جا هٿ ۽ ملائڪن جا هٿ هڪ جهڙا آهن. بلڪه ان جي اڳيان قدرت ۽ حڪمت هڪ جهڙيون آهن. ان جي لاءِ جهنگن ۾ وڃڻ ۽ تعلقات ختم ڪرڻ يا دنياوي اسبابن کي ڏسي انهن جو عاشق ٿيڻ يڪسان آهي جڏهن توحيد صحيح هوندي تڏهن انسان جي نظر کان دنوي اسباب ناپيد (معدوم) ٿي ويندا.

شيخ يحيٰ بن معاذ الرازي رح جو قول آهي "جيڪو قدرت جي ڪنجي (ڪليد) کانسواءِ روزي (معاش) جو دروازو کولي ٿو ان کي مخلوق جي حوالي ڪيو ويندو آهي. هڪڙو زاهد بزرگ پنهنجو واقعو هن طرح بيان ڪري ٿو "آئون هڪ وڏو صنعت ڪار هئس، مون کي پنهنجي صنعت کي

ڇڏڻ جو حڪم مليو تڏهن منهنجي دل ۾ وسوسو پيدا ٿيو ته پوءِ وري منهنجو ذريعہ معاش (الاھجي) ڪهڙو هوندو؟ اوچتو هڪڙي غيبي ملائڪ آواز ڏنو "تون دنيا کي ڇڏي مون ڏانهن متوجہ ٿيو آھين پر پنهنجي رزق جي باري ۾ مون کي ملزم قرار ڏين ٿو. حالاتڪ منهنجو ڏمو آهي ته مان تنهنجو خادم ڪنهن دوست (ولي) کي مقرر ڪريان يا پنهنجن دشمنن مان ڪنهن منافق کي تنهنجي تابع ڪريان؟

نفسانيت کان پرھيز

جڏهن صوفي جي روحاني حالت صحيح هوندي ۽ ان جي دنوي طمع باقي نه رهندي ۽ سڀئي خواهشون ميتجي وينديون تڏهن دنيا ان جي خدمت ڪندي ۽ اها ان جي نوڪريائي (خادم) بنجڻ جي قابل ٿي ويندي، پر اهو ان کي مخدوم بنائڻ پسند نه ڪندو. بلڪ صاحب فتوح نفس جي هر ڪنهن شوق واري جنبش کي گناه ۽ جرم قرار ڏيندو آهي. روايت آهي ته امام احمد بن حنبل هڪ ڏينهن باب الشام واري رستي ڏانهن روانو ٿيو ۽ اتي پاڻ اٿو ورتائين، ان وقت اتي ڪو مزدور نه هو آخرڪار ايوب حمال مليو ۽ هو اتي کي حضرت جي گهر پهچائي آيو. حضرت احمد بن حنبل کيس مزدوري ڏني. جڏهن اهو گهر مان کانئن موڪلائي نڪتو ته حضرت امام احمد بن حنبل ڏٺو گهروارن اڳئين بچيل اتي جون مانيون پڇايون هيون ۽ تختي تي سڪڻ لاءِ انهن مانين کي رکي ڇڏيو هئائون. ايوب انهن کي ڏسي ورتو ۽ هو هميشه روازئتو (صائم الدهر) هوندو هو. انهيءَ لاءِ امام احمد رح پنهنجي پٽ صالح کي چيو "تون ايوب کي ڪجهه مانيون ڏيئي اچ". صالح هن کي ٻه مانيون ڏنيون پر هن واپس ڪيون. امام احمد بن حنبل پنهنجي پٽ کي فرمايو ته "انهن کي رکي ڇڏ" ٿورڙي دير ترسڻ کان پوءِ وري فرمايائون "هي مانيون ايوب کي ڏيئي ڇڏيو" جيئن ته ٻئي دفعي ڪٿي وڃڻ تي هن اهي مانيون ڪٿي ورتيون. انهي تي صالح عجب ڪندو واپس آيو. امام احمد فرمايو "ڇا تون هن جي واپس ڪرڻ ۽ ٻيهر وٺڻ تي حيران آهين؟ هن چيو، "هاڻو" پاڻ رح فرمايائون "هي نيڪ ماڻهو آهن جڏهن ان ماني ڏني تڏهن منجهس نفساني خواهش پيدا ٿي، انهي لاءِ جڏهن

اسان ان کي سندس نفساني خواهش جي مطابق مانيون ڏنيون تڏهن هن انهن کي واپس ڪيو. ان کان پوءِ جڏهن هو مايوس ٿي ويو ۽ اسان مايوسي کان پوءِ پيو پيرو مانيون موڪليون تڏهن کين قبول ڪيائين.

صحيح علم

هي سچ وارن جو حال آهي جيڪڏهن اهي سوال ڪندا آهن ته صحيح علم کان پوءِ سوال ڪندا آهن ۽ جيڪڏهن سوال کان بچندا آهن ته انهيءَ ۾ به روحاني جذبو پوشيده هوندو آهي. جيڪڏهن اهي ڪنهن شيءِ کي قبول ڪندا آهن ته علم کان پوءِ قبول ڪندا آهن. بهرحال جن کي فتوح جو مرتبو عطا نه ٿيو آهي اهي صحيح علم جي شرط جي مطابق سوال ۽ ڪسب حلال ڪري سگهن ٿا پر جيڪي ضرورت کان وڌيڪ گڏ ٿا ڪن انهن جو صوفين سان ڪوبه تعلق ڪونهي. حضرت عمر رضه هڪڙي سائل کي گهرندو ڏٺو پاڻ پنهنجي ساٿي کي چيائين، "ڇا مون توکي نه چيو هو ته سائل کي کاڌو ڪاراءِ" هن غور سان ڏٺو ته ان جي بغل جي هيٺيان ان جي جهولي مانين سان ڀريل نظر آئي. حضرت عمر رضه هن کان پڇيو ڇا تنهنجو اهل و عيال آهي؟ هن چيو نه، انهي تي حضرت عمر رضه فرمايو تون سائل نه پر واپاري آهين اهو چئي ان جي جهولي خيرات وٺڻ وارن جي سامهون وڪيرائون ۽ ان کي درا هنيائون.

حضرت علي بن ابي طالب فرمايو آهي، الله تعاليٰ ان مخلوق جي لاءِ فقر ۾ ثواب به رکيو آهي ۽ سزا به رکي آهي. هڪ درويش کي ثواب ان وقت ملندو جڏهن ته ان جا اخلاق چڱا هوندا ۽ پنهنجي رب جي اطاعت ڪري ۽ پنهنجي حالت جي شڪايت نه ڪري بلڪه پنهنجي فقر تي خدا جو شڪر ادا ڪري.

درويش کي انهي وقت سزا ملندي جڏهن ته ان جا اخلاق خراب هوندا. پنهنجي رب جي نافرمانِي ڪري ۽ پنهنجي حالت جي تمام گهڻي شڪايت ڪري ۽ قضا و قدر تي ناراض ٿئي. انهي لاءِ صوفين جو طريقو هي آهي ته کڻي سوال هجي يا فتوح حاصل هجي هر هڪ موقعي تي حسن ادب جو لحاظ رکيو وڃي ۽ هر بدلجندڙ حالت ۾ خدا سان سچائي جو ثبوت ڏنو وڃي.

پڙجڻ ۽ چڙو رهڻ

صوفي درويش کڻي ڪنوارو (چڙو) هجي يا شادي شده هر حالت ۾ هو خدا جو طالب رهندو آهي. هو ٿوري وقت تاڪين ڪنوارو رهندو آهي ۽ ان وقت خاص مقصد سندس اڳيان هوندا آهن. اهڙي طرح هن جي ازدواجي زندگيءَ جو به خاص وقت ۽ خاص مقصد هوندو آهي. هڪ حقيقت پسند صوفي ڪنوارو رهڻ ۽ شادي ڪرڻ جي مناسب وقت کي خوب سمجهندو آهي. چوڻه ان جي سرڪش طبيعت جلدي شادي ڪرڻ جي تقاضا ڪانه ڪندي آهي. بلڪه هو شادي ڪرڻ جي لاءِ قدم ان وقت کڻندو آهي، جڏهن ان جي نفس ۾ صلاحيت پيدا ٿي وڃي ۽ هو نرم ٿي ان جو مطيع ۽ فرمانبردار ٿي وڃي ۽ هن کي جيڪي چيو وڃي تنهن کي قبول ڪري. نفس هڪ چوڪري جي مثل آهي جيڪو خوشنما ڪمن کي شوق سان ڪندو آهي ۽ ڏکين ڳالهين کان بچندو آهي. تنهنڪري جڏهن نفس محڪوم ۽ فرمانبردار ٿي وڃي ته اهو خدا جي حڪم ڏانهن رجوع ڪندو آهي ۽ قلب سان جنگ ڪرڻ بند ڪندو آهي. جڏهن انصاف سان ٻنهي ۾ صلح ڪرايو ويندو آهي ته ٻنهي جي معاملن کي به انصاف جي نظر سان ڏٺو ويندو آهي. صوفي سڳورا هڪ مقرر وقت تائين ڪنوارپ واري زندگي برداشت ڪندا آهن. جنهن کان پوءِ انهن جي لاءِ زندگي جي ساٿي جي چونڊ ڪئي ويندي آهي. ان وقت خدا انهن جي لاءِ اهڙا ظاهري اسباب ۽ مددگار مهيا ڪندو آهي جن جي ڪري هو زندگي جي ساٿياڻي مان لطف اندوز ٿيندا آهن ۽ انهن جي لاءِ رزق به مهيا ٿي ويندو آهي. پر جڏهن مريد جلد بازي کان ڪم وٺي ۽ طبيعت هن کي اهڙي طرح پڙڪائي جو هن ۾ جهالت شامل ٿي وڃي ۽ شهوت جو دونهون اُٿي علم جي شعاعن کي وسائي ته هو مٿاهين

*****250*****

مقام کان جنهن تي هن جي روحانيت قائم آهي اتان ڪري پوندو. ان صورت ۾ هو صداقت ۽ عقيدت جا شرط ته ادا ڪري نه سگهندو پر هو رخصت ۽ سهولت جي هيٺاهين ڪڏ ۾ ڪري پوندو. جيڪا خدا تعاليٰ عام مخلوق جي لاءِ ازراہ لطف و عنايت مقرر ڪئي آهي. اها حالت درويش جي روحاني زندگي جي لاءِ زبردست نقصان ۽ خساري واري آهي. هن قسم جي جلد بازي ڪم وارن مردن جي لاءِ پستي جو باعث هوندي آهي.

شيخ سهل بن عبدالله التستري رحم جو قول آهي، "جڏهن مريد هن حالت ۾ هجي جو کيس ترقي ۽ زيادتي جي اميد هجي ۽ انهي حالت ۾ هو آزمائش جي دؤر ۾ داخل ٿي وڃي ۽ انهي آزمائش ۾ پست حالي جي طرف واپس وڃي ته ان جي لاءِ زبردست نقصان ۽ وڏو حادثو آهي.

هڪڙي درويش کي چيو ويو ته "تون شادي ڇو نٿو ڪرين؟ جواب ڏنائين: "عورت صرف مردن جي قابل هوندي آهي ليڪن آئون اڃا تائين مردن جي مقام تائين نه پهتو آهيان. ان ڪري ڪيئن شادي ڪري سگهان ٿو."

ان جو مطلب هي آهي ته سچن دوستن جي بالغ ٿيڻ جو خاص وقت هوندو آهي ۽ انهي وقت اهي نڪاح ڪندا آهن. بهرحال ڪنواري رهڻ ۽ نڪاح ڪرڻ جي فضيلت جي باري ۾ مختلف حديثون آهن ۽ مختلف حالتن جي مطابق نبي ڪريم ﷺ جن جو ڪلام گهڻن قسمن تي آهي. ان جو سبب هي آهي ته ڪي ماڻهو اهڙا آهن، جن جي لاءِ ڪنوارو رهڻ بهتر آهي ۽ ڪي ماڻهو ازدواجي زندگي ۾ ئي فضيلت حاصل ڪري سگهن ٿا. اهو اختلاف صرف انهن ماڻهن جي لاءِ آهي جن پنهنجي انتهائي تقويٰ ۽ نفس کي قابو ڪري شهوت جي باهه کي ٽٽو ڪيو هجي، نه ته اهو مرد جنهن کي فتنن جو ڊپ هجي ۽ انهي تي حد درجي جي شهوت غالب هجي ته پوءِ هن جي لاءِ نڪاح ڪرڻ تمام ضروري آهي. البته جنهن تي شهوت غالب نه هجي ته انهيءَ جي باري ۾ بزرگن سڳورن جو اختلاف آهي.

جڏهن صوفي جي شادي ٿي وڃي تڏهن هن جي روحاني پائرن تي لازم آهي ته جيڪڏهن هن جو حال ڪمزور ٿيڻ ڪري هو ڪامل مردن جي مرتبي کان قاصر رهي ته اهي ايتار سان سندس مدد ڪن ۽ ان جي گهڻي طلب تي چشم پوشي ڪن. جيئن ته مون ان شخص جي صبر جو حال بيان ڪيو آهي

جنهن صبر اختيار ڪري ان وقت ڪاميابي حاصل ڪئي جڏهن ان جو مقرر وقت آيو.

حضرت عوف بن مالڪ رضه چوي ٿو ته "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن وٽ جڏهن مال غنيمت ايندو هو، ته انهي ڏينهن ن مال کي ورهائي ڇڏيندا هئا. شادي واري کي ٻه حصا ۽ ڪناري کي هڪ حصو ڏيندا هئا". هڪڙي دفعي مون کي عمار بن ياسر رضه کان اڳ ۾ سڏيو ويو ۽ پاڻ ﷺ مون کي ٻه حصا ڏنائون ۽ هن کي هڪ حصو ڏنائون تڏهن عمار بن ياسر رضه ايتري قدر ناراض ٿيو جو حضرت نبي ڪريم ﷺ جن ۽ حاضر ماڻهن ان جي منهن مان ڪاوڙ سمجهي ورتي. ان وقت پاڻ سردارن ﷺ وٽ هڪ سون جي زنجير باقي رهجي ويئي هئي جنهن کي پاڻ ﷺ عصا مبارڪ جي چيه سان ڪنيائون ٿي پر اها ڪري پيئي ٿي. تڏهن پاڻ ﷺ فرمايائون ته جڏهن اوهان وٽ هي سون وڌي ويندو ته اوهان جو ڇا حال هوندو؟" ان سوال جو ڪنهن به جواب ڪونه ڏنو. حضرت عمار رضه چيو: يارسول الله ﷺ! اسين چاهيون ٿا ته اسان کي ان کان به وڌيڪ مال حاصل ٿئي".

ازدواجي زندگي جا نقصان

ڪنوارو رهڻ درويش جي لاءِ مفيد هوندو آهي ۽ جنهن جي ڪري هن جي خيالن ۾ يڪسوئي ۽ هڪجهڙائي آهي ۽ سندس زندگي خوشگوار رهندي آهي. جيئن ته ابتدائي زماني ۾ درويش جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته سڀني لاڳاپن کي ڇڏي ڏي هر قسم جي رڪاوٽن کي پري هٽائي سفر اختيار ڪري ۽ خطرن کي برداشت ڪري. ان جي برخلاف ازدواجي زندگي مان روحاني عزم ۽ ارادي جي بجاءِ پستي ايندي آهي ۽ بي فڪري جي زندگي جي بجاءِ پريشاني گهيريندي آهي، بلڪه انسان اهل و عيال ۾ قيد ٿي رهجي ويندو آهي. غلط رستن ۽ شڪ وارين جاين جي اردگرد چڪر لڳائيندو آهي ۽ دنيا کي ڇڏڻ جي باوجود به دنيا ڏانهن مائل هوندو آهي ۽ پنهنجي مزاج ۽ عادت جي مطابق نفساني خواهشن ڏانهن راغب ٿيندو آهي.

شيخ ابوسليمان الداراني رحم فرمايو آهي ته "جنهن ٽن شين کي طلب ڪيو اهو دنيا ڏانهن مائل ٿي ويو (۱) روزي جي ڳولا (۲) عورت سان

نڪاح ڪرڻ (۳) حديثون لکڻ وڌيڪ چيائين ته "مون پنهنجن ساٿين مان ڪنهن کي نه ڏٺو ته اهو شادي ڪرڻ کان پوءِ پنهنجي بلند مرتبي تي قائم رهيو هجي.

حضرت اسامه بن زيد رضه جي روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ فرمايو ته "مون کان پوءِ مردن جي لاءِ عورت کان وڌيڪ نقصانڪار ڪوبه فتنو نه هوندو".

خطرناڪ فتنو

حضرت معاذ بن جبل رضه جو قول آهي ته "اسان سختي ۽ تنگدستي ۾ مبتلا ٿياسون تڏهن اسان صبر ڪيو پر جڏهن اسان کي خوشحالي ۾ آزمايو ويو تڏهن اسان صبر نه ڪري سگهياسون. مونکي جن فتنن جو ڊپ آهي انهن ۾ سڀني کان وڌيڪ خطرناڪ فتنو عورتن جو آهي. ڇاڪاڻ ته جڏهن اهي سون جا ڪنگڙ ۽ شام ولایت جون ريشمي چادرون ۽ ڀيمن جي گاڙهي سنجاب جو لباس پائي دولتمندن کي عاجز ڪنديون ۽ فقيرن کي اها شيءِ مهيا ڪرڻ تي مجبور ڪنديون جيڪا هو حاصل نٿا ڪري سگهن.

ڪنهن حڪيم جو قول آهي ته "ڪنواري رهڻ جو علاج عورت سان نڪاح ڪرڻ جي علاج کان بهتر آهي". شيخ سهل بن عبدالله رحه کان عورتن جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن پاڻ فرمايائون ته "عورتن جي نه هجڻ تي صبر ڪرڻ سندن ڳالهين تي صبر ڪرڻ کان بهتر آهي ۽ انهن جي معاملن تي صبر ڪرڻ باهه جي عذاب کان بهتر آهي".

ارشاد خداوندي آهي:

انسان کي ڪمزور پيدا ڪيو ويو آهي. (سپارو ۵)

ان جي تفسير ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته: "انسان انهي سبب جي ڪري ڪمزور آهي ته هو عورتن کان سواءِ نٿو رهي سگهي". اهڙي طرح هي آيت آهي ته:

"اي پالڻهار! اسان تي اسان جي طاقت کان وڌيڪ بوجھ نه رک". (آخري آيت سورة بقره)

هن ۾ طاقت کان وڌيڪ بوجھ رکڻ مان مراد شهوت جو غلبو آهي.

چڙو رهڻ

جيڪڏهن ڪو درويش پنهنجي نفس جو مقابلو ڪري سگهي ۽ انهي کي ايتري قدر وڌيڪ علم هجي جو اهو خوش اسلوبي سان نفس جو علاج ڪري سگهي ۽ عورتن کان سواءِ رهي سگهي ته سمجهو ته انهيءَ تمام وڏي فضيلت حاصل ڪري ورتي ۽ هن عقل جو صحيح استعمال ڪيو. بلڪ هن کي آسان رستو ملي ويو جيئن حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو:

"بن سو (۲۰۰) سالن کانپوءِ اوهان ۾ بهترين انسان اهو هوندو، جيڪو سبڪدوش هجي". اصحابين سڳورن پڇيو: "سبڪدوش ڪهڙو آهي؟" پاڻ ﷺ فرمايائون "هي اهو آهي جيڪو اهل و عيال وارو نه هجي". جڏهن هڪڙي درويش کي چيو ويو ته "توهان نڪاح ڪريو" تڏهن هن فرمايو "مون کي نڪاح کان وڌيڪ نفس مارڻ (نفس ڪشي) جي ضرورت آهي".

شيخ بشر بن حارث رحمہ ڪي چيو ويو ته "ماڻهو توهان تي اعتراض ڪن ٿا". چيائين: "اهي ڇا ٿا چون" تڏهن ماڻهن چيو: "اهي چون ٿا ته اوهان نڪاح جي سنت کي ڇڏي ڏنو آهي". تڏهن حضرت بشر بن حارث چيو ته "انهن کي چئو ته آئون اڃا تائين فرض ادا ڪرڻ ۾ مشغول آهيان پوءِ ڪيئن آءٌ سنت جي طرف اڃان".

پاڻ رحمہ چونڊو هو ته "آئون جيڪڏهن هڪڙي ڪڪڙ به پاليان ته مون کي ڊپ ٿو ٿئي ته آئون هڪ اهڙو جلاڌ آهيان جيڪو پُل تي بيٺل هجي". حقيقت هي آهي ته صوفي نفس ۽ ان جي مطالبن ۾ مبتلا هوندو آهي ۽ هن کي نفس ڪشي جو ڪم سرانجام ڏيڻو پوندو آهي. ان لاءِ جيڪڏهن نفس جي مطالبن سان گڏوگڏ پنهنجي زال جي مطالبن جو به واڌارو ڪري وٺي ته انهي جي جدوجهد ڪمزور ٿي پوندي ۽ هن جي عزم ۽ ارادي ۾ ڌڪيڙ اچي ويندو. چوڻهه نفس جو حال هي آهي ته جيڪڏهن ان کي طمع ۾ وڌو وڃي ته انهي جو عادي بنجي ويندو ۽ جيڪڏهن قناعت جي رستي تي هلايو وڃي ته اهو قانع بنجي پوندو.

روزن جا فائدا

نوجوان طالب نڪاح جي خواهش کي گهٽ ڪرڻ جي لاءِ هميشه روزا رکندو آهي ڇو ته روزا نفس کي مات ڏيڻ ۽ سندس سڌن کي ختم ڏيکارڻ جي لاءِ ڏاڍا ڪارائتا آهن. حديث شريف ۾ آيو آهي ته "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن نوجوانن جي هڪڙي جماعت وٽان لنگهيا، جيڪي پٿر کڻي رهيا هئا، پاڻ ﷺ فرمايائون "اي نوجوانو اوهان مان جيڪو نڪاح ڪري سگهي ٿو، ته اهو نڪاح ڪري وٺي ۽ جيڪو نڪاح نه ڪري سگهي اهو روزا رکي، ڇو ته روزا شهوت کي ختم ڪن ٿا." حديث ۾ وڃاءُ جو لفظ آيو آهي جنهن جو مطلب خصي ڪرڻ آهي، عربن جو اصول هو ته اهي بکر کي خصي ڪندا هئا، جيئن ته انهن جي نر واري (نرينه) طاقت ختم ٿي وڃي ۽ اهو ٿلهو ٿئي. جيئن حديث شريف ۾ آهي ته "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن به خصي ڪيل ٿلهن ڏنبا قرباني ڪيا."

چيو وڃي ٿو ته جيڪڏهن نفس کي ڪنهن ڪم ۾ مشغول رکيو وڃي ته اهو اوهان کي مشغول رکندو. جيڪڏهن نوجوان هميشه وڌيڪ ڪم ۾ لڳو رهي ۽ عبادت ۾ رهي ڪري نفس ڪشي ڪري ته نه صرف نفس جا خطرا گهٽجي ويندا. بلڪ عبادت جي ڪري معاملن ۾ به مناس وارو ڦل برآمد ٿيندو ۽ گهڻن چڱن ڪمن جو شوق پيدا ٿيندو ۽ هن جي عملي زندگي ۾ سهولت جا دروازا کلي پوندا. اهڙي طرح هو زال جي فڪرن کان پنهنجي حالت کي گڏو (مڪدر) ٿيڻ کان بچائي وٺندو.

ڪنوارو هجڻ واري حالت ۾ مريد جي لاءِ بهترين طريقو هي آهي ته هو پنهنجي دل کي شهوت ۽ عورتن جي خيالن کان خالي رکي ۽ جڏهن به عورتن جي باري ۾ شهواني خيالات هن کي تنگ ڪن تڏهن هو خدا کان توبه ڪري، الله پاڪ هن جي قوت ارادي کي مستحڪم ڪري ضبط نفس جي توفيق عطا فرمائيندو ۽ انهي جي سڃي توبه جي ڪري هن جي قلب جو نور نفس تي ظاهر ٿيندو. جنهن کان هن جي نفس کي سڪون ملندو ۽ هو پنهنجي مطالبي کان دستبردار ٿي ويندو. ان کان پوءِ هو نفس جي اڳيان نڪاح جي نتيجن ۽ ان جي ذلت ۽ خواري جو نقشو پيش ڪري ته ڪهڙي

طرح هو ناجائز ڪمن تي مجبور ٿي پوندو آهي ۽ عورت جي حفاظت ڪرڻ لاءِ ڪهڙين ڪهڙين شين کان کيس منهن موڙڻو پوندو آهي ۽ بيشمار تڪليفون برداشت ڪرڻيون پونديون آهن.

عبدالداري جا نقصان

حضرت عبدالله بن عمر رضه کان پڇيو ويو ته "سخت مصيبت ڪهڙي آهي؟" چيائين: اهل و عيال جي گهڻائي ۽ مال جي ڪثرت". چيو وڃي ٿو ته "ٻارن جي گهڻائي بيٺي منلسي جو هڪڙو قسم آهي ۽ عبدالداري جي گهڻائي بيٺي دولتمندي جو هڪ قسم آهي".

حضرت ابراهيم بن ادهر رحم فرمائي ٿو "جيڪو عورتن جي محبت جو عادي هجي، اهو ڪاميابي (فلاح) نه لهندو. انهي ۾ ڪوبه شڪ ۽ شبهو ڪونهي ته عورت آرام طلبي ۽ تن آساني جو باعث آهي ۽ گهڻو ذڪر ڪرڻ، رات جو جاڳڻ ۽ ڏينهن ۾ روزا رکڻ جي راه ۾ رڪاوٽ بنجي ٿي. انهي جي ڪري طبيعت تي منلسي جو خوف ۽ سرمايه داري جي محبت چنبڙجي وڃي ٿي. مجرد (ڪنوارو) انسان انهن سڀني ڳالهين کان پري رهندو آهي. هيءَ روايت ذڪر ٿيل آهي ته "ٻه سؤ سالن کان پوءِ منهنجي امت جي لاءِ مجرد رهڻ مباح (جائز) آهي".

خدا ڏي موٽڻ

جيڪڏهن درويش جي دل ۾ نڪاح جا خيالات لڳاتار اچن ۽ اهي هن جي باطني حالت ۾ رڪاوٽ پيدا ڪن، خاص ڪري نماز، ذڪر ۽ تلاوت ۾ وسوسا پيدا ڪن ته سڀ کان پهرين اهو خدا کان مدد طلب ڪري، پنهنجن مشائخن ۽ روحاني پيائرن جو تعاون طلب ڪري انهن کي پنهنجو سڄو احوال بيان ڪري، انهي کانپوءِ انهن کان دعا جو طلبگار ٿئي. بلڪ حياتي وارن ۽ مماتي وارن جي به زيارت ڪري، مسجد ۽ مزارن (قبرن) ڏانهن وڃي ۽ هن معاملي کي اهم نازڪ سمجهي ۽ انهي کي معمولي ڳالهه نه سمجهي. چوڻه هي هڪ وڏي فتني ۽ زبردست خطري جو دروازو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمايو آهي: "حقيقت ۾ اوهان جي زالن ۽ اولاد

مان کي اوهان جا دشمن به آهن ۽ انهن کان پرهيز ڪريو.

اهڙي صورت ۾ اهو خدا کان تمام گهڻو گزگزائي ڪثرت سان دعا گهري ۽ اڪيلائي ۾ تمام گهڻا لڙڪ هاري ۽ باربار استخارو ڪري. ان کانپوءِ جيڪڏهن کيس طاقت ۽ صبر عطا ٿئي ۽ خدا جي فضل ۽ عنايت سان بهتر صورت ظاهر ٿئي ته تمام سٺو آهي. تاهم الله تعاليٰ هڪ طالب صادق (سچي) کي خواب يا سجاڳي جي حالت ۾ يا ڪنهن بزرگ ۽ صاحب حال جي بيان سان اصل حقيقت جي پٿرائي (انڪشاف) ڪرائي ٿو. اهڙي صورت ۾ جيڪڏهن ڪنهن درويش نڪاح ڪيو ته اهو نڪاح سندس روحاني زندگي ۾ مددگار ۽ ساتي ثابت ٿيندو.

مون (عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي رح) ٻڌو آهي ته ڪنهن بزرگ حضرت عبدالقادر جيلاني رح کان پڇيو: "اوهان شادي چو ڪئي؟" فرمايائون: "مون ان وقت شادي ڪئي جڏهن رسول الله ﷺ جن فرمايو "تون شادي ڪري وٺ". انهي تي هن بزرگ چيو: "حضرت نبي ڪريم ﷺ جن ته آسان ڪمن جو حڪم ڏيندا هئا، پر مشائخ سڳورا عزم ۽ همت جي ڪمن کي ضروري قرار ڏين ٿا". مون کي معلوم نه ٿي سگهيو ته حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رح ان جو ڪهڙو جواب ڏنو پوءِ به آئون پنهنجي پاران چوان ٿو ته بيشڪ حضرت رسول الله ﷺ جن سهولت ۽ اجازت ڏني آهي ۽ شريعت ۾ انهي جو حڪم به فرمايو آهي. پر جيڪو الله تعاليٰ ڏانهن متوجھ ٿئي ۽ ان جو نيازمند بنجي ۽ استخارو ڪندو رهي ته خدا خواب ۾ ڪشف جي ذريعي هن کي خبردار ڪندو آهي ته ان وقت اهو سندس حڪم اجازت تي نه هوندو آهي پر اهو حڪم اهڙو هوندو جو جنهن کي صرف ارباب همت ئي بچا آڻي سگهن ٿا چو ته اهو ظاهري حڪم نه آهي پر ان حڪم جو تعلق باطني حالت سان آهي.

منهنجي انهن خيالن جي تائيد حضرت شيخ عبدالقادر رح جي هن قول مان ٿئي ٿي ته پاڻ هڪڙي پيري فرمايائون ته، "آئون گهڻي وقت کان شادي جو خواهشمند هئس پر وقت جي خراب هئڻ جي ڪري شادي ڪرڻ جي جرئت نه ٿي سگهي. تنهنڪري آئون صبر ڪندو رهيس ايسٽائين جو ان جو مقرر وقت آيو. تڏهن خدا مون کي چار گهرواريون عطا ڪيون، جن مان

هرهڪ منهنجي مرضي ۽ منشا جي مطابق نڪتي ۽ اهو سڄو ئي صبر
جميل جو نتيجو آهي".

جڏهن درويش صبر ڪري ۽ الله کان ڪشادگي جو طالب ٿئي ته هن
کي ڪشادگي ۽ نجات حاصل ٿيندي. جيڪو به خدا کان ڊڄندو، ته اهو هن
جي لاءِ نڪرڻ جو رستو ڪڍندو ۽ اهڙي جڳهه کان روزي مهيا ڪندو جنهن
جو کيس وهم ۽ گمان به نه هوندو.

نڪاح ڪرڻ جي اجازت

جيڪڏهن ڪنهن درويش تمام گهڻي ڪوشش ڪئي ۽ روئي پاڏائي
دعا گهرڻ کانپوءِ نڪاح ڪيائين ۽ خدا جي طرفان ان کي اجازت ملي ويئي
ته ان جي مراد پوري ٿي ويئي ۽ جيڪڏهن اجازت اچڻ تائين هن جو پيمانو
لبريز ٿي ويو ۽ انهي دعائن گهرڻ تي پوري ڪوشش صرف ڪيائين ته ٿي
سگهي ٿو ان جي نيڪ نيتي ۽ سچي مقصد ۽ توڪل جي ڪري خدائي مدد
ان سان شامل ٿئي. جيئن ته حضرت عبدالله بن عباس رضه کان منقول آهي
پاڻ فرمايائين: "تو جوانن جي زهد ۽ عبادت جي ان وقت تڪميل ٿئي ٿي
جڏهن هو شادي ڪري".

خراسان جي هڪڙي مشهور روحاني شيخ جي باري ۾ مذڪور آهي ته
هو تمام گهڻيون شاديون ڪندو هو، ايسٽائين جو هميشه سندس به يا ٿي
زالون هونديون هيون. جڏهن ان تي کيس پرو پلو چيو ويو تڏهن جواب
ڏنائين: "ڇا اوهان مان ڪوبه چئي سگهي ٿو ته اوهان مان ڪو خدا جي
سامهون ويٺو هجي يا روحاني مراقبي ۾ مشغول هجي ته سندس دل ۾
ڪڏهن شهوت جو وسوسو پيدا نه ٿيو هجي؟ انهن چيو ڪڏهن ڪڏهن اسان
جي دل ۾ اهڙو خيال اچي ٿو. کين چيائين: "جيڪڏهن آئون اوهان جهڙي
حالت تي مطمئن ٿيان ها ته ڪڏهن به نڪاح نه ڪريان ها. پر منهنجي
حالت هيءَ آهي جو جڏهن به منهنجي دل ۾ ڪوبه شهوت جو وسوسو پيدا
ٿيو ۽ جنهن منهنجي روحاني حالت ۾ رڪاوٽ پيدا ڪئي تڏهن مون هن
کي پري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ان کان پوءِ وري آئون پنهنجي روحاني
شغل ۾ مصروف ٿي ويس". اهو بزرگ فرمائي ٿو ته "چاليهه سالن کان

منهنجي دل ۾ ڪنهن به گناه جو وسوسو به پيدا نه ٿيو".

نڪاح جي روحاني حڪمت

حقاني بزرگ فدير ۽ بصيرت کان پوءِ نڪاح ڪندا آهن. جيئن ته اهي نفساني خواهش کي ختم ڪن. ان کان علاوه زبردست اهل باطن ۽ اهل علم حضرات انهن حالتن جي بناء تي به نڪاح ڪندا آهن جيڪي صرف انهن سان ئي مخصوص آهن. ان جي صورت هيءَ آهي ته ڊگهي عرصي تائين مجاهدي، مراقبي ۽ محنت (رياضت) ڪرڻ کان پوءِ انهن جا نفس مطمئن ٿي ويندا آهن ۽ قلب متوجہ ٿيندا آهن. چوٽه قلب ڪڏهن متوجہ ٿيندا آهن ۽ ڪڏهن بي رخي ڪندا آهن. ڪي صوفي چون ٿا ته جڏهن متوجہ ٿين ٿا، تڏهن انهن کي "ميثاق" ڏانهن موٽايو ويندو آهي. انهي کانپوءِ قلب ٿوري عرصي کان علاوه هميشه متوجہ رهندا آهن ۽ سندن اها دائمي توجه ان لاءِ رهندي آهي، جو نفس مطمئن هئڻ ڪري قلب سان جهيڙو نه ڪندو آهي ۽ هن جي ڪمن ۾ مداخلت ڪرڻ به ڇڏي ڏيندو آهي، تنهنڪري جيڪڏهن نفس مطمئن ٿي وڃي ۽ ان جي ڪاوڙ، نفرت ۽ سرڪشي ويندي رهي ته ان جا ڪيترائي حق قلب تي عائد ٿين ٿا ۽ تنهنڪري حقن جا ڪيترائي حصا گڏ ٿي ويندا آهن. انهيءَ لاءِ ان جو حق ادا ڪرڻ سان هو قانع ٿي پوندو آهي ۽ کيس ڪشادگي ۽ وسعت عطا ٿيندي آهي.

اهو صوفين سڳورن جو دقيق علم آهي چوٽه انهن کي مباح نڪاح جي ڪري سندن نفس کي ان جا حق ادا ڪرڻ جي گنجائش ملندي آهي. ان کان پهرين هو پنهنجي خواهشن جي مخالفت ڪندو رهيو آهي. ايسٽائين جو هن جي بيماري هاڻي خود دوا بنجي ويئي آهي ۽ جائز خواهش ۽ لذتون هن جي لاءِ نه مضر آهن ۽ نه هن جي پڪن ارادن ۽ مقصدن جي واٽ ۾ رڪاوٽ، بلڪ هاڻي هيءَ حالت ٿي ويئي آهي ته پاڪيزه طبيعتون جڏهن خط نفسياني کان لطف اندوز ٿين ٿيون، تڏهن سندن دل وسيع ۽ ڪشادي ٿي پوندي آهي ۽ قلب ۽ نفس ۾ اهڙي طرح موافقت ٿي ويندي آهي جو هر هڪ ٻئي جو همدرد ٿي ويندو آهي ۽ سندس تعاون جو جذبو قوي ٿي ويندو آهي. جڏهن قلب خدا جي لطف ۽ عنايت سان بهره ور ٿئي ٿو، تڏهن اهو

نفس کي به سکون ۽ اطمینان جي پوشاک پارائيندو آهي ۽ هن کي به وڌيڪ نفس جي سکون ۽ اطمینان کان تسکين حاصل ٿيندي آهي ۽ هي شعر پڙهندو آهي:

آسمان پوشاک جب بدلے تو پھر بدلے زمین

خوب پوشاکیں جو خود ار بھاری نی سن

اهڙي طرح جڏهن نفس محفوظ هوندو آهي، تڏهن قلب کي اهڙي خوشي ٿيندي آهي، جهڙي طرح هڪڙي شفيق پاڙيسري کي پنهنجي بي پاڙيسري جي آرام کان خوشي ٿيندي آهي.

مون ڪنهن درويش جو هيءُ قول ٻڌو آهي ته "نفس قلب کي چونڊو آهي تون کاڌي ۾ منهنجو سات ڏي ته آئون نماز ۾ تنهنجو شريڪ بنجان". پر اهڙا روحاني تصورات اڻلڀ آهن. عالم رباني کان سواءِ ٻيو ڪوبه انهن جي صلاحيت نٿو رکي، تنهن هوندي به ڪيترائي حقيقت جا مدعي انهي قسم جي دعويٰ ڪري تباھ ۽ برباد ٿي وڃن ٿا.

نکاح جا فائدا

بهرحال خدا جي ڪامل بزرگن جي روحانيت نکاح جي ڪري ترقي پذير ٿئي ٿي ۽ انهن کي ڪوبه نقصان ڪونه ٿو ٿئي چوٽه آهي علم حاصل ڪرڻ کان پوءِ مختلف شين جا فائدا اخذ ڪندا آهن. پر انهن جي برائي مٿن اثرانداز نٿي ٿئي. حضرت جنيد بغدادی رح فرمائيندو هو: "مون کي زال جي ايتري ضرورت آهي جيتري کاڌي جي ضرورت آهي". ڪنهن عالم رباني ڪنهن کي صوفين جي برائي ڪندي ٻڌو، تڏهن هن کان پڇيائين "تنهنجي نزديڪ انهن ۾ ڪهڙي برائي آهي؟" هن چيو "هي ماڻهو تمام گهڻو ڪائين ٿا". عالم سڳوري فرمايو: "جيڪڏهن اوهين به اهڙائي بکيا رهو، جيئن هو بکيا رهن ٿا، ته اوهين به اوترو ئي ڪائيندؤ جيترو هو ڪائين ٿا". تڏهن ان چيو "اهي گهڻا نکاح ڪن ٿا". ان کانپوءِ انهي عالم سڳوري وڌيڪ اعتراض واریا، تڏهن هو چوڻ لڳو. "اهي ڳاڻڻ ٻڌن ٿا" انهي جو جواب هي ڏنائين ته "جيڪڏهن اوهان جي نظر به اهڙي هجي ها جهڙي انهن جي آهي ته اوهين به انهن وانگر سماع مان لطف اندوز ٿيو ها".

حضرت سفيان بن عيينه رحم فرمائيندو هو. "گهڻيون عورتون رکڻ دنياڌاري ڪانهي چوڻ حضرت علي ڪرم الله وجهه سڀني اصحابن رضه ۾ وڏو زاهد انسان هو پر سندس چار گهرواريون ۽ سترهن ٻانهيون هيون". حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائيندو هو. هن امت جو بهترين انسان اهو آهي جنهن جون گهڻيون عورتون هجن".

سنت نڪاح

نئين سڳورن جي قصن ۾ مذڪور آهي ته هڪڙو عابد دنيا کي ڇڏي عبادت ۾ مشغول ٿي ويو ايسٽائين جو پنهنجي زماني جي انسانن کان فوقيت کڻي ويو. انهيءَ زماني جي هڪڙي پيغمبر عليه السلام جي اڳيان جڏهن هن جو ذڪر آيو تڏهن فرمايائين: "اهو تمام پيارو انسان آهي پر هن هڪڙي مسنون شيءِ کي ڇڏي ڏنو آهي". جڏهن هن عابد کي انهي جي خبر پيئي ته کيس تمام پريشاني ٿي. هن پنهنجي دل ۾ چيو "منهنجي عبادت بيڪار آهي. جيڪڏهن آئون تارڪ سنت آهيان". اهو فوراً نبي عليه السلام وٽ آيو ۽ ڪانئس اصل حقيقت دريافت ڪيائين. هن فرمايو: "تو سنت نڪاح کي ترڪ ڪري ڇڏيو آهي". ان چيو: "مون انهي جي ڪري ترڪ ڪونه ڪيو آهي ته ڪو آئون ان کي حرام سمجهان ٿو. بلڪه آئون ان سنت تي انهي لاءِ عمل نه ڪري سگهيو آهيان جو آئون تمام غريب انسان آهيان. مون وٽ ڪابه شيءِ نه آهي بلڪه آئون خود ماڻهن جو محتاج آهيان. ڪڏهن ڪو هڪڙو کاڌو ڪارائيندو آهي ۽ ڪڏهن ٻيو کاڌو ڪارائيندو آهي. انهي لاءِ آئون نه ٿو گهران ته ڪنهن عورت سان نڪاح ڪري پوءِ ان کي سختي ۽ مصيبت ۾ وجهان". انهي زماني جي پيغمبر سڳوري فرمايو: "انهيءَ راه ۾ ڇا اهوئي امر مانع آهي؟" هن چيو: "هاڻو". جنهن تي نبي سڳوري ان سان پنهنجي نياڻيءَ جو نڪاح ڪري ڇڏيو".

حضرت عبدالله بن مسعود رضه فرمائيندو هو ته "جيڪڏهن منهنجي زندگي جا ڏهه ڏينهن باقي رهجن ته ان وقت به آئون نڪاح ڪرڻ پسند ڪندس ۽ خدا جي اڳيان ڪنوارپ جي حالت ۾ وڃڻ پسند نه ڪندس".

قرآن ڪريم ۾ فقط انهن ئي پيغمبرن جو ذڪر آهي جيڪي شادي

شده هئا. چيو وڃي ٿو ته حضرت يحيٰ بن زكريا عليه السلام صرف سنت انبياء جي پيروي جي لاءِ نڪاح ڪيو. هي به بيان ڪيو وڃي ٿو ته جڏهن حضرت عيسيٰ عليه السلام زمين تي لهندا ته اُهي نڪاح ڪندا ۽ سندس اولاد ٿيندي ۽ هي به چيو ويو آهي ته شادي شده انسان جي هڪڙي رڪعت مجرد انسان جي ستر رڪعتن کان بهتر آهي.

حضرت عائشه رضي الله عنها کان سَنَدَن سان مروي آهي ته "نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "نڪاح منهنجي سنت آهي ۽ جنهن منهنجي سنت تي عمل نه ڪيو اهو منهنجي امت مان ڪونهي. اوهين نڪاح ڪريو چو ته اوهان جي ڪري ٻين قومن جي مقابلي ۾ منهنجي قوم جو گهڻو تعداد ٿيندو. جيڪو صاحب حيثيت هجي اهو شادي ڪري جنهن وٽ ڪجهه نه هجي ته اهو روزا رکي چو ته روزا شهوت کي پري هٽائين ٿا".

نڪاح جو فتنو

شادي شده مڙس زال سان ايتري قدر وڌيڪ ميل ميلاپ اختيار نه ڪري جنهن جي ڪري ان جي ذڪر ۽ وردن جي وقتن ۾ خلل پوي چو ته انهي شيء جي گهڻائي کان نفس ۽ ان جي لشڪر کي تقويت پهچي ٿي ۽ ان جي عالي همت ۾ ڦيرو اچي ٿو. سبب هي آهي ته شادي شده پنهنجي زال جي ڪري ٻن فتنن ۾ ڦاسندو آهي هڪڙو فتنو عام آهي جيڪو سڀني جي لاءِ آهي يعني شادي کان پوءِ روزي جي ذريعن ملڻ جي تمام گهڻي ڊڪ ڊوڙ ڪرڻي پوندي آهي. ٻيو فتنو اهو آهي جيڪو خاص سندس روحاني شغلن جي واٽ ۾ حائل ٿيندو آهي.

حضرت امام حسن بصري رح فرمائيندو هو. "جنهن پنهنجي زال جي ناجائز خواهشن ۽ فرمائشن جي پيروي ڪئي خدا تعاليٰ ان کي اونڌي منهن ڀر دوزخ ۾ ڪيرائيندو.

حديث شريف ۾ آيو آهي: "ماڻهن تي اهڙو زمانو به ايندو، جڏهن ته مرد جي تباهي سندس زال، والدين ۽ اولاد جي هٿان ٿيندي. اُهي هن کي مسڪيني جي چٽ ڏياريندا ۽ هن تي ناقابل برداشت بوجھ وجهندا جنهن ڪري هو انهن نڪاڻن ۾ داخل ٿيندو جتي سندس ديانتداري ختم ٿي

ويندي ۽ هو هلاڪ ٿي ويندو".

روايت آهي ته هڪڙي جماعت حضرت يونس عليه السلام وٽ آئي. پاڻ عليه السلام انهن جي مهمان نوازي ڪئي پر جڏهن اهي گهر کان ٻاهر نڪرندا يا اندر ايندا هئا ته سندن گهر واري انهن کي تمام گهڻي تڪليف ڏيندي هئي ۽ مٿن ظلم ۽ زيادتي ڪندي هئي. پاڻ عليه السلام انهي تي خاموش هئا. ماڻهن کي ان تي ڏاڍو عجب لڳو پر پڇندي ڏنا ٿي. پاڻ فرمايائون: انهي ڳالهه تي تعجب نه ڪريو، ڇو ته مون الله تعاليٰ کان دعا گهري هئي: "اي پالڻهار! آخرت ۾ جيڪو عذاب مون کي ڏيڻ چاهين، اهو دنيا ۾ ئي مون تي نازل ڪر".

جنهن تي الله پاڪ فرمايو: "تنهنجي عذاب جو ذريعو فلاڻي شخص جي ڌيءَ آهي، ان سان تون شادي ڪري وٺ". جيئن ته مون هن سان نڪاح ڪيو آهي ۽ جيڪي تڪليفون اوهان ڏٺيون انهن تي صابر آهيان". جيڪڏهن ڪو دنياوي معاملن ۽ مهمانوازي ۾ گهڻائي کان ڪم وٺندو ته زال جي راضي حاصل ڪرڻ جي لاءِ اهو روزي (ڳولڻ) جي فائدي ۾ اعتدال جي حد کان لنگهي ويندو ۽ اهو انهي جو عام فتنو آهي. انهي جي مخصوص حالتن جو فتنو هيءُ آهي ته هو زال سان هر بستري ۽ ميلاپ ۾ افراط کان ڪم وٺندو جنهن ڪري نفس اعتدال جي قيد کان آزاد ٿي ڊگهو رسو هئڻ جي ڪري بنده غرض ٿي ويندو ۽ قلب تي غفلت غالب ٿي ويندي ۽ هو پنهنجن ڪمن ۾ سستي ۽ دير ڪرڻ جو عادي بنجي ويندو. پوءِ ذڪر اذڪار ۽ وردن جي ڪمي جي ڪري روحاني وارداتون به گهٽجي وينديون. بلڪ اعمالن جي شرطن بجا آڻڻ ۾ غفلت ڪرڻ جي ڪري روحاني فضا (مڪدر) ميراڻ واري ٿي ويندي.

انهن ٻنهي فتنن کان گهٽ اهو فتنو آهي جيڪو صرف مقربين بارگاهه الهبي سان تعلق رکي ٿو جو سندن نفسن جو پاڻ ۾ اهڙو تعلق پيدا ٿئي ٿو، جنهن تعلق جي ڪري انهن جو نفس طاقتور ۽ مستحڪم ٿي ويندو آهي. انهن جي افسرده طبيعت ترو تازه ۽ سندن ستل باهه شعل زن ٿي ويندي آهي. هن صورت ۾ انهي فتني جو علاج هي آهي ته شادي شده شخص جي هر نشيني جي موقعي تي به اڪيون باطني هجن جن جي ڪري هن جي نظر

پنهنجي مولِي ڏانهن رهي ۽ پنهنجي ظاهري اکين کي بدستور پنهنجي خواهش جي رستي ۾ استعمال ڪندو رهي. حضرت بيبي رابعه بصري رح ان مفهوم ۾ ڪهڙا نه خوب شعر چيا آهن. (ترجمو)

توڪي مون دل ۾ جڳهه ڏني
جسم ۾ چاهي جيڪو يار هجي
منهنجو جسم آهي يار جو غمخوار
اهو دل ۾ آهي جنهن سان دلي پيار آهي.

حسن ۽ جمال جون رڪاوٽون

ان کان به وڌيڪ باريڪ فتنو جنهن جي خطري سان هڪڙو شادي شده شخص جو واسطو پوي ٿو هي آهي ته روح حسن ۽ جمال جي رعنائِي تي ايتري قدر فريفت ٿي ويندو آهي ۽ اهو ذوق ۽ شوق، روح تي ايتري قدر اثر انداز ٿي ويندو آهي جو هو روح خاص جي محبت ۾ به مداخلت ڪندو آهي جنهن جو بارگاهه الاهي سان خاص تعلق آهي. اهڙي طرح ان جو باطني روح مرجھائجي. (افسردہ) ويندو آهي ۽ وڌيڪ فتوحات جو دروازو بند ٿي ويندو آهي. روح جي افسردگي ۽ جمود کي محسوس ڪرڻ تمام مشڪل آهي. ڇو جو اهو پوشيده پرهيز جي قابل آهي.

اهڙي طرح جو فتنو انهن ماڻهن ۾ به پيدا ٿي ويو آهي جيڪي مجازي عشق کان مشاهده حق جا قائل آهن. جڏهن حلال ذريعي جي ڪري عشق حقيقي ۾ مداخلت ٿئي ٿي ۽ انهي کان روح ناڪاره ٿي ڪري بارگاهه الاهي جي محبت جا فرائض ادا ڪرڻ جي لائق نه رهي ته اوهان جي انهي باري ۾ ڪهڙي راءِ آهي. جيڪو غير شرعي ذريعي کان ان جي دعويٰ ڪري ۽ سڪون نفس جي ڌوڪي ۾ اچي ويو هجي. اهڙو شخص هي خيال ڪري ٿو ته جيڪڏهن ان جي محبت نفساني قسم جي هجي ها ته نفس کي سڪون حاصل نه ٿئي ها. حقيقت هي آهي ته اهڙي موقعي تي نفس کي هميشه سڪون حاصل نه ٿيندو آهي بلڪ اهو روح جي سڪون کي سلب ڪري انهي تي خود قبضو ڄمائيندو آهي.

مون (عمر بن شهاب الدين) "مشاهدي" جي فريب ۾ مبتلا هئڻ وارن جي

باري ۾ تمام گهڻي تحقيقات ڪئي تڏهن معلوم ٿيو ته اهو فسق و فجور جي صورت جو اثر آهي ۽ اها شهوت جي شراب جي ڦيڻ آهي. جيڪڏهن انهي شراب (شهوت جي مزي) جو اثر دور ٿي وڃي ها ته اها ڦيڻ به باقي نه رهي ها. تنهنڪري ان ڳالهه کان پرهيز ڪرڻ گهرجي ۽ جيڪو به هن شيءِ ۾ صحيح روحانيت جي دعويٰ ڪري اهو ڪوڙو مدعي آهي. هن مفهوم ۾ طبيبن چيو آهي: "جماع عشق جي خواهش کي سکون بخشيندو آهي، ڪڏهن اهو محبوب کان علاوه ڪنهن ٻئي سان هجي". تنهنڪري هي سمجهڻ گهرجي ته هن دعويٰ جو بنياد شهوت تي آهي ۽ جيڪو روحانيت جي دعويٰ ڪري سو ڪوڙو آهي.

اهو شادي شده جي فتنن ۽ انهن جي مشڪلاتن جو بيان آهي. ڪناري جو فتنو هي آهي ته هر وقت ان جي دل و دماغ ۾ عورتن جا خيالات ايندا رهن ٿا، پر جنهن جو باطن پاڪ ۽ صاف هوندو سو شهوتي خيالن کان پنهنجي پاڻن کي آلوده نه ڪندو آهي ۽ جيڪڏهن ڪو ڪڏهن وسوسو پيدا ٿي پئي ته اهو توبه ڪرڻ ۽ مرشدن (مشائخن) جي فيض توجه جي ڪري انهي کي مٽائي ڇڏيندو آهي. جڏهن انهي جي قوت فڪر اهڙي وسوسي کي دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي آهي تڏهن اهو قلب مان نڪري سيني ڏانهن هليو ويندو آهي. ان وقت هن جي حساس عضون کي ان جو انديشو رهندو آهي ۽ اهو پوشيده عمل بنجي ويندو آهي. پر اهڙو معمولي خطرو به هن مخلص ۽ حق پرست انسان جي لاءِ برو آهي جيڪو هر وقت بيدار ٿي بارگاه خداوندي جي حضور ۾ پهچڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هجي. بهرحال ان جي روحاني حال کي اها شيءِ خراب ڪري ڇڏيندي آهي. چوٽه هيئن چيو ويو آهي ته فحش خيالن جو ڪامل ۽ عارفن جي قلبن ۾ اچڻ اهڙو ئي آهي جيئن ته عام آدمي ان جو ارتڪاب ڪن.

سماع جي فضيلت

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

(اي محبوب ﷺ) منهنجن انهن ٻانهن کي خوشخبري ڏي جيڪي ڳالهه کي سڻي انهي جي بهترين ڪلام جي پيروي ڪن ٿا، هي اُهي ماڻهو آهن جن کي الله هدايت ڏني آهي ۽ اهي ئي ماڻهو عقل وارا آهن. (۳۹: ۱۶: ۱۷) هن آيت ۾ بهترين ڪلام مان اهو ڪلام مراد آهي جيڪو سڀ کان وڌيڪ رشد هدايت پهچائڻ وارو هجي. الله تعاليٰ جل شانہ جو وڌيڪ ارشاد آهي:

جڏهن اُهي ڪلام ٻڌن ٿا، جيڪو رسول الله ﷺ تي نازل ڪيو ويو هجي ته اوهين انهن جي اکين کي اشڪبار ڏسندؤ، چوٽه انهن کي حق ڳالهه معلوم ٿي آهي. (پاره ۷: ۱)

اهو سماع حق جو سماع آهي. جنهن جي باري ۾ ايمان وارن جو ڪوبه اختلاف ڪونهي. بلڪ هيءُ فيصلو ڪيو ويو آهي ته حق ڳالهه ٻڌڻ وارو صاحب هدايت ۽ هوشمند هوندو آهي. هي اهو راڳ (سماع) آهي جنهن جي حرارت يقين جي تڙاڻ (برودت) سان لڳي ڪري اکين مان اشڪباري جو باعث بنجندي آهي. ڪڏهن اهي غم جا لڙڪ هوندا آهن چوٽه رنج ۽ ملال ۾ حرارت هوندي آهي ۽ ڪڏهن اهي شوق ۽ ذوق يا ندامت جا لڙڪ هوندا آهن چوڄو اهي ٻئي شيون به گرم هونديون آهن ان ڪري جڏهن پاڻ ۾ ٽڪراءُ ٿيندو آهي تڏهن پاڻي وهڻ لڳندو آهي. بهرحال ڪڏهن سماع جو اثر هلڪو هوندو آهي ته ڪڏهن ان جي اثر کان وار ڪڙا ٿي ويندا آهن.

سماع جو اثر

ڪڏهن سماع جو اثر زبردست هوندو آهي ۽ انهي جا اثرات دماغ تائين پهچندا آهن. جيئن عقل سان ڪا ڳالهه ٻڌائي وڃي ته ان صورت ۾ نئين واقعي جو اثر تمام گهڻو ٿيندو آهي جنهن جي نتيجي ۾ اکين مان لڙڪ وهڻ لڳندا آهن. ڪڏهن انهي جو اثر روح تائين پهچندو آهي. ان وقت روح ۾ اهڙي هلچل ٻريا ٿيندي آهي جو جسماني قالب جو دائرو هن لاءِ تنگ ٿي ويندو آهي. ۽ چيخ ۽ پڪار نڪري ويندي آهي. اضطراب ۽ بيچيني پيدا ٿيندي آهي. هي آهي سڀئي ڪيفيتون آهن جن کي صاحب حال محسوس ڪندا آهن ۽ ڪوڙا مدعي به انهن جي نقل ڪندا آهن.

روايت آهي حضرت عمر رضه اڪثر ڪري ڪنهن آيت جو ايترو ورد ڪندو هو جو لڙڪن جي گهٽائي جي ڪري سندن نڙي گهٽجڻ لڳندي هئي ۽ پاڻ ڪري پوندا هئا. اهو اثر مٿن ايترو ٿيندو هو جو هڪ ٻن ڏينهن لاءِ گهر ۾ رهندا هئا ايسٽائين جو ماڻهو کين بيمار سمجهي سندن عيادت جي لاءِ ويندا هئا. اهڙي صورت ۾ سماع خدا جي رحمت آڻڻ جو باعث بنبو آهي.

حضرت زيد بن اسلم جي روايت آهي ته حضرت ابي بن ڪعب رضه حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جي اڳيان قرآن مجيد پڙهيو تڏهن سڀني تي رقت طاري ٿي ويئي. ان وقت پاڻ ﷺ فرمايائون: "رقت جي موقعي تي دعا گهرڻ کي غنيمت سمجهو! چو ته اهو خدا جي رحمت جو وقت آهي.

حضرت ام ڪلثوم رضي الله عنها جي روايت آهي ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "جڏهن خدا جي خوف کان بندي جا وار ڪڙا ٿين ته سندس گناهه ائين ڇڻندا آهن جيئن سڪل وڻ مان ان جا پن ڇڻي پون". وڌيڪ فرمايائون: "جڏهن خدا جي خوف کان بدن جا وار ڪڙا ٿي وڃن ته خدا مٿس دوزخ جي باهه کي حرام ڪري ڇڏيندو آهي".

سماع جو حڪم

بهر حال اهي سڀئي ڳالهيون اهڙيون آهن جيڪي غور ڪرڻ جي قابل ڪونهن، نه وري انهن ۾ اختلاف آهي. اصلي اختلاف ان معاملي ۾ آهي ته

ڳائي شعر ٻڌايا وڃن ته انهي باري ۾ ڪهڙو حڪم آهي؟ هن باري ۾ مختلف رايا آهن. ڪي ماڻهو ان جا قطعي انڪاري آهن ۽ انهي کي فسق و فجور سمجهن ٿا. ڪي ماڻهو ان جا ايتري قدر شيدائي آهن جو اُهي هن کي حقانيت قرار ڏين ٿا. اهڙي طرح ٻئي ٽولا افراط ۽ تفريط ۾ مبتلا آهن.

شيخ ابوالحسن بن سالم رح کان پڇيو ويو "اوهين سماع جا ڇو منڪر آهيو؟ جڏهن ته حضرت شيخ جنيد بغدادی رح سري سقطي رح ۽ ذوالنون مصري رح سماع ٻڌندا هئا". چيائين: آئون سماع جو ڪيئن منڪر ٿي سگهان تو جڏهن ته مون کان بهترين ماڻهن هن کي ٻڌو هجي ۽ ان جي اجازت ڏني هجي، بلڪ حضرت جعفر الطيار رضه خود ٻڌندو هو. آئون لهو و لعب جو منڪر آهيان".

حضرت عائشه رضي الله عنها جي روايت آهي ته هڪڙي دفعي حضرت ابوبڪر رضه سندن گهر آيو ان وقت ٻه ڇوڪريون ڳائي رهيون هيون ۽ دف وڄائي رهيون هيون.

نبي ڪريم ﷺ جن جو چادر سان منهن (مبارڪ) ڍڪيل هو. حضرت ابوبڪر رضه انهن ڇوڪرين کي چيڻ لڳو. تڏهن پاڻ ﷺ "پنهنجو چهرو مبارڪ کولي فرمايائون: "اي ابوبڪر رضه! انهن ٻنهي کي ڳائڻ ڏي چو ته هيءُ عيد جو ڏينهن آهي".

حضرت بيبي عائشه رضي الله عنها هڪڙي ٻي روايت ۾ فرمائي ٿي: "مون رسول الله ﷺ کي ڏٺو جو مون کي سندن چادر ۾ لڪايائون ۽ مان انهن حبشين کي ڏسندي رهيس جيڪي مسجد ۾ کيڏي رهيا هئا ايسٽائين جو مان خود ٽڪجي پيس".

شيخ ابوطالب مڪي رح سماعت (راڳ ٻڌڻ) جو ذڪر ڪندي اهڙيون ڳالهيون چيون آهن، جن مان سماع جي جواز جو پتو پئي ٿو. هن انهيءَ باري ۾ ڪيترن ئي اصحابن، تابعين ۽ بزرگان سلف جا قول نقل ڪيا آهن. جيئن ته شيخ ابوطالب مڪي رح تمام وڏو عالم، اهل باطن، متقي ۽ بزرگان سلف جي حالات کان زياده واقف هو. ان ڪري سندس قول زياده معتبر آهي. پاڻ فرمائي ٿو: "سماع حرام به آهي ۽ حلال به ۽ ڪن حالتن ۾ انهي جو معاملو شڪ وارو (مشتبه) به آهي. ان ڪري جنهن هن کي

نفسانيت ۽ شهوت پرستي جي نقطہ نگاہ کان ٻڌو انهي جي لاءِ حرام آهي ۽ جنهن ان کي معقول ۽ جائز طريقي سان پنهنجي پانهي يا زال کان ٻڌو ته ان جو معاملو مشتبہ آهي چوٽه انهي ۾ لھو لعب جو دخل ٿي ويو آهي پر جيڪو ان کي دل سان ٻڌي ۽ ان جي معنائن تي غور ڪري ۽ سندس غور و فڪر کيس اصلي رهبر جي رستن ڏانهن پهچائي ته اهو مباح آهي.

شيخ ابوطالب رحمہ جو اهو قول صحيح آهي ان ڪري هاڻي نہ ان جي سڻ واري جي خلاف حرام، منع ۽ انڪار جو مطلق قول هلي سگهي ٿو، جيئن ته ڪن اهل قرات ۽ سخت ترين انڪاري زاهد عالمن جو قول آهي ۽ نہ وري انهن ماڻهن جي حق ۾ ڪا گنجائش نڪري سگهي ٿي. جيڪي سماع جي شرطن ۽ آدابن کان غافل ٿي ڪري هر صورت ۾ سماع کي جائز قرار ڏيڻ تي اصرار ڪن ٿا.

ان ڪري اسين هن مسئلي تي تفصيل سان گفتگو ڪريون ٿا ۽ حلال و حرام ٻنهي حيثيتن کان انهي جي اصل حقيقت جي وضاحت ڪريون ٿا.

سماع جي حقيقت

جيستائين دف ۽ شباڻه (سازن) جو تعلق آهي ته شافعي مذهب ۾ هن جي ڪافي گنجائش آهي پر احتياطاً انهن کان پرهيز ڪرڻ بهتر آهي جيئن اختلافي مسئلن کان گريز ٿي سگهي. انهن کان سواءِ جيڪڏهن جنت، دوزخ ۽ آخري آرامگاهه جي شوق و ذوق ۽ خدائي نعمتن جي باري ۾ نظر پڙهيا وڃن ۽ انهن ۾ عبادت ۽ نيڪ ڪمن جي ترغيب جو بيان هجي ته اهڙي نظم خواني جو انڪار نٿو ڪري سگهجي. انهي سلسلي ۾ اهي نظم به شامل آهن جيڪي مجاهد ۽ حجاج، جهاد ۽ حج جي موقعي تي پڙهندا آهن ۽ انهن جي ذريعي مجاهدن جا پوشيده عزائم ۽ حاجين جو ذوق و شوق اڀرندو آهي.

جن شعرن ۾ محبوب جي قد ۽ ڳلن (رخسارن) جو ذڪر ۽ عورتن جي وصف نگاري هجي ته اهڙين محفلن ۾ ديانتدار حضرات کي اتان کان لنگهڻ به نہ گهرجي. پر ڪن شعرن ۾ "هجو وصال" جدائي ۽ اعراض (منهن مٽڻ) جو اهڙي طرح ذڪر ٿيندو آهي جو انهن شعرن کي خدا تعاليٰ تي محمول

ڪري سگهجي ٿو ۽ انهن کان طالبان حقيقت ۽ مريدن کي گونا گون
 ڪيفيتن، احوالن ۽ مصائب ڏانهن اشارو ٿي سگهي ٿو ته جيڪڏهن صوفي
 حضرات اهي شعر ٻڌن ته اهي پنهنجين گذريل غلطين تي پشيمان ٿيندا ۽
 آئيندي جي عمل جي لاءِ نئين سر انهن ۾ مصمم (پڪو) عزم پيدا ٿي
 سگهي ٿو. ان ڪري اهڙي قسم جي سماع (راڳ) کان ڪيئن انڪار ڪري
 سگهجي ٿو. جڏهن ته هي بيان ڪيو وڃي ٿو ته ڪن اهل وجد ۽ حال وارن
 جي روحاني غذا صرف سماع آهي. تنهنڪري اهي نه صرف روحاني درجا
 طئي ڪن ٿا بلڪه انهن ۾ اهڙو روحاني ذوق و شوق پيدا ٿيندو آهي جو
 انهي کان فقر ۽ فاقو جي سوز و ويندي رهندي آهي.

اهڙن جا قلب جيڪڏهن حاضر هجن ته اهي انهي قسم جا عشقيه شعر
 ٻڌي مسرور ٿيندا آهن. مثلاً انهن کي عرب حدي خوانن جا هي شعر ڏاڍا
 پسند ايندا آهن. (هي انهن جو منظوم ترجمو آهي).

الاهي توبه ڪريان ٿو

مون خطا ڪئي ۽ تيا گهڻا گناه.

پر ليليٰ جو آهيان اڃا تائين آءٌ شيدائي

۽ ملاقات جو آهي هر وقت انتظار

اهڙا شعر ٻڌي انهن جي دل ڏاڍي خوش ٿيندي آهي اهڙي طرح آخر
 وقت تائين خدائي حڪم تي ثابت قدمي جي لاءِ انهن جي قوت ارادي
 مستحڪم ٿي ويندي آهي ۽ انهي سماع جي اثر کان اهي خدا جو ذڪر
 ڪندا آهن.

منهنجي هڪڙي دوست جو قول آهي "اسين پنهنجن ساٿين جون
 وجداني ڪيفيتون ٽن شين ۾ سڃاڻي وٺندا هئاسون. (۱) مسئلن (سوالن)
 جي موقعي تي (۲) غيظ و غضب جي موقعي تي (۳) سماع جي وقت.
 حضرت جنيد بغدادی رحم فرمائي ٿو: انهي جماعت تي خدا جي
 رحمت ٽن جاين تي نازل ٿيندي آهي:

(۱) کاڌي جي وقت، چوٽه اهي فاقه ڪشي کانپوءِ کاڌو کائيندا آهن.
 (۲) مذاڪري جي وقت، چوٽه اهي صديقن جي مقامن ۽ پيغمبرن جي
 احوالن جي قريب رهندا آهن.

(۳) سماع جي وقت، چو ته اهي وجداني ڪيفيتن سان ٻڌندا آهن ۽ حق جي اڳيان حاضر هوندا آهن.

حال ۽ وجد

شيخ روم رح کان سماع جي وقت صوفين جي وجد جي باري ۾ پڇيو ويو. تڏهن چيائين: "اهي ماڻهو انهن معنائن کان واقف هوندا آهن جيڪي ٻين کان پوشيده هونديون آهن. اهي معنائن اشاري سان پاڻ ڏانهن سڏيندا آهن ۽ خوشيءَ سان انهن کان لطف اندوز ٿيڻ لڳندا آهن تڏهن اوچتو ڀردو ڪرندو آهي ۽ اها خوشي گريه، زاري ۾ بدلجي ويندي آهي. انهن مان ڪو ڪپڙا ڦاڙيندو آهي ته ڪو روئندو ۽ رڙندو آهي.

محمد بن سليمان رح (نيساپوري صوفي سنه ۳۲۲ هـ) جو قول آهي "ٻڌڻ وارو (سامع) حجاب ۽ تجلي جي درميان هوندو آهي.

حجاب سوز پيدا ڪندو آهي ۽ تجلي وڌيڪ نور بخشيندي آهي. حجاب سان مريدن ۾ خاص حرڪتون رونما ٿينديون آهن ۽ اهو ضعف ۽ عجز جو مقام آهي. پر تجلي کان خدا رسیده بزرگن ۽ مشائخن کي سکون حاصل ٿيندو آهي ۽ اهو استقامت، تمڪين ۽ هوش جو مقام آهي. اهڙي طرح اهو حضوري جو مقام آهي جتي هيبت جي مقامات جي ڪري ڪمزوري ٿي ڪمزوري آهي.

شيخ عبدالرحمان السلمي رح چوي ٿو: مون پنهنجي پڙڏاڏي کي فرمائيندي ٻڌو ته "سامع کي گهرجي ته اهو زنده دل ۽ مثل نفس سان سماع کي ٻڌي. جنهن جي دل مثل ۽ نفس زنده هوندو ان کي سماع ٻڌڻ جائز ڪونهي". الله تعاليٰ فرمايو آهي: "اهو مخلوق ۾ جيڪي چاهي سو وادارو ڪري ٿو هن جي تفسير ۾ چيو ويو آهي ته "انهي ۾ سهڻو آواز به شامل آهي".

حضرت نبي عليه السلام جن فرمايو: "الله تعاليٰ خوش الحان آدمي جي تلاوت قرآن کي انهي ماڻهو کان وڌيڪ متوجہ ٿي ڪري ٻڌندو آهي جيڪو پنهنجي ڳاڻڻ واري پانهي جي ڳاڻڻ کي ڪن لڳائي ٻڌندو هجي".

حضرت جنيد بغدادی رح کان نقل آهي ته پاڻ فرمايائون: "مون خواب ۾ ابليس کي ڏٺو تڏهن هن کي چيم، "ڇا تون اسان جي دوستن تي به غالب

ٿيندو آھين. يا انھن کان ڪو فائدو حاصل ڪندو آھين؟" ابليس چيو
 "منھنجي لاءِ انھن تي قابو ٿيڻ تمام ڏکيو آھي ۽ ٻن موقعن کان سواءِ
 منھنجي لاءِ انھن کان ڪجهه حاصل ڪرڻ تمام مشڪل آھي". مون چيو
 "اھي ڪھڙا موقعا آھن؟" هن چيو سماع جي وقت ۽ نظر جي وقت. اھڙي
 موقعي تي آءٌ بلند ٿي ڪري انھن ۾ داخل ٿي ويندو آھيان".

مون پنھنجو اھو خواب مرشد (شيخ) سان بيان ڪيو تڏھن هن فرمايو:
 "جيڪڏھن آءٌ اھو خواب ڏسان ها ته ان کي چوان ها "اي احمق! ڇا تون انھن
 جي حقيقي سماع ۽ حقيقي نظر مان ڪو فائدو وٺي سگھين ٿو يا ڪي
 حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي سگھين ٿو؟"
 مون چيو "اوهان سچ فرمايو ٿا".

حضرت عائشہ رضہ جي روايت آھي پاڻ فرمائي ٿي. "مون وٽ هڪ
 ٻانهي هئي جيڪا مون کي ڪجهه ٻڌائي رهي هئي ايتري ۾ حضرت رسول
 الله ﷺ جن تشریف فرما ٿيا ته اها پنھنجي حالت تي قائم رهي. ان کانپوءِ
 حضرت عمر رضہ داخل ٿيو. تڏھن اها پڇي ويئي. انهي تي پاڻ ﷺ کلڻ
 لڳا. حضرت عمر رضہ عرض ڪيو. "يار رسول الله ﷺ اوهان ڪھڙي ڳالھ
 تي ڪلي رهيا آھيو". پاڻ ﷺ پنھنجي ٻانهي جو واقعو ٻڌايائون. حضرت
 عمر رضہ چيو "آئون ان وقت تائين ڪونه هٽندس جيستائين جو آءٌ به اها
 چيز نه ٻڌي وٺان جيڪا رسول الله ﷺ جن ٻڌي آھي". "انهي تي پاڻ ﷺ ان
 کي حڪم ڏنو تڏھن هن کيس ٻڌايو".

شيخ ابوطالب مڪي رح بيان ڪيو آھي ته شيخ عطا رح جون ٻہ
 ٻانهيون هيون. جيڪي ڳائينديون هيون ۽ سندن ڀائر به وٽن گڏ ٿيندا هئا".
 هن وڌيڪ بيان ڪيو ته مون قاضي ابومروان سان ملاقات ڪئي ان وٽ
 ڪيتريون ئي ٻانهيون هيون جن کي صوفين جي لاءِ تربيت ڏني ويئي هئي
 ۽ اھي کين سماع ٻڌائينديون هيون.

هيءُ قول اسان شيخ ابوطالب مڪي رح جي روايت کان نقل ڪيو
 آھي. هو چوي ٿو. "منھنجي نزديڪ ان کان پرهيز ڪرڻ بهتر آھي. ان
 صورت ۾ اھوئي محفوظ رهي سگھي ٿو جنھن جي دل پاڪ هجي ۽ اڪيون
 بند هجن ۽ الله تعاليٰ جي هن شرط کي پورو ڪيو وڃي. "هو اڪين جي

خيانت ۽ سينن ۾ لڪيل ڳالهين کان چڱي طرح واقف آهي".

بهرحال شيخ ابوطالب مڪي رح جو هيءُ قول عجيب ۽ غريب آهي ۽ اهڙين ڳالهين کان بچڻ ئي صحيح رستو آهي. حديث شريف ۾ مذڪور آهي ته دائود عليه السلام جڏهن زبور جي تلاوت خوش الحاني سان ڪندا هئا، تڏهن ڪيترائي انسان، جن ۽ پڪي اچي گڏ ٿيندا هئا ۽ ان جو اثر ايترو هوندو هو جو هزارين جنازا مجلس مان ڪنيا ويندا هئا.

پاڻ ﷺ جن حضرت ابوموسيٰ اشعري رضه جي عمدي آواز جي تعريف ۾ فرمايو آهي. "ڪين حضرت دائود عليه السلام جي سازن مان هڪ ساز عطا ڪيو ويو آهي".

شعر خواني

بي جڳهه تي پاڻ ﷺ ارشاد فرمايو اٿن:

"درحقيقت شعر ۾ به حڪمت جون ڳالهيون هونديون آهن". پاڻ ﷺ وٽ هڪڙو ماڻهو آيو. ان وقت ڪي ماڻهو (اصحابي) قرآن جي تلاوت ڪري رهيا هئا ۽ ڪي شعر پڙهي رهيا هئا، انهي شخص عرض ڪيو "يار رسول الله! قرآن به ۽ شعر به؟" پاڻ ﷺ فرمايائون ڪڏهن هيءُ شيءِ هوندي آهي ۽ ڪڏهن هوءَ". ان وقت نابع الجعدي (هڪ شاعر) رسول الله ﷺ جي اڳيان هي شعر پڙهيا پئي:

ترجمو: (۱) اهو عقل ڪهڙي ڪم جو جنهن وٽ اهڙا اصول نه هجن جنهن سان هو عمدين ۽ صاف ڳالهين کي خراب ٿيڻ کان بچائي نه سگهي. (۲) اهو ماڻهو به ڪامياب نٿو ٿي سگهي، جنهن جو اهڙو ڪو عقلمند رهبر نه هجي جيڪو سٺو حڪم ڏيئي ۽ ان کي نافذ به ڪري. آهي شعر ٻڌي رسول الله ﷺ جن فرمايو. "اي اهليلي! تو چڱو چيو. خدا تنهنجو منهن بند نه ڪري".

پاڻ ﷺ جي دعا جو هيءُ اثر ٿيو جو، نابع جعدي جي ڄمار سؤ سال کان وڌيڪ ٿي ۽ سندس ڏند سڀني کان وڌيڪ سٺا رهيا.

حضرت رسول الله ﷺ جن حضرت حسان رضه جي لاءِ مسجد ۾ منبر رکايو ۽ هو منبر تي بيهي انهن ڪافرن جي مذمت هجو ڪندو هو جن

*****273*****

پاڻ ﷺ جي هجو ڪئي هئي. پاڻ ﷺ فرمائيندا هئا: "روح القدس (حضرت جبرئيل) حسان رضه ساڻ گڏ ان وقت تائين رهندو جيستائين هو خدا جي رسول ﷺ جي حمايت ڪندو رهندو".

ڪنهن نيڪ انسان شيخ ابوالعباس الخضر ساڻ ملاقات ڪئي ۽ ڪانئن پڇيو: "سماع جي باري ۾ اوهان جي ڪهڙي راءِ آهي؟ جنهن ۾ اسان جا دوست اختلاف ڪري رهيا آهن؟ جواب ڏنائين. "اهو صاف پاڻي وانگر آهي جنهن تي حقيقي عالم ئي ثابت قدم رهي سگهن ٿا".

تلاوت ۽ سماع

حضرت ممشاد دينوري رح (متوفي سنه ۲۴۹ هـ) فرمائي ٿو. "مون رسول الله ﷺ جن کي خواب ۾ ڏٺو تڏهن عرض ڪيم "يارسول الله ﷺ! ڇا اوهان ﷺ هن سماع جو انڪار ڪريو ٿا؟ پاڻ ﷺ فرمايائون. "مان انهي جو منڪر نه آهيان پر انهن کي چئو ته اهي سماع کان پهرين قرآن ڪريم جي تلاوت سان انهي جو افتتاح ڪندا رهن ۽ ان جي آخر ۾ به قرآن پاڪ پڙهن". مون چيو. "يارسول الله ﷺ! اهي مون کي تڪليف ڏيئي ڪري خوش ٿين ٿا. پاڻ فرمايائون. "اي ابو علي! تون انهن ڳالهين کي برداشت ڪر. چو ته اهي تنهنجا دوست آهن". ان کانپوءِ شيخ ممشاد فخر سان چوندو هو ته پاڻ رسول الله ﷺ جن مون کي ڪنيت (ابو علي) عطا فرمائي آهي.

سماع مريدن جي انهن جماعتن جي لاءِ ناپسند ڪيو وڃي ٿو جيڪي باطني طريقت جا مبتدي هجن ۽ جن پرخلوص مجاهدن جي چڱي طرح مشق نه ڪئي هجي. جنهن کان انهن کي نفس جي صفتن ۽ قلب جي احوالن جو چڱي طرح علم ٿي سگهي. چو ته باطني علم جي قاعدن جي ذريعي ئي انهن حرڪتن کي قابو ۾ آڻي سگهجي ٿو ۽ انهي وقت ئي انهن کي پنهنجن مشغلن ۾ اهو معلوم ٿي سگهي ٿو ته ڪهڙين ڳالهين ۾ انهن جو نفعو ۽ نقصان آهي.

شيخ ذوالنون جي ڳالهه

حڪايت آهي ته جڏهن شيخ ذوالنون مصري بغداد تشریف فرما ٿيو.

تڏهن وٽس هڪڙي جماعت آئي جن سان گڏ هڪڙو قوال به هو. انهن اجازت گهري ته اهو قوال ڪجهه ٻڌائي. پاڻ رح اجازت ڏنائون. تڏهن انهي هي شعر پڙهيا.

(۱) تنهنجي ٿورڙي محبت منهنجي لاءِ عذاب آهي. جيڪڏهن اها وڏي وڃي ته ڪهڙو حال ٿيندو.

(۲) تو منهنجي دل ۾ وڪريل محبت کي کڻي گڏ ڪري ڇڏيو آهي.

(۳) تون هڪ غم جي ماريل انسان تي ترس نٿو کائين، جيڪو دوست جي کلڻ تي به روئندو هجي.

اهي شعر ٻڌي شيخ ذوالنون مصري رح ايتري قدر مسرور ٿيو جو بيهي وجد ڪرڻ لڳو ۽ وجد دوران سندس پيشاني مان رت وهڻ لڳو پر ان جا ڦڙا زمين تي نه ڪريا ايتري ۾ انهي جماعت جو هڪڙو ماڻهو اٿي بيٺو. تڏهن شيخ ذوالنون انهي ڏانهن ڏٺو ۽ چيائين: "ان کان ڊڄو جيڪو توهان کي ان وقت ڏسي ٿو، جڏهن اوهان وجد لاءِ اٿو ٿا" اهو ٻڌي اهو ماڻهو ويهي رهيو چوٽه هن ۾ سڃاڻي نه هئي ۽ اهو هي ڄاڻندو هو ته سندس روحانيت ڪامل نه آهي نه وري هو وجد ڪرڻ جي قابل ۽ ان جو اهل آهي.

مصنوعي وجد

ڪي شخص روحانيت جي ڄاڻ نٿا رکن سي به بيهي رهندا آهن. ان جي صورت هيءَ هوندي آهي جو جڏهن ڪو شخص موزون راڳ ٻڌندو آهي تڏهن ان جي طبيعت موزون ٿي ويندي آهي ۽ اهو موزون راڳ ۽ نغمن جي هر آهنگ تي ڪري بيهي رهندو آهي ۽ موزونيت ساڻ رقص شروع ڪندو آهي تاهم ان ۾ ڏيکاءَ جي آميزش هوندي آهي. پر اهو طريقو اهل حق جي نزديڪ حرام آهي ڪڏهن اهو شخص ان کي قلبي خوشي سمجهندو آهي. پر هن جو اهو انبساط قلب الله جي لاءِ نه آهي بلڪه هن جو قلب نفس جي رنگ ۾ رڳيل آهي. اهو نه صرف نفسياني خواهش ڏانهن مائل آهي بلڪه هلاڪت ڏانهن به وڃي رهيو آهي. ان جي انهن حرڪتن ۾ نيڪ نيتي ڪانهي ۽ نه وري اهو علم طريقت جي شرطن کان واقف آهي. اهڙي رقص جي لاءِ هي چيو ويو آهي ته اهو رقص تڪليف پهچائڻ وارو (مضر) آهي

چو ته اهو رقص نفسانيت تي مبني آهي ۽ انهي ۾ نيڪ نيتي جو دخل ڪونهي خاص ڪري جڏهن ته هن جي حرڪتن ۾ حاضرين کي وندرائڻ جي لاءِ نفاق جو شائبو به هجي، اهو نيڪ نيتي کانسواءِ طبعي جذبي کان متاثر ٿي ڪري معاف، دست بوسي ۽ پيرن کي چمڻ جهڙيون حرڪتون اختيار ڪندو آهي جنهن کي تصوف وارا قابل اعتبار نه سمجهندا آهن. ان جو تصوف سان محض لباس ۽ صورت کانسواءِ ٻيو ڪوبه تعلق نه هوندو آهي.

ناجائز حرڪتون

جيڪڏهن قوال نوعمر ۽ بنا ڏاڙهي جي هجي ته اهو نفس جي لاءِ جاذب نظر بنجي ويندو آهي ۽ هو (نفس) ان جي ڏسڻ ۾ لذت محسوس ڪندو آهي جنهن جي ڪري برا تصور پيدا ٿيندا آهن. يا جيڪڏهن مجمع ڏانهن عورتن جي توجهه هجي ته اهڙي موقعي تي اهي ماڻهو جن جو باطن نفساني خواهش سان پر آهي سي رقص جي حرڪتن ذريعي نياپي بازي به ڪندا آهن اهو قطعي طور تي فسق ۽ فجور آهي. جنهن جي حرام هجڻ تي سڀني ماڻهن جو اتفاق آهي بلڪه چڪلي وارا انهن ماڻهن کان زياده بهتر آهن جيڪي انهي قسم جون حرڪتون ڪري پنهنجو ضمير گندو ڪن ٿا چو ته چڪلي وارن جو فسق ۽ فجور ته سڀني تي عيان آهي پر اهڙا ماڻهو پنهنجين بدڪارين کي اڻواقف ماڻهن جي سامهون عبادت جي شڪل ۾ نمايان ڪرڻ جي سبب ڪري وڌيڪ گنهگار آهن.

اهي حرڪتون اهڙيون آهن جن کي ڪوبه ايماندار انسان پسند ڪونه ٿو ڪري انهن حرڪتن جي ڪري سماع جي منڪرن کي انڪار جو موقعو مليو. جنهن ۾ اهي معذور به آهن چو ته اهڙيون حرڪتون قابلِ نفرت به آهن جيڪي وقت ضايع ڪن ٿيون. تنهنڪري جيڪڏهن ڪو منڪر ڪنهن سيڪڙاٽ سالڪ جي اڳيان انهن حرڪتن جي برائي ڪري ته اهو انهن کان باز اچي ويندو ۽ اهڙي قسم جي مجلسن ۾ شريڪ ٿيڻ کان پرهيز ڪندو. هن لحاظ کان اهڙو انڪار بلڪل صحيح آهي.

درويشن جو رقص ڪرڻ

ڪڏهن ڪي بزرگ وجد ۽ حال جو اظهار ڪرڻ کانسواءِ موزون طريقي سان رقص ڪندا آهن. هن سلسلي ۾ انهن جي نيت هيءَ هوندي آهي ته اهي ڪن درويشن جي حرڪتن جي موافقت ڪن تنهن لاءِ اهي موزون حرڪتن جو اظهار ڪندا آهن پر حال ۽ وجد جي دعويٰ ڪانه ڪندا آهن. انهن جون حرڪتون ڪافي شرعي نقطه نگاهه کان حرام نٿيون چئي سگهجن تاهه اهي لغو (واهيات) حرڪتون آهن ۽ روحانيت جي لحاظ سان جائز نه آهن، چوٽه انهن ۾ راند روند جو انداز آهي. انهن کي مباح ڪمن ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو جيئن اهل و عيال سان ڪل خوشي ۽ دل لڳي ڪرڻ. اها هڪ قسم جي ظرافت آهي ۽ جيڪڏهن نيت نيڪ هوندي ته ان کي عبادت به چئي سگهجي ٿو. هن شرط سان ته ان سان نفساني صدمي (ڪوفت) کي دور ڪيو وڃي. جيئن ته حضرت ابوالدرداءِ رضه فرمائي ٿو:

"آئون پنهنجي نفس کي ڪنهن بيڪار شيءِ سان وندرائيندو آهيان، جيئن ته اهو حق ڪم جي لاءِ منهنجو مددگار بڻجي سگهي".

انهيءَ لاءِ آرام جي خاطر ڪن مخصوص وقتن ۾ نماز پڙهڻ مڪروه قرار ڏني ويئي آهي. جيئن ته خدائي ڪارڪن آرام ڪري سگهن ۽ عمل کي ڇڏي ڏيڻ سان نفس جون ڪي ضرورتون پوريون ٿين ۽ هو انهي ڇٽي جي وقت کان خوش ٿئي. جيئن ته انسان مختلف اجزاء مان مرڪب آهي ۽ انهي جي خلقت جي ترتيب گوناگون قسمن جي آهي (جيئن ته ان جي تشريح ڪنهن باب ۾ ٿي چڪي آهي). ان جا جسماني جزا خالص حق جي ڳالهين تي اڪتفاءِ نٿا ڪري سگهن تنهنڪري انهن کي اهڙن جائز ڪمن ۾ مشغول رکڻو پوندو آهي جن جي طرف انهن جو رجحان هوندو آهي جو اهي خدائي ڪمن کي بخوبي سرانجام ڏيئي سگهن.

مباح جي حيثيت

مباح ڪم شرعي نقطه نگاهه کان ناجائز ڪونهي چوٽه مباح جي شرعي تعريف هي آهي ته جنهن جا ٻئي طرف هڪجهڙا ۽ معتدل هجن

(يعني نه حرام هجي نه ثواب) پر روحاني نقطه نگاهه کان ان کي باطل چيو ويندو آهي. جيئن ته مون سهل بن عبدالله رح جو هيءُ قول پڙهيو آهي. جيڪو پاڻ مرد صادق جي تعريف ۾ بيان ڪيو آهي. پاڻ چيو اٿس ته مرد صادق اهو آهي جنهن جي جهالت ان جي علم ۾ واڌارو ڪري ۽ هن جو باطل ڪم حق جي ڪمن جي زيادتي جو باعث ٿئي ۽ اهو دنيا ۾ آخرت جي لاءِ زياده ڪم ڪري سگهي".

هن اصول جي مطابق حضرت رسول الله ﷺ جن کي عورتون پسند هيون چوٽه سندن ذات مبارڪ مقدس ۽ پاڪيزه هئي، انهي ڪري سندن ذاتي حق وڌيڪ ٿي ويا هئا ۽ انهن ۾ نفس جو حق به شامل هو. انهي جي ڪري اهي مباح ڪم جيڪي ٻين لاءِ شرعاً جائز هئا پر اهل باطن جي لاءِ انهن جي عزم ۽ همت جي معيار کان باطل هئا. پڻ ازروءِ قياس انهي ۾ ڪيتريون ئي ديني ۽ دنيوي مصلحتون به آهن. جن جو تفصيل فقيهن نفلي عبادت کي ڇڏڻ جي مسئلي ۾ بيان ڪيو آهي.

هن اصول هيٺ رقص ڪرڻ وارو درويش جيڪو روحاني وجد ۽ حال جي دعويٰ نه ڪري اهو منڪر جي انڪار کان محفوظ آهي. ان جي رقص کان ان کي نه ڪو فائدو ٿيندو نه نقصان ۽ جيڪڏهن انهي تفريحي ڪم ۾ هن جي نيت نيڪ هوندي ته اهو عبادت ۾ شامل ٿي ويندو خاص ڪري ان وقت جڏهن ته اهو پنهنجي پاڻهار کان خوش ٿي ان جي لطف عنايت تي نظر رکي. پر مشائخن سڳورن ۽ روحاني پيشوائن جي لاءِ رقص ڪرڻ مناسب ڪونهي، چوٽه انهي ۾ راند روند جي مشابيهت آهي جيڪا انهن جي منصب ۽ سنجيدگي جي شايدان شان ڪونهي.

سماع جو انڪار ڪرڻ

سماع جو مطلقاً انڪار ڪرڻ منع آهي چوٽه ڪنهن تفصيل کانسواءِ سماع جي منڪر ۾ ٽن ڳالهين مان ڪا هڪڙي ڳالهه هوندي. (۱) يا ته اهو حديثن ۽ آثار صحابه رضه کان بلڪل اٽواقف آهي. (۲) يا هن کي پنهنجي نيڪ ڪمن تي غرور آهي.

(۳) يا اهو ڪند ذهن آهي ۽ بدذوق ۽ پنهنجي بدمزاجي جي ڪري

انڪار تي اڙيو بيٺو آهي. هاڻي اسين تنهي ڳالهين جو جواب ڏيون ٿا.

(۱) جيڪڏهن اهو حديث ۽ اقوال صحابه رضه کان اٿواقف آهي ته انهي جي تفصيل ۾ اسين حضرت عائشه رضه جون حديثون ۽ ٻين اصحابن رضه جا آثار ۽ اقوال بيان ڪري چڪا آهيون. جن مان خبر پوي ٿي ته ڪن ماڻهن کي حضور ﷺ جن اجازت ڏني هئي، جيئن حبشي (مسجد نبوي ۾) رقص ڪري رهيا هئا ۽ حضرت عائشه رضه پاڻ سڳورن ﷺ سان گڏ انهن ڏانهن نھاري رهي هئي. اها اجازت انهي لاءِ هئي جو سندن جون اهي حرڪتون انهن برائين کان محفوظ آهن جن جو اسان هينئر ذڪر ڪيو آهي.

روايت آهي ته پاڻ ﷺ حضرت علي ڪرم الله وجهه کي فرمايو: "تون منهنجو آهين ۽ مان تنهنجو آهيان". انهي تي حضرت علي رضه شرمائجي ويا. پاڻ ﷺ حضرت جعفر رضه کي فرمايائون: "تون منهنجي صورت ۽ سيرت ۾ مشابھ آهين". هو به اهو ٻڌي شرمائڻ لڳو. پڻ پاڻ ﷺ حضرت زيد رضه کي چيائون: "تون اسان جو ڀاءُ ۽ موليٰ (آزاد غلام) آهين". هو به شرم جي ڪري بي چين ٿي ويو. حضرت جعفر رضه جي شرمندگي (خيالت) جو ثبوت حضرت حمزه رضه جي ڌيءَ جي قصي ۾ به ملي ٿو. جڏهن ان جي باري ۾ حضرت علي رضه، حضرت جعفر رضه ۽ زيد رضه ۾ اختلاف ٿيو هو.

نيت جو ڦل

(۲) اهو منڪر جيڪو پنهنجي نيڪ ڪمن تي مغرور ٿئي ان کي هيئن چيو ويندو ته توکي عبادت جي ڪري قرب الاهي نصيب ٿيو آهي ته اهو درجو توکي انهي لاءِ حاصل ٿيو جو تنهنجا عضوا عبادت ۾ مشغول هئا، جيڪڏهن تنهنجي قلب جي نيت نيڪ نه هجي ها ته تنهنجي عضون جي ڪمن جي ڪابه قدر ۽ قيمت نه هجي ها. چوٽه عمل جو دارومدار نيت تي آهي. تنهنڪري نيڪ نيتي جي ڪري تون اميدوار ٿي ڪري خدا ڏانهن ڏسين ٿو. اهڙي طرح جيڪو به درويش شعر ٻڌي ٿو، تڏهن هو انهي مفهوم تي غور ڪري پنهنجي پالڻهار کي خوشي يا غم، عاجزي يا نيازمندي سان ياد ڪندو آهي. انهي وقت اهڙي قسم جي ڪيفيتن ۾ هن جو قلب خدا جي

*****279*****

ذڪر کان بي چين ٿي ويندو آهي.

اهڙي طرح جيڪڏهن هو ڪنهن پڪيءَ جو نغمو ٻڌندو آهي ته اهو به کيس دلڪش معلوم ٿيندو آهي ۽ هو خدا جي قدرت تي اهڙي طرح غور ڪندو آهي ته انهي پڪيءَ جي نڙي ڪهڙي عمدي بنائي اٿس. ڪهڙي طرح هن جي نڙي (حلق) سندس وس ۾ آهي ۽ ڪهڙي نموني انهي مان آواز نڪرندو ۽ ڪنن تائين پهچندو آهي. هن فڪر و نظر سان گڏوگڏ اهو خدا جي تسبيح ۽ عبادت ۾ مشغول رهندو آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جي آواز کي ٻڌي ۽ انهي وقت هن جي دل ۾ اهڙا روحاني تصورات پيدا ٿين ۽ هن جو قلب ذڪر ۽ فڪر سان معمور ٿي وڃي ته ان جي خوبين جو ڪيئن انڪار ٿي سگهندو؟

هڪڙو نيڪ بزرگ پنهنجو واقعو هن طرح بيان ڪري ٿو ته "آئون سمنڊ جي ڪناري تي جدي جي جامع مسجد ۾ اعتڪاف ۾ هوس. هڪڙي ڏينهن مون مسجد جي هڪڙي ڪنڊ ۾ ماڻهن کي شعر پڙهندي ٻڌو" مون کي اها ڳالهه ناپسند لڳي ۽ پنهنجي دل ۾ چيم ته خدا جي گهر ۾ هو شعر پڙهي رهيا آهن. ان کانپوءِ مون رسول الله ﷺ جن کي خواب ۾ ڏٺو. جو پاڻ ﷺ انهي ڪنڊ ۾ ويٺا هئا ۽ سندن پير ۾ حضرت ابوبڪر رضه هو. کي شعر پڙهي رهيو هو. پاڻ ﷺ انهن کي غور سان ٻڌي رهيا هئا ۽ پنهنجو ساڄو هٿ مبارڪ پنهنجي سيني مبارڪ تي رکيل هون. مون پنهنجي دل ۾ چيو مون کي مناسب ڪونه هو جو آئون انهن ماڻهن کي برو سمجهان جيڪي شعر سڻي رهيا هئا، جڏهن ته رسول الله ﷺ جن به شعر ٻڌي رهيا هجن ۽ حضرت ابوبڪر رضه سندن ﷺ جي پير ۾ ويهي پڙهي رهيا هجن". مون ڏٺو ته، رسول الله ﷺ جن فرمائي رهيا هئا. "هي حق بحق يا حق از حق آهي". (ترجمو).

سماع جو حرام هجڻ

جيڪڏهن اهو آواز ڪنهن بنا ڏاڙهي (چوڪري) جو هجي، جنهن ڏانهن ڏسڻ ۾ فتني جو خوف هجي يا اهو نامحرم عورت جو آواز هجي ۽ انهي کان ان ذڪر ۽ فڪر جي ڪيفيت پيدا ٿئي جيڪا اسان بيان ڪئي آهي ته

انهي صورت ۾ به فتنن جي خوف جي ڪري ان تي اهو سماع حرام ٿيندو. هن جي حرام هجڻ ۾ آواز جو دخل ڪونهي ليڪن آواز ٻڌڻ کي به فتنن جي خوف کان حرام چيو ويندو آهي. هر ڪنهن حرام شيء جي هڪ حد مقرر هوندي آهي جتان کان ماڻهن کي روڪيو ويندو آهي، جيئن ته نوجوان روزيدار کي چمي ڏيڻ کان منع ڪئي ويندي آهي چوڻهه اها حرام مباشرت جي چار ديواري آهي.

اهڙي طرح اجنبين عورت سان اڪيلاپ ۾ ملڻ منع آهي. ان کان سواءِ ڪن خاص مصلحتن جي بنا تي به سماع کان روڪيو وڃي ٿو. جڏهن ته "سامع" جي باري ۾ هي خبر هجي ته هن تي سماع برو اثر ڪندو ته اهڙي صورت ۾ ان کي سماع کان روڪڻ گویا فعل حرام کان منع ڪرڻ آهي.

بي چين روح جو علاج

جيڪڏهن ڪو مرد دل ۽ بدذوق سماع کان انڪار ڪري ته ان کي چيو ويندو "تامرد مباشرت (هر بستري) جي لذت کان ناآشنا آهي ۽ اٽندو حسن و جمال جي ناز کي ڇڏي ۽ جيڪو رنج ۽ غم کان ناآشنا هجي اهو رنج ۽ غم جون ڳالهيون نٿو ڪري سگهي. ته اهڙي صورت ۾ اهو ان عاشق صادق جي محبت جو ڇو منڪر آهي. جنهن جو قلب شوق ۽ محبت ۾ پليو هجي ۽ هن جو روح نفس اماره جي قفس عنصري جي تنگ دائري ۾ ڦڙڪندي جڏهن وطن جي باد نسيم ٿڌن ٿڌن لهرن کان لطف اندوز ٿي رهي هجي. ان کي عرفان ۽ محبت الاهي جي لشڪر جي جهلڪ نظر اچي رهي هجي ۽ هن جو روح نفس جي پرديس ۾ جام هجر جي ڪڙون سرڪين کي پي مجاهدي جي ناقابل برداشت بوجهه جي هيٺيان ڏچڪيون کائي رهيو هجي. بلڪ هن کي مشاهدي ۽ حق جي جلوي جي ڪا جهلڪ ڏسڻ ۾ نه اچي، اهو نفس جون بيشمار منزلون گهڻين نيڪين جي ڪري طئي ڪري رهيو هجي. پر ڪعبه وصال ويجهو نظر نه اچي ۽ ميلاب جا پردا پري نه ٿين ته انهي صورت ۾ اهو هڪ ڊگهو ساهه کڻي ۽ هڪڙي جهلڪ جي ذريعي سوزش غم جي شدت کي گهٽ ڪري نفس ۽ شيطان کي جيڪي ان جي راه محبت ۾ رکاوٽ آهن تن کي هن طرح مخاطب ڪندو آهي:

(۱) نعمان کے ووصیل، واللہ چھوڑ دو

باد صبا کو مجھ تک آنے دو جھوم جھوم

(۲) باد صبا عجب ہے ہوا، جب کہ وہ چلے

میر دن حزين پے تو جاتے رہے ہوم

(۳) ٹھنڈک مجھے ملے کہ تشفی جگر کو ہو

گرمی سے جس میں مغز رکھا میں نے تھام تھام

(۴) میرا مرض قدیم ہے لیلیٰ کے عشق کا

ہو جو مرض قدیم مچاتا وہی ہے دھوم

غالباً منکر ہیئن چوندو تہ "محبت" حکم کی میچ جو بیو نالو آھی

ان کانسواءِ بیو کو کینھی. محبت ۾ صرف خدا جو خوف ھڻڻ گھرجي".

اھو چڻي اھو ھن خاص محبت جو منکر آھی جیکا اھل ماڻھن جي آھی،

ان کي اھا خبر کانھي تہ اھي ماڻھو ایماني مرتبن ۾ عالم محسوسات

کان بہ مٿي پھجي ویا آھن ۽ کشف ۽ مشاھدي جي گھڻائي جي ڪري

انھن پنھنجي روح ۽ نفس کي قربان ڪري ڇڏيو آھی.

حضرت ابوھریرہ رضہ جي روايت آھی تہ رسول اللہ ﷺ جن بني اسرائيل

جي ھڪڙي ڇوڪر جو بيان ڪيو جيڪو ھڪڙي جبل تي رھندو ھو. ھن

پنھنجي ماءُ کان پڇيو: "آسمان کي ڪنھن پيدا ڪيو؟" ماءُ چيو "اللہ پاڪ"

انھي تي ڇوڪري چيو "آئون خدا جو وڏو شان ۽ شوڪت ٻڌان ٿو" اھو چڻي

ھن پنھنجو پاڻ کي جبل تان ڪيرايو ۽ ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويو.

خدا جو حسن ازل پاڪيزہ روحن تي جلوہ گر ٿيندو آھی، جيڪو عقل

۽ ادراڪ جي فھر ۽ تشريح کان بالاتر آھی چوتہ عقل جو تعلق ظاھري دنيا

سان آھی، ان کي صرف خدا جي وجود جي خبر پيئي آھی. ان جي "حریم

شھود" تائين رسائي کانھي، جيڪو صرف غیبي دنيا جي تجلیات ۾

پوشیدہ آھی، پر پاڪ روح (قدسہ ارواح) ان جو انکشاف ڪري وٺندا آھن.

کمال ۽ جمال جو مشاھدو

جمال خداوندي جو مطالعو ھڪ مخصوص ترين درجو آھی پر انھي

کان بہ وڌيڪ عام پر مخصوص محبت جو درجو اھو آھی جڏھن تہ کمال

*****282*****

جلال و ڪبريائي ۽ مستقل عطا و بخشش جي جمال جو مشاهدو ڪيو وڃي جنهن ۾ اهي صفتون به شامل آهن جيڪي عالم دوام ۾ آشڪارا ٿيون ۽ اهي به آهن جيڪي ازل ۾ لوازم ذات رهيون. انهن ڪمالتن جو جمال (حسن) به ظاهري حواسن سان معلوم نٿو ٿي سگهي ۽ نه وري عقل ۽ قياس سان انهن جي خبر پئجي سگهي ٿي. ان ڪري جمال جي مشاهدي جي سلسلي ۾ خدا جي عاشقن جي هڪڙي جماعت صفائي تجليات جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي مخصوص ڪيو آهي ۽ ان جي مطابق انهن ۾ ذوق ۽ شوق ۽ وجد ۽ سماع جو جذبو ڏنو وڃي ٿو. پهرين جماعت کي ذاتي تجليات جو هڪ حصو عطا ٿيو آهي. انهي لاءِ انهن جو وجد بقدر وجود آهي ۽ انهن جو سماع به "ساڻ حد شهود" جي آهي.

سماع جون ڪرامتون

هڪڙي طريقت جي مرشد بيان ڪيو "اسان اهڙي جماعت ڏني آهي جيڪا پاڻي ۽ هوا تي هلندي هئي ۽ انهي حالت ۾ اها سماع تي والهانه انداز ۾ وجد ڪندي هئي.

ڪنهن ٻئي بزرگ جو قول آهي. "اسين دريا جي ڪناري تي هئاسون جو اسان جي ڪنهن روحاني ڀاءُ سماع ٻڌو. تڏهن اهو پاڻي مٿي نچڻ لڳو ۽ پاڻي مٿي هلڻ لڳو ايستائين جو آخرڪار اهو پنهنجي جاءِ تي واپس اچي ويو. هيءُ به نقل آهي ته "هڪڙو درويش سماع ڪرڻ جي وقت باهه تي نچڻ لڳو ۽ کيس باهه جو احساس به نه ٿيو.

هي به بيان ڪيو وڃي ٿو ته سماع جي وقت هڪ صوفي درويش تي وجد طاري ٿيو. تڏهن هن ڏيئو ڪشي سندس اک ۾ رکيو. راوي جو بيان آهي. "آئون هن جو اثر ڏسڻ لاءِ هن جي اک جي ويجهو آيس تڏهن ڏٺم ته ڪا باهه يا نور هن جي اک مان نڪري ڏيئي جي باهه کي روڪيندو رهيو". هڪڙي ٻي درويش جي باري ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته جڏهن هو سماع جي وقت وجد ۾ ايندو هو تڏهن زمين کان ٽپو لڳائي ڪيترائي گز هوا ۾ بلند ٿي ويندو هو ۽ هوا ۾ هلڻ لڳندو هو".

شيخ ابوطالب مڪي رح پنهنجي ڪتاب ۾ تحرير ڪيو آهي ته:

"جيڪڏهن اسين سماع جو ڪنهن تفصيل ۽ قيد کانسواءِ مطلق انڪار ڪريون ته اهو ستر صديقن جو انڪار ٿيندو. ڪڏهن اسين ڄاڻون ٿا ته سماع جو انڪار اسان کي ڦارين ۽ عابد عالمن جي دلين جي قريب ڪندو ليڪن اسين ائين نه ڪنداسون. چوڻ ته اسين انهن ماڻهن کان وڌيڪ علم رکون ٿا ۽ اسان پنهنجي اسلاف يعني اصحابن رضه ۽ تابعين رح کان جيڪي ڪجهه ٻڌو آهي اهو انهن کي معلوم ڪونهي".

مٿيون گذريل قول شيخ ابوطالب مڪي رح جو آهي. جنهن کي حديثن ۽ آثار صحابه رضه جو تمام گهڻو علم حاصل هو. ان جي باوجود هن انهي مسئلي ۾ اجتهاد ڪري صحيح حقيقت معلوم ڪئي. ان جي باوجود اسان منڪرين طرف کان به معذرت ڪندي، پسنديده سماع جي فرق جي وضاحت ڪئي آهي.

شيخ شبلي رح ڪنهن کي هي شعر پڙهندي ٻڌو: (ترجمو)

سلما، ڪي پڇان ٿو، آهي مخير ڪو هتي،

جنهن کي اها خبر هجي ته لهي ٿي اها ڪٿي.

اهو شعر ٻڌي شيخ شبلي رح هڪڙو نعرو هنيو ۽ چيائين ته خدا جو قسم! ٻنهي جهانن ۾ ان جي خبر ڏيڻ وارو ڪوبه ڪونهي. چون ٿا ته وجد باطني صفات جو راز آهي. جهڙي طرح اطاعت ظاهري صفات جو راز آهي. ظاهري سنتن ۾ حرڪت ۽ سکون آهي ۽ باطني صفتن ۾ احوال ۽ اخلاق آهن.

سماع وارن جا درجا

شيخ ابوالنصر السراج رح جو قول آهي "سماع وارن جا ٽي درجا آهن:

- (۱) هڪ جماعت جا آهي ماڻهو آهن جيڪي سماع جي وقت جيڪي ڪجهه آهي سٺن ٿا انهي جي باري ۾ مخاطبات حق ڏانهن رجوع ڪندا آهن.
- (۲) ٻي جماعت جا آهي ماڻهو آهن جيڪي سماع ۾ پنهنجن احوالن، مقامات ۽ وقتن جي مخاطبات ڏانهن رجوع ڪندا آهن. اهي ماڻهو علم سان وابسته هوندا آهن ۽ پنهنجن اشارن ۾ صدق ۽ حقيقت جو مطالبو ڪندا آهن.
- (۳) ٽئين جماعت مجرد (چڙن) درويشن جي آهي، جن دنيا کان قطع

تعلقات ڪري ڇڏيو ۽ سندن دل، دنيا ۽ مال ميڙڻ ۽ بچائڻ جي محبت کان آلوده نه ٿيا. اهي ماڻهو خوشدلي سان سماع ۾ شريڪ ٿيندا آهن ۽ سماع ٻڌڻ انهن جي مناسب حال به آهي. چوڻهه اهي سڀئي ماڻهن کان زياده فتنن کان محفوظ آهن. پر جيڪي ماڻهو، جن جا قلب دنيا جي محبت کان آلوده آهن انهن جو سماع (ٻڌڻ) تڪلف ۽ تصنع (بناوت) تي مبني آهي.

ڪنهن بزرگ کان سماع ۾ ڏيکاءُ ڪرڻ جي باري ۾ پڇيو ويو. تڏهن هن فرمايو سماع ۾ تڪلف جا ٻه قسم آهن.

(۱) سامع (ٻڌڻ وارو) مرتبي جي ملڻ ۽ دنيوي فائدي جي لاءِ ڏيکاءُ ڪري. اهو فريب ۽ خيانت آهي.

(۲) حقيقت کي ڳولڻ لاءِ ڏيکاءُ (تڪلف) ڪيو وڃي، جيئن ڪو ڄاڻي واڻي وجد جي حالت پيدا ڪري، جيئن ته هن تي وجد طاري ٿئي. ان جي صورت هوبهو اهڙي آهي جيئن ڪو جائز حالت ۾ ڄاڻي واڻي روئڻ جي ڪوشش ڪري.

بدعت جي تعريف

ڪن ماڻهن چيو آهي ته "سماع جي هن اجتماع جي شڪل بدعت آهي" ان جي جواب ۾ چئي سگهجي ٿو ته اها بدعت منع آهي، جيڪا ڪنهن اهڙي سنت جي مخالف هجي، جنهن جو حڪم ڏنو ويو هو ۽ جيڪڏهن اهڙي صورت نه آهي ته انهي ۾ ڪوبه حرج ڪونهي. هن جي صورت اهڙي آهي جيئن ڪو اچڻ واري جي استقبال جي لاءِ اُٿي بيهي. عربن ۾ اها رسم ڪانه هئي. چيو وڃي ٿو ته حضرت رسول الله ﷺ جن به جيڪڏهن ڪتي ويندا هئا ته پاڻ ﷺ جي لاءِ به ماڻهو اُٿي نه بيهندا هئا پر ڪن ملڪن ۾ هي رسم جاري آهي. انهي لاءِ جيڪڏهن ڪنهن جي استقبال ڪرڻ ۽ خاطر مدارت جي لاءِ ڪو اُٿي بيهي ته ڪوبه حرج ڪونهي انهي لاءِ ته جيڪڏهن ڪونه اٿبو ته ماڻهن کي رنج ٿيندو ۽ سندن سينن ۾ ڏنجه پيدا ٿيندو. انهي لاءِ اها رسم آداب مجلس ۾ شامل ٿي ويئي آهي ۽ هڪ اهڙي بدعت آهي. جيڪا جائز آهي انهي جي ڪري جو اها ڪنهن مڃيل (تسليم شده) سنت جي خلاف ڪونهي.

سماع جي ترديد ۽ انڪار

اسان سماع جي جواز جو سبب بيان ڪيو آهي ۽ اهل صدق وارن جا آداب به بيان ڪيا آهن. پر جيئن ته ان جي ڪري ڪيترائي فتنا وڌي ويا آهن ۽ انهي جي معصوميت باقي ڪانه رهي آهي. بلڪ ماڻهن ۾ ان جو شوق ايتري قدر وڌي ويو آهي جو نڪ ڪمن کي گهٽائي ڇڏيو اٿئون ۽ سندن حالتون ايتري قدر بگڙي ويون آهن جو اهي سماع (ٻڌڻ) لاءِ گهڻي تعداد ۾ گڏ ٿيڻ لڳا آهن. ايسٽائين جو اهڙن اجتماعن جي موقعن تي کاڌو به تيار ڪيو وڃي ٿو. هاڻي مخلص درويشن وانگر صرف سماع سان دلي لڳاءُ جي ڪري اهي اجتماع منعقد نٿا ٿين بلڪ نفساني خواهشن ۽ سير تماشي جي لاءِ ماڻهو گڏ ٿين ٿا. نتيجو اهو نڪتو جو مريدن جي روحاني ترقي ڪٽجي ويئي. اهڙي طرح نه صرف انهن جو وقت ضايع ٿئي ٿو بلڪ عبادت جو لطف به حاصل نٿو ٿئي.

موجوده زماني ۾ اهڙن قسم جي اجتماعن جو مقصد صرف نفساني خواهش جي پڄاڻي ۽ عيش و عشرت مان لطف اندوزي رهجي ويو آهي. اهڙو اجتماع اهل باطن وارن جي نزديڪ ناجائز آهي. انهن وٽ سماع صرف خدا رسیده درويش جي لاءِ جائز آهي، مبتدي (سيکڙا) مريد جي لاءِ جائز ڪونهي.

سماع جا آداب

حضرت جنيد بغدادی رح جو قول آهي ته "جڏهن اوهين ڪنهن مريد کي ڏسو ته اهو سماع جو شوقين آهي ته سمجهو ته انهي ۾ نڪمي جا آثار باقي آهن". حضرت جنيد بغدادی رح سماع ٻڌڻ ڇڏي ڏنو هو. ماڻهن چيو "اوهان پهرين سماع ٻڌندا هئا". چيائين: "ڪنهن سان گڏ" اهي چوڻ لڳا:

اوهان پنهنجو پاڻ لاءِ ٻڌندا هئا، پاڻ رحم چيائين: ڪهڙن ماڻهن سان "پاڻ" اهي سوالات انهي لاءِ ڪيا، جو مشائخ پنهنجن هڪجهڙن ماڻهن سان گڏجي پاڻ جهڙن ماڻهن کان سماع ٻڌن ٿا. ان ڪري جڏهن اهڙي روحاني صحبت ختم ٿي وڃي، تڏهن سماع کي به ڇڏيو ويندو آهي.

مشائخن سماع کي چند شرطن، قيدن ۽ آداب سان اختيار ڪيو هو. جنهن مان انهن جو مقصد هو، ته اهي آخرت کي ياد ڪري جنت ڏانهن شوق ڪن ۽ دوزخ کان محفوظ رهن. ان کانسواءِ، انهي مان هنن جي طلب شوق ۾ واڌارو ۽ روحاني حالت جي اصلاح ٿيندي هئي. انهي جي باوجود سماع جون اهي محفلون اتفاقيه يعني ڪڏهن ڪڏهن ٿينديون هيون. انهن هن کي عادت ڪونه بنايو هو، جو ان جي ڪري وردن ۽ وظيفن کي ڇڏيو وڃي.

ڳاڻڻ حرام آهي

حضرت امام شافعي رحم ڪتاب القضاء ۾ تحرير فرمايو آهي "ڳاڻڻ مڪروه ۽ باطل شيءِ آهي ۽ جيڪو گهڻو ٻڌي اهو بيوقوف آهي، ان جي شاهدي قبول ڪانهي. امام شافعي رحم جي سڀني ساٿين جو اتفاق آهي ته نامحرم عورت جو سماع ٻڌڻ جائز ڪونهي. ڪٿي اها آزاد هجي يا ٻانهي، کليل منهن هجي يا پردي جي پٺيان هجي".

امام شافعي رحم کان منقول آهي ته پاڻ رحم بانسري وڄائڻ کي مڪروه سمجهندا هئا ۽ فرمائيندا هئا ته "ان کي بي دينن ايجاد ڪيو آهي. جيئن ته اهي قرآن شريف کان ماڻهن جو توجهه هٽائي سگهن". پاڻ رحم فرمايائون خوش الحاني ۽ سهڻي آواز سان قرآن ڪريم پڙهڻ ۾ ڪوبه حرج ڪونهي، خواه ڪهڙي طريقي سان پڙهيو وڃي".

امام مالڪ رحم جو مسلڪ هي آهي ته "جيڪڏهن ڪنهن ڪا ٻانهي خريد ڪئي ۽ معلوم ٿيو ته اها ڳاڻڻ واري آهي ته انهي کي اختيار آهي ته کيس عيب جي ڪري هن کي واپس ورائي ڏي". اهوئي سڀني مديني جي عالمن ۽ امام ابوحنيفه رحم جو مسلڪ آهي.

ڳانو ٻڌڻ هڪ گناهه آهي. ان کي سواءِ چند فقيهن جي ڪنهن به جائز قرار نه ڏنو آهي. جن عالمن هن کي جائز چيو آهي اهي به مسجدين ۽

متبرڪ جاين تي هن کي اعلانيه سٿڻ کي جائز ڪو نٿا قرار ڏين.

قرآن شريف ۾ آهي:

توجھو: ڪي ماڻهو اهڙا آهن، جيڪي راند روند جون ڳالهيون خريد

ڪن ٿا. (سورة لقمان: ۵)

حضرت عبدالله بن مسعود رضه هن جي تفسير ۾ فرمايو آهي: هن

مان مراد راڳ ۽ ان جو سٿڻ آهي. هڪ ٻي جڳهه تي ساندون جو لفظ آهي

ان جي تفسير ۾ حضرت عڪرم رضه، حضرت عبدالله بن عباس رضه کان

روايت ڪري ٿو ته "ان جي معنيٰ حُميري بولي ۾ ڳائڻ جي آهي" يمن وارا

چون ٿا متمد فلان (فلاڻي ڳايو) ٻي آيت ۾ آهي.

ترجمو: (اي شيطان) تون انسانن مان جنهن کي گهرين پنهنجي آواز

سان پریشان ڪر.

حضرت مجاهد رحم جو قول آهي ته هن ۾ (شيطان جي آواز مان) مراد

راڳ ۽ ساز آهن. حديث ۾ آهي ته پاڻ ﷺ فرمايو: "سڀ کان پهرين ابليس

نوح ڪيو ۽ انهي سڀ کان پهرين گانو ڳايو".

گاني ڳائڻ جي مذمت

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضه کان روايت آهي رسول الله ﷺ جن

فرمايو "مان بن بچڙن (بدڪار) آوازن کان منع ڪئي آهي. هڪڙو آواز گاني

جو ۽ ٻيو آواز (نوح جو) مصيبت جي وقت جو آهي".

حضرت عثمان رضه کان روايت آهي ته پاڻ فرمايائون ته "جڏهن مون

رسول الله ﷺ جن سان بيعت ڪئي ان وقت کان نه مون گانو ڳايو ۽ نه وري

ان جي تمنا ڪيم ۽ نه وري مون عضوِ مخصوص کي ساڃي هٿ سان ڇهيو".

حضرت عبدالله بن مسعود رضه فرمايو. "گانو قلب ۾ نفاق پيدا

ڪندو آهي" روايت آهي ته حضرت عبدالله بن عمر رضه اهڙن ماڻهن وٽان

لنگهيو جن کي حج جو احرام ٻڌل هو. انهن مان هڪڙو شخص ڳائي رهيو

هو. پاڻ رضه فرمايائون "خبردار ٿيو ته خدا اوهان جي ڪانه ٻڌندو" (پاڻ

اهي الفاظ ٻه ڀيرا ورجايائون).

هڪڙي شخص قاسم بن محمد کان گاني جي باري ۾ پڇيو تڏهن پاڻ

چيائين: "آئون توکي هن کان منع ڪريان ٿو ۽ تنهنجي لاءِ هن کي مڪروه سمجھان ٿو". هن چيو "ڇا حرام آهي؟ چيائين "جڏهن الله سچ ۽ ڪوڙ کي الڳ الڳ ڪري ڇڏيو آهي ته سمجهي وٺ ته گانو ڪنهن ۾ شامل هوندو." حضرت فضيل بن عياض رح (متوفي سن ۱۸۷ھ) فرمايو آهي ته "راڳ زنا جو منتر آهي". حضرت خماڪ جو قول آهي ته "راڳ قلب کي بگاڙڻ وارو ۽ پالڻهار کي ناراض ڪرڻ وارو آهي".

ڪنهن بزرگ جو ارشاد آهي ته "گاني (ڳائڻ) کان بچو چو ته اهو شهوت کي وڌائي ٿو ۽ مروت انسانيت کي تباهه ڪري ٿو. شراب جو قائم مقام ۽ نشي وانگر اثر ڪري ٿو."

انهي بزرگ جو هي قول صحيح آهي چو ته موزون طبع وارو انسان راڳ ۽ بيتن جي ڪري هوش ۾ ايندو آهي. پر نفسياتي طبيعت وارو انسان، سماع جي وقت اهي حرڪتون ڪندو آهي جنهن کي اهو خود به پسند ڪونه ڪندو آهي. جيئن اڳرين کي هلائڻ، تارڙيون وڃائڻ ۽ رقص ڪرڻ. انهي موقعي تي اهڙا ڪم وٽانس ٿيندا آهن جن کان ان جي بيوقوفي جو اظهار ٿئي ٿو. خواجہ حسن بصري رح کان نقل آهي ته "دف وڄائڻ مسلمانن جو شيو ڪونهي". حضرت نبي ڪريم ﷺ جن کان جيڪو منقول آهي ته پاڻ ﷺ شعر ٻڌائون، انهي مان گاني (ڳائڻ) جو جواز ثابت نٿو ٿئي. چو ته شعر ڪلام جو هڪ حصو آهي. جيڪو منظوم به هوندو آهي ۽ منشور به، عمدو ڪلام سٺو آهي ۽ برو ڪلام بچڙو آهي، پر راڳ سرن کي ملائڻ سان پيدا ٿيندو آهي.

خلاف سنت

جيڪڏهن ڪو انصاف پسند شخص انصاف کان ڪم وٺي ۽ موجوده زماني جي اجتماعن تي گهري نظر وجهي مثال طور هڪ گويو (ڳائڻو) پنهنجا دف کڻيو ويٺو هجي يا ڪنهن مجري واري وٽ ان جو ساز هجي. ان وقت انهي قسم جي مجلس (نشست) ۽ هيئت جو رسول الله ﷺ جن جي اڳيان تصور ڪري ۽ سوچي ته ڇا حضرت ﷺ جن جي اڳيان به ماڻهو ڪنهن قوال کي آڻي ان کي ٻڌڻ جي لاءِ گڏ ٿيندا هئا.

انهي ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته هرڪو ماڻهو اهوئي چوندو ته سندن

ﷺ ۽ اصحابن جي زماني ۾ اها ڳالهه ڪانه هئي. جيڪڏهن ان ۾ ڪا فضيلت هجي ها، ته پاڻ ﷺ ۽ سندن اصحاب انهي ۾ غفلت نه ڪن ها. تنهن ڪري جيڪو شخص هئين چوندو هو ته هيءُ فضيلت جو ڪم آهي ۽ انهيءَ جي لاءِ گڏ ٿيڻ ضروري آهي، اهو نبي ڪريم ﷺ، سندن اصحابن ۽ تابعين جي روحاني معرفت ۽ انهن جي اعليٰ ذوق ۽ شوق کان واقف ڪونهي. بلڪ اهو ڪن متاخرين جي تائيد ڪرڻ کان مطمئن آهي. انهي باري ۾ به اهي ماڻهو غلطيون ڪن ٿا. چوڻه جڏهن انهن جي خلاف گذريل بزرگن (اسلاف) جون روايتون ثابت هجن ٿيون، تڏهن اهي متاخرين جون روايتون پيش ڪن ٿا. حالانڪ اسان جا اسلاف صالحين حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جي زماني مبارڪ کي وڌيڪ ويجهڻا هئا ۽ انهن جو طريقو حضرت ﷺ جن جي مسنون طريقي جي بلڪل هوبهو هو.

تلاوت تي وجد ڪرڻ

ڪيترائي درويش قرآن شريف جي تلاوت جي وقت به وجد ۽ جذبي جي غلبي ڪانسواءِ ڪي حرڪتون ڪندا آهن. حضرت عبدالله بن زبير رضه فرمائي ٿو: "مون پنهنجي ڏاڏي بيبي اسماء بنت ابوبڪر رضي الله عنها کان پڇيو ته جڏهن قرآن شريف جي تلاوت ٿيندي هئي، ان وقت اصحاب رضه ڇا ڪندا هئا"، فرمايائون ۽ جهڙي قرآن شريف انهن جي وصف بيان ڪئي آهي، انهن جي اکين مان لڙڪ وهندا هئا ۽ بدن جا وار کڙا ٿي ويندا هئا". مون چيو: "اڄڪلهه جڏهن قرآن شريف جي تلاوت ٿئي ٿي، تڏهن ماڻهو غش ٿي ڪري پون ٿا".

انهي تي حضرت اسماء رضه چيو "آءٌ شيطان تڙيل کان خدا جي پناهه ۾ آئي آهيان".

روايت آهي ته حضرت عبدالله بن عمر رضه عراق جي هڪڙي ماڻهو وٽان لنگهيو جيڪو زوري وجد ۾ ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. پاڻ رضه پڇيائين "هو اها حرڪت ڇو ڪري رهيو آهي؟" ماڻهن چيو جڏهن انهي جي اڳيان قرآن شريف جي تلاوت ٿيندي آهي ۽ اهو الله جي ذڪر کي ٻڌندو آهي تڏهن ڪري پوندو آهي". حضرت ابن عمر رضه فرمايو: "اسين به الله

کان ڊڄون ٿا، پر اسين ڪونه ڪرندا هئاسون. هن وقت هن ۾ شيطان موجود آهي. چوٽه حضرت ﷺ جن جا اصحاب رضه ائين ڪونه ڪندا هئا".

حضرت ابن سيرين جي اڳيان انهن ماڻهن جي ڳالهه نڪتي جيڪي قرآن شريف جي تلاوت جي وقت ڪرندا هئا، تڏهن چيائين "اسان جي ۽ انهن جي وچ ۾ اهو فيصلو هن طرح ٿي سگهي ٿو ته انهن جو ڪو ماڻهو گهر جي ڇت تي پير لڙڪائي ويهي ۽ شروع کان آخر تائين قرآن شريف جي تلاوت ڪئي وڃي. جيڪڏهن اهو تلاوت جي اثر جي ڪري ڇت تان ڪري پوي ته سمجهو ته اهو سچو آهي سندس قول مطلق انڪار تي ٻڌل ڪونهي، چوٽه ڪڏهن سچن درويشن کان به اهڙيون حرڪتون ٿينديون آهن. البته پاڻ اها ڳالهه انهن ماڻهن جي خلاف چئي آهي جيڪي ڄاڻي وائي ڏيکاءِ طور اهڙيون حرڪتون ڪندا آهن ۽ انهن ماڻهن جي گهٽائي آهي. ٿي سگهي ٿو ته ڪن ماڻهن جون اهڙيون حرڪتون بناوٽ ۽ رڳو ڪاري تي مبني هجن ۽ ڪي ماڻهو علم جي گهٽتائي ۽ جهالت جي ڪري اهڙيون حرڪتون ڪندا هجن. جن ۾ نفسياني خواهش جي ملاوٽ به هجي. ٿي سگهي ٿو ته انهن جو اهو فعل وجد تي مبني هجي، پر پنهنجي اڻڄاڻائي (لاعلمي) جي ڪري وادارو ڪندا هجن ۽ انهن کي اها خبر به نه هجي اهڙيون حرڪتون مذهبي حيثيت کان نقصانڪار هجن. اهو به ممڪن آهي ته اهي ڄاڻندا هجن ته اهي نفسياني حرڪتون آهن، پر نفس جي اها عادت آهي جو اهو پوشيده ۽ چوري سان ڪي ڳالهيون سڻي وٺندو آهي ۽ انهي جي ڪري وجد جي مقرر ڪيل حدن کان خارج ٿي ويندو آهي. بهرحال اها ڳالهه سچائي (صداقت) ۽ حقيقت پسندي جي خلاف آهي.

روايت آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام سندس قوم کي وعظ ڪري رهيو هو جو ايتري ۾ هڪڙي شخص متاثر ٿي قميص ڦاڙي ڇڏي. ان وقت حضرت موسيٰ عليه السلام کي هدايت ڪئي ويئي ته پاڻ قميص واري کي چون ته پنهنجي قميص کي نه ڦاڙ ۽ پنهنجي دل کي مطمئن رک.

نظر جو فتنو

جيڪڏهن سماع هڪڙي بنا ڏاڙهي نوجوان کان ٻڌو وڃي ته فتني جو

امڪان زياده قوي آهي. تنهنڪري حق وارن ان کي ناپسند ڪيو آهي. بقيه بن وليد رضه جو قول آهي ته "اهل حق وارا هڪڙي خوبصورت بنا ڏاڙهي چوڪري ڏانهن ڏسڻ کي مڪروه سمجهن ٿا".

شيخ عطا فرمائي ٿو "هر اها نظر جنهن کان دل ۾ خواهش پيدا ٿئي فلاح ۽ خير کان خالي آهي. هڪڙي تابعي رضه بزرگ جو قول آهي ته "آئون هڪ پرهيزگار نوجوان جي لاءِ هڪڙي وحشي درندي کي ايترو خطرناڪ نٿو سمجهان. جيترو خطرناڪ انهي بنا ڏاڙهي واري چوڪري کي سمجهان ٿو. جيڪو انهي وٽ ويهي ٿو".

هڪڙي ٻي تابعي بزرگ جو قول آهي ته "لواطت پسند شخص ٽن قسمن جا آهن:

(۱) هڪڙا آهي جيڪي صرف ڏسن ٿا.

(۲) آهي جيڪي هٿ ملائين ٿا.

(۳) آهي ماڻهو جيڪي هن بيچڙي ڪم کي ڪن ٿا.

بهرحال صوفين سڳورن کي انهن سڀني ڳالهين کان پرهيز ڪرڻ گهرجي بلڪه آهي شڪ وارين جاين کان به بچن. چوٽه تصوف سراپا صدق (سچائي) و حقيقت ۽ سراپا ڪوشش ۽ عمل جو نالو آهي. ڪنهن بزرگ جو قول آهي: "تصوف سراپا جدوجهد آهي. انهي ۾ غير معقول شيءِ جي ملاوت نه ڪريو" بهرحال هي آهي روايتون آهن جن مان ثابت ٿئي ٿو ته سماع کان پرهيز ڪرڻ گهرجي. ان کان اڳ واري باب ۾ مشروط طريقي سان سماع جي جواز کي ثابت ڪيو ويو هو ۽ هنن مٿين گذريل براين کان پاڪ ۽ صاف رکڻ جون هدايتون بيان ڪيون ويون هيون. اسان هر ڪنهن ڳالهه جو پورو تفصيل بيان ڪري ڇڏيو آهي. ان سان گڏوگڏ اسان بيتن ۽ نظمن ۽ گاني وغيره جي فرق کي به واضح ڪري ڇڏيو آهي. بهرحال هڪڙي حقيقت آهي ته نيڪ بانهن جي هڪڙي جماعت سماع ڪانه ٻڌندي هئي. پر آهي انهن ماڻهن کي جيڪي نيڪ نيتي، ادب ۽ تميز سان سماع ٻڌندا هئا، ناپسند به نه ڪندا هئا.

وجد ۽ سماع جي حقيقت

هي ڏيان رهي ته وجد جي ڪري وڃايل شيءِ جو احساس ٿيندو آهي. ان ڪري جيڪڏهن گمشدگي جي ڪيفيت نه هوندي ته وجد جي ڪيفيت به پيدا نه ٿيندي. گمشدگي (پنهنجو پاڻ کي وڃائڻ) جي ڪيفيت ان وقت پيدا ٿيندي آهي، جڏهن ٻانهي جو وجود پنهنجي صفات ۽ ان جي باقي ٻين شين سان ٽڪرائبو. ان ڪري جيڪو خالص بندگي اختيار ڪري اهو هر شيءِ کان آزاد ٿي ڪري وجد ۽ حال جي ڦٽندي مان نڪري ويندو آهي. چوٽه وجد ۽ حال جو ڦٽندو هن جي باقي صفتن جو شڪار ڪندو آهي، جيڪي عنايات ازلي جي پويان رهڻ جي ڪري موجود هونديون آهن.

وجد جو اثر

شيخ حصري رح جو قول آهي "ان شخص جي حالت ڪيتري ڪريل آهي جيڪو حرڪتن جو محتاج هجي". انهي لحاظ کان سماع جو وجد هڪ خدا واري (حق پرست) تي به اهڙو ئي اثر ڪندو آهي، جهڙو باطل پرست تي. ٻنهي قسمن جا ماڻهو باطني طور تي وجد کان متاثر ٿين ٿا بلڪه انهن جي ظاهري حالت تي به انهي جو اثر نمايان ٿئي ٿو. جنهن جي ڪري انهن جا جذبات ۽ ڪيفيتون به تبديل ٿين ٿيون. البته حق پرست ۽ اهل باطل (دنيا وارن) جي ڪيفيتن ۾ فرق اهو آهي ته اهل باطل (دنيا وارو) نفساني خواهش جي ڪري وجد ۾ ايندو آهي ۽ حق پرست قلبي ارادي جي ڪري متاثر ٿيندو آهي. انهي جي ڪري چيو ويو آهي ته "سماع خاص قلب تي ڪوبه اثر نه ڪندو آهي اهو ته صرف انهيءَ شيءِ کي جنبش ڏيندو آهي جيڪا دل ۾ هوندي. ان ڪري جنهن جو باطن (اندر) غير الله سان وابسته هوندو سماع ان

کي به متاثر ڪندو آهي ۽ اهو نفساني خواهش جي ڪري وجد ۾ ايندو آهي ۽ جنهن جو باطن خدا سان ڳنڍيل هوندو اهو به قلب جي ارادي سان وجد ڪري ٿو. باطل پرست نفس جي حجابن ۾ محدود آهي ۽ حق پرست قلب جي حجابن ۾ ڦاٿل (متيد) هوندو آهي. نفس جر ڀردو (حجاب) خاڪي ۽ اونڊاهي وارو هوندو آهي. ۽ قلب جو حجاب نوراني ۽ آسماني. پر جيڪو شخص حق جي مشاهدي جي دائمي تجلین جي ڪري وڃائجڻ کان محفوظ رهي ۽ وجود جي دامن کان ٿيڙ (لغزش) نه کائي اهو نه سماع ٻڌندو آهي ۽ نه وري وجد ۾ ايندو آهي.

وجد جو روحاني تعلق

حضرت ممشاد دينوري (متوفي سنه ۲۹۹ هـ) هڪ اهڙي جماعت وٽان لنگهيو جن وٽ قوال وينل هو. جڏهن کيس ڏٺائون تڏهن ماڻ ٿي ويا. پاڻ چيائون "جيڪي ڪري رهيا آهيو اهو (يلين) ڪندا رهو. خدا جو قسم! جيڪڏهن دنيا جا سڀئي تماشا منهنجي ڪن ۾ پريا وڃن تڏهن به اهي منهنجي ڪم ۾ رخني اندازي نٿا ڪري سگهن ۽ نه وري اهي منهنجي بيماري کي دور ڪري سگهن ٿا". وجد روح جي پڪار آهي. جيڪڏهن اها باطل پرست آهي ته نفس ۾ ڦاٿل آهي ۽ جيڪڏهن حق پرست آهي ته قلب ۾ گرفتار آهي. بهر صورت ٻنهي جي وجد ۽ حال جو سرچشمو روحاني روح آهي. وجد ڪڏهن معنيٰ جي سمجهڻ جي ڪري ظاهر ٿيندو آهي ۽ ڪڏهن صرف نغمن ۽ سرن کان پيدا ٿيندو آهي. جيڪڏهن معنيٰ جي ذريعي پيدا ٿئي ته باطل پرست جو نفس روح ساڻ سماع ۾ شريڪ ٿيندو آهي ۽ حق پرست جي دل روح ساڻ گڏجي شريڪ ٿيندي. پر اهو سماع جيڪو صرف نغمن تي مشتمل هوندو انهي ۾ صرف روح سماع ۾ شريڪ ٿيندو آهي. البته باطل پرست جو نفس ۽ حق پرست جي دل چوري چوري سان انهي کي ٻڌندي آهي.

روح ۽ نغما

روح نغمن کان انهي جي لاءِ لطف اندوز ٿئي ٿو جو عالم روحاني حسن و جمال جو مجموعو آهي ۽ ڪائنات ۾ تناسب جي وجود کي زباني

*****294*****

۽ عملي طور تي پسندیده سمجهيو ويو آهي. پڻ شڪل ۽ صورت جي هڪجهڙائي به روحانيت جي (پونجي) ميراث آهي. انهي لاءِ جڏهن روح عمداً نغما ۽ متناسب آواز ٻڌندو آهي تڏهن هر جنس ۽ متوازن هئڻ جي ڪري انهي جو اثر قبول ڪندو آهي. انهي کانپوءِ هن عالم حڪمت جي مصلحتن جي پيش نظر ان کي شرعي پابندين ۾ ڦاسايو ويندو آهي. جيئن ته انهن پابندين تي عمل ڪرڻ سان انسان جي موجوده ۽ آئيندي پلائي ٻڌل (موقوف) آهي.

نغمن کان لطف وٺڻ جو سبب هي به آهي ته نغمن جي ذريعي رمزن ۽ اشارن ۾ نفس روح سان لکي لکي ڳالهيون ڪندو آهي ۽ جهڙي طرح بن عاشقن جي درميان رمزون ۽ اشارا هوندا آهن اهڙي طرح نفس ۽ روح جي وچ ۾ حقيقي عشق ۽ محبت جا تعلقات آهن. اهڙي سبب آهي جو نفس کي مؤث (مادي) ۽ روح کي مذكر (نر) چوندا آهن ۽ مذكر و مؤث جي درميان عشق ۽ محبت جو هجڻ قدرتي امر آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمايو آهي "انسان ان جو جوڙو بنايو آهي جيئن ته اهو آرام ۽ سکون حاصل ڪري". خدا جي هن قول ۾ انهن باهمي تعلقاتن جو اظهار ڪيو ويو آهي جيڪي عشق ۽ محبت جو سبب آهن. ان ڪري روح نغمن کي انهي لاءِ پسند ڪندو آهي ته اهو ٻن عاشقن جي درميان راز ۽ نياز جو ذريعو آهن.

جهڙي طرح هن ظاهري عالم ۾ حضرت حوا عليه السلام ۽ حضرت آدم عليه السلام کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو ويو هو، اهڙي طرح عالم قدرت ۾ نفس کي روحاني روح مان پيدا ڪيو ويو آهي ۽ انهي جي ڪري انهن ۾ باهمي تعلق آهي. ڇو جو نفس روحاني روح جي ويجهڙائي (قرب) جي ڪري انهي جو هر جنس ٿي ويو آهي ۽ سڀني حيواني ارواحن ۾ صرف انهي کي اهو شرف حاصل آهي جو اهو روحاني روح کي وڌيڪ ويجهو آهي. ان ڪري ظاهري عالم جي آدم عليه السلام ۽ حوا عليه السلام وانگر نفس جي روحاني روح مان پيدا ٿيڻ جي ڪري انهن جي وچ ۾ به عشق ۽ محبت جا تعلقات آهن. انهي جي ڪري هڪڙو مذكر آهي ۽ ٻيو مؤث آهي. تنهنڪري روح کي نغما انهي ڪري پسند آهن جو اهي عاشق ۽ محبوب جي وچ ۾ پيغامن (مراسلات) ۽ گفتگو (مڪالمات) جو ڪم ڏيندا آهن. جيئن ته هڪڙو شاعر چوي ٿو:

اڪيون ٻڌائي رهيون آهن جيڪو حال آهي اسان جو
 چڻن تي خاموشي، الفت آهي ظاهر اسان جي.
 جڏهن روح نغمن مان لطف وٺندو آهي. تڏهن ان نفس تي جيڪو محبت
 ۾ جڪڙيل آهي وجد طاري ٿي ويندو آهي ۽ انهي جي هر شيءِ جهومڻ
 لڳندي آهي. اهڙي طرح قلب جيڪو ارادي جو منتظر هو اهو به پنهنجي
 اندرئين ڪشمڪش جي ڪري جهومڻ لڳندو آهي. جيئن ته شاعر چوي ٿو:
 باطل پرست جو نفس هن جي آسمان جي زمين ۽ حق پرست جي دل
 هن جي آسمان روح جي زمين آهي.

ڪامل مرد جو مقام

اهو شخص جيڪو ڪامل مردن جي اعليٰ مقام تي فائز آهي ۽
 مختلف عارضي ڪيفيتن کان آزاد، هڪڙو ڪامل جوهر آهي. اهو حضرت
 موسيٰ عليه السلام وانگر پنهنجي نفس ۽ پنهنجي قلب جي جتي ڪي مقدس
 وادي ۾ ڇڏي سلطان يا جبروت جي حقيقت واري مقام ۾ مڪين ٿي ويندو
 آهي ۽ انوار و تجليات الاهي جي ذريعي انهي فاني آوازن کي جلائي
 ڇڏيندو آهي. ان جو روح پنهنجي عاشق جي راز و نياز ڏانهن متوجہ
 ڪونهي. چوڻ ته اهو آثار محبوب جي مشاهدي ۾ مشغول آهي ۽ اهو عاشق
 جيڪو خود پنهنجي عشق ۽ محبت ۾ پٽڪي رهيو هجي سو ٻين عاشقن
 جي فرياد رسي نٿو ڪري سگهي. تنهنڪري ان شخص تي جيڪو اهڙي
 مقام تي فائز هجي سماع جوبه اثر نٿو ٿي سگهي ۽ جڏهن نغما پنهنجي
 لطافت ۽ روحاني دلڪش جي باوجود انهي جي روح تي اثرانداز نه آهن ته
 پوءِ هي معنائون جيڪي انهن کان وڌيڪ ميرانجهڙا (ڪثيف) آهن انهي تي
 ڪيئن ٿا اثر ڪري سگهن؟ اهو جيڪو لطيف اشارن جي تاب نه جهلي
 سگهندو هجي سو عبادتن جي ڳري بار جو ڪيئن متحمل ٿي سگهي ٿو؟

وجد کان بي نياز رهڻ

وجد هڪڙي وارداتي ڪيفيت آهي جيڪا خدا تعاليٰ جي طرفان وارد
 ٿيندي آهي. پر جنهن بندي جو مقصد خود ذات باري تعاليٰ هجي، اهو صرف

خدا جي ڏنل واردات تي قناعت نٿو ڪري سگهي ۽ جيڪو قرب الاهي جي مقام تي موجود هجي ان کي خدا جي طرفان وارداتون پاڻ ڏي مائل نٿيون ڪري سگهن. چوٽه اهي وارداتون خدا کان دوري (بعد) کي ظاهر ڪن ٿيون ۽ جيڪو خدا جي ويجهو آهي ان کي سڀ ڪجهه حاصل ٿي ويو آهي، انهي لاءِ اهو انهن "وارداتن" کي وٺي ڇڏي ڪري؟ انهي کانسواءِ وجد هڪڙي قسم جي باهه آهي ۽ خدا واري انسان جو قلب سراپا نور آهي. چوٽه نور نار (باهه) کان لطيف تر آهي. انهي لاءِ ڪثيف شيءِ لطيف شيءِ تي حاوي نٿي ٿي سگهي. جيستائين هڪڙو ڪامل مرد استقامت واري واٽ تي گامزن رهندو ۽ پنهنجي ذاتي رجحانات جي ڪري پنهنجي مقرر ڪيل رستي کان منحرف نه ٿيندو، ان وقت تائين سماع جي ڪري انهي تي وجد طاري ڪونه ٿيندو.

روحاني گهٽتائي

جيڪڏهن خدا محسن جي طرفان اهو ڪنهن آزمائش ۾ مبتلا ٿي وڃي ۽ انهي ۾ ڪا ڪمزوري يا ڪوتاهي اچي وڃي ته ڏکي وقت جي مختلف صورتن ۾ اهو انهن تڪليفن کي برداشت ڪندو. ان وقت اهو پنهنجي وجود ۾ هوندو ۽ پوءِ وري قلب جو حجاب واپس اچي سگهي ٿو. ان ڪري جيڪڏهن انهي وقت ڪنهن خدا رسیده جا قدم لغزش کائڻ ته اهو مقام قلب ڏانهن ڪري پوندو ۽ جيڪو شخص مقام قلب تي ڪريو اهو نفس واري مقام ڏانهن واپس ويندو.

هڪڙي وڏي بزرگ جي باري ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته هن تي سماع کان وجد طاري ٿيو. انهي تي هن کان پڇيو ويو "اوهان جو اهڙو حال ڇو ٿيو؟" هن چيو "مون اندر ڪا شيءِ گهڙي ويئي هئي جنهن مون کي هن مقام تائين پهچايو آهي".

شيخ سهل رحم جي هڪڙي ساٿيءَ بيان ڪيو "آءٌ شيخ سهل رحم سان گڏ سٺ سالن تائين رهيس ليڪن مون ڪڏهن نه ڏٺو ته ذڪر، تلاوت قرآن يا ڪنهن ٻي شيءِ جي ٻڌڻ کان سندس مزاج ۾ تبديلي آئي هجي. جڏهن سندس عمر جو آخري حصو هو تڏهن هڪ ڀيرو سندن سامهون قرآن شريف جي هيءَ آيت پڙهي ويئي:

توجھو: اڄ اوهان کان ڪوبه فديو نه ورتو ويندو. اهو ٻڌي هو لڙجي ويو ۽ ڪرڻ جي قريب هو، جڏهن مون انهي جو سبب پڇيو تڏهن فرمائين، هاڻو مون کي ڪمزوري وٺي ويئي آهي.

هڪڙي دفعي هي آيت ٻڌائون: "انهي ڏينهن حڪومت ۽ بادشاهي مهربان خدا جي هوندي." اهو ٻڌندي ئي هو بي چين ٿي ويو. جڏهن سندس دوست ابن سالم رح (متوفي سنه ۲۹۳ هـ) کانئس پڇيو تڏهن چيائين آئون ڪمزور ٿي ويو آهيان. انهي تي ماڻهن چيو ته جيڪڏهن اها ئي ڪمزوري آهي ته پوءِ طاقت ڪهڙي آهي؟ چيائين "روحاني طاقت هي آهي ته شيخ ڪامل تي ڪوبه جذبو طاري ٿئي ته اهو ان کي روحاني طاقت سان برداشت ڪري ۽ انهي جو عارضي جذبو ان ۾ ڪابه تبديلي نه پيدا ڪري سگهي".

حضرت ابوبڪر رضه جو قول به اهڙي قسم جو آهي "اسين به اهڙا هئاسون، ايسائين جو هاڻي تلاوت قرآن جي موقعي تي ڪنهن کي روئندو ڏسي به اسان جون دليون سخت ۽ مضبوط ٿي ويون آهن". سندن هن قول جو مطلب هي آهي ته قرآن شريف جي ٻڌڻ سان دليون مانوس ٿي ويون هيون ۽ ان جي انوار و تجليات کان ايتري قدر آشنا ٿي ويون هيون، جو اها ڪا نئين يا عجيب شيءِ معلوم نه ٿيندي هئي، جنهن جي ڪري طبيعت ڦري (متغير) سگهي. تنهنڪري جي ڪري هڪڙي بزرگ فرمايو. هو "منهنجي روحاني ڪيفيت نماز کان پهرين به اهڙي هوندي آهي جهڙي نماز کانپوءِ هوندي آهي". هن قول ۾ ان طرف اشارو آهي ته حق جي مشاهدي جي ڪيفيت هميشه باقي رهندي آهي تنهنڪري ڪٿي سماع هجي يا نه هجي ٻنهي صورتن ۾ (انهن بزرگن جي) يڪسان حالت هوندي آهي.

حضرت جنيد رحه جو قول آهي "علم جي واڌاري سان گڏ وجد ۽ حال جي گهٽتائي ڏکي (مُضر) ڪانهي، بلڪه علم جو اضافو وجد ۽ حال جي واڌاري کان بهتر آهي".

شيخ حماد فرمائيندو هو "گريه ۽ زاري وجود جو باقي بچيل حصو آهي".

بهرحال اشارن کي سمجهڻ وارن جي لاءِ اهي سڀئي اقوال مفهوم ۾ هڪٻئي جي ويجهو آهن پر اهڙا ماڻهو گهٽ آهن.

روئن جا قسم

سماع جي وقت روئن وارن تي مختلف ڪيفيتون طاري ٿينديون آهن. ڪي ماڻهو خوف کان روئن ٿا، ڪي شوق ۽ محبت ۾ اشڪباري ڪندا آهن ڪي وري خوشي جا لڙڪ وهائيندا آهن.

شيخ ابوبڪر الڪتاني رحم جو قول آهي: "عوام جو سماع (ٻڌڻ) قدرتي جذبي جو نتيجو آهي، مريدن جو سماع شوق ۽ خوف تي مبني آهي ۽ اولياءُ الله جي سماع جو بنياد خدا جي نعمتن ۽ احسانن تي آهي. عارف ڪامل جو سماع حق جي مشاهدي تي مبني آهي ۽ اهل حقيقت جو سماع ڪشف ۽ مشاهدو آهي. انهن مان هر هڪ جو خاص مقام آهي". وڌيڪ چيائين "جڏهن اهي وارداتون رونما ٿينديون آهن. تڏهن اهي ڪنهن شڪل ۽ صورت يا ڪنهن همنا کان دوچار ٿينديون آهن. ان وقت اهي انهي شڪل ۽ صورت جي موافق ٿي وينديون آهن ۽ جيڪڏهن ڪو موافق يا همنا ملندو آهي ته ان سان گڏجي وينديون آهن".

هي سماع وارن جا روحاني تصور ۽ ڪيفيتون آهن. پر جيڪي اسان بيان ڪيو آهي اهو انهن ماڻهن جو حال آهي جيڪي سماع کان بالاتر آهن. گريه زاري جو اختلاف مختلف قسمن تي مبني آهي. جن جو اسان هينئر ذڪر ڪيو آهي. يعني خوف، شوق ۽ سرور ۽ انهن کان اعليٰ درجو گريه سرور آهي. ان جو مثال اهڙو آهي جيئن ڪو شخص ڊگهي سفر کانپوءِ پنهنجي اهل و عيال وٽ اچي ته اهو بي انتها خوشي کان پنهنجي اهل و عيال کي ڏسي خوشيءَ جا ٻڙها ٻڙهي.

گريه وجدان

گريه ۽ زاري جو هڪڙو ٻيو درجو به آهي جيڪو نادرالبیان آهي. چوٽه اهو آساني سان نٿو سمجهي سگهجي. گهڻو ڪري ان جي ڳالهه انڪار جي مقابلي ۾ ٿيندي آهي ۽ غرور و تکبر سان انهي کي پوشيده رکيو ويندو آهي. ان کي اهوئي معلوم ڪري سگهي ٿو جيڪو ان مقام تائين پهچي يا انهي تي تمام گهڻو غور ۽ فڪر ڪري اهو "گريه وجدان" آهي. جيڪو گريه

سرور کان الڳ آهي ۽ حق اليقين جي بعض مقاماتن تي ظاهر ٿيندو آهي. دنيا ۾ حق اليقين جون چند منزلون اهڙيون آهن جتي هي گريه وجدان ڏنو ويندو آهي. چوٽ حادث (فاني) ۽ قديم (هميشه باقي) جي اختلاف ۽ پاڻ ۾ ٽڪرجڻ (تصادم) جي ڪري حادث جي طرفان الله باجهاري جي سطوت و عظمت جي رعب ۽ جلال کان لڙڪن جي بوندا باندي ٿيندي آهي. انهي جو مثال ائين آهي جيئن ته مختلف ستارن (اجرام) جي ٽڪرائجڻ (تصادم) جي ڪري بادلن کان ڦڙن جي بوند وسي.

اهل بقاء وارن جو سماع

هي قسم جيتوڻيڪ نادرالوجود آهي. تڏهن به اهو فنا جو احساس ڏياريندو آهي. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي جو بندو پنهنجي هستي کي فنا ڪري آثار هستي کان آزاد ٿي انوار و تجليات ۾ مستغرق ٿي ويندو آهي، پوءِ ترقي ڪري مقام بقاء تائين پهچندو آهي. جيڪڏهن انهي جي هستي واپس وڃي ته انهي سان گڏوگڏ گريه و زاري جا قسم به واپس ايندا آهن. يعني جهڙي صورتحال هوندي ان جي مطابق خوف، شوق، سرور ۽ وجدان ٿيندو آهي. انهن جون صورتون ملندڙ جلندڙ هونديون آهن. پر اصل حقيقت جي لحاظ کان انهن ۾ اختلاف ۽ لطيف فرق آهي. جنهن کي ارباب حقيقت ئي معلوم ڪري سگهن ٿا.

بهرحال سماع جي ڪانه ڪا قسم واپس ايندي آهي. پر اهو سماع ان جي تابع ۽ مغلوب هوندو آهي. يعني جڏهن اهو چاهي ان کي اختيار ڪري ۽ جڏهن چاهي ان کي ڇڏي ڏي.

ان وقت سماع جي حالت ۾ هن جو نفس مطمئن ۽ روشن، پر سندس طبيعت کان مختلف هوندو چوٽه انهي سڪون ۽ اطمينان حاصل ڪري ورتو آهي ۽ هن کي روحاني فيض پهچي چڪو آهي. اهڙي صورت ۾ اهو نفس، سماع کان اهڙي طرح لطف اندوز ٿيندو جهڙي طرح اهو مباح ۽ جائز لذتن کان لطف وٺندو هو. ان کي اختيار آهي ته خواه سماع سڻي يا انهي ۾ رڌارو ڪري يا انهي کان اثر قبول ڪري يا نه ڪري. ان وقت اهو نفس هڪڙي اهڙي ٻار جي مثل هوندو جيڪو پنهنجي پيءُ جي هنج ۾ هجي ۽

اهو هن جون ڪي خواهشون پوريون ڪري ان کي خوش ڪري ڇڏي.
 چون ٿا ته ابو محمد الراشي رح جو اهوئي حال هو، جو پنهنجن دوستن
 کي سماع ۾ مشغول ڪندو ۽ پاڻ هڪڙي ڪنڊ ۾ وڃي نماز پڙهندو هو.
 تڏهن به سماع جا اهي نغما، نمازي جي نماز جي طرح باطن ۾ سرايت
 ڪري ويندا آهن ۽ جڏهن نفس انهي کان لطف اندوز ٿيندو آهي. تڏهن ان
 وقت مقام روح، انس ۽ محبت جي ڪري وڌيڪ صاف ٿي ويندو آهي ۽
 نفس روح کان پري ٿي ويندو آهي. ڪڏهن نفس کي ان صورت ۾ اطمينان
 حاصل ٿئي پر اهو پنهنجي خلقت ۽ جبلت جي لحاظ کان اجنبي رهندو ۽ ان
 جي دوري جي ڪري روح جي لاءِ فتوح (فتح) جي گهٽائي ٿي ويندي آهي ان
 ڪري جيڪڏهن نماز جي وقت اهي نغما ڪنن ۾ پهچن ته اهي نمازي جي
 حقيقي مناجات ۽ هن جي ڪلمات سمجھڻ ۾ حائل نه ٿيندا. بلڪ اهو
 ڪم ڪنهن مزاحمت ۽ خلل کانسواءِ پاڻهه تڪميل تائين پهچي ويندو. ان
 جو سبب هي آهي ته ايمان جي ڪري سيني کي کولي ان کي تمام وسيع
 ڪيو ويو آهي ۽ اهو خدا جو ٻانهن تي وڏو احسان آهي.

سماع جا مختلف اثر

انهي ڪري چيو ويو آهي ته سماع هڪڙي جماعت جي لاءِ دوا آهي
 ۽ ٻئي جماعت لاءِ اها روحاني غذا آهي. پر ڪن ماڻهن کي اها صرف
 پڪي جو ڪم ڏيندي آهي. بهرحال گريه ۽ زاري جي سلسلي ۾ نبي
 اڪرم ﷺ جن جي هڪڙي حديث آهي، پاڻ ﷺ حضرت ابي بن ڪعب
 رضه کي فرمايائون: "قرآن شريف جي تلاوت ٻڌاءِ." عرض ڪيائين آءُ
 اوهان جي اڳيان قرآن شريف پڙهان، حالانڪ اوهان ﷺ تي قرآن پاڪ
 نازل ٿيو آهي؟ فرمايائون مان چاهيان ٿو ته ڪنهن ٻئي کان قرآن ڪريم
 کي ٻڌان. جيئن ته سورة النساء جي تلاوت شروع ڪيائين، جڏهن هو هن
 آيت تي پهتو:

تو جھو: ڇا حال هوندو، جڏهن اسان هر ڪنهن قوم مان هڪڙو شاهد
 سڏينداسون ۽ اوهان کي انهن ماڻهن تي شاهد مقرر ڪنداسون.

تڏهن هي آيت ٻڌي پاڻ ڪريم ﷺ جون ٻئي اکيون اشڪبار ٿي

ويون. روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن هڪڙي پيري حجر اسود جي سامهون آيا، ان کي چُمياڻون ۽ دير تائين پنهنجا چپ بابرڪ مٿس رکي روئندا رهيا ۽ فرمايائون "اي عمر رضه! هي اها جڳهه آهي جتي ڳوڙها ڳاڙيا وڃن ٿا".

هڪ هوشمند انسان به مختلف قسمن جي اشڪباري ڪندو آهي ۽ انهي ۾ هن جي فضيلت آهي. چوڻه خود نبي ڪريم ﷺ جن ان کي طلب فرمايو آهي. پاڻ ڪريمن ﷺ جي دعا هئي "اي خدا! مون کي خوب روئڻ واريون اکيون عطا فرمائ!"

اها اشڪباري خدا جي واٽ ۾ آهي ۽ انهي جي لاءِ آهي. انهي لاءِ اها مڪمل آهي جو اسين سندس شان ڪريمي جي عطا ڪيل وجود سان مقام بقا ڏانهن موٽون ٿا.

محفل سماع جا آداب

هن باب ۾ سماع جا آداب ۽ محفل ۾ خرڇ ڦاڙڻ جا احڪام ۽ انهيءَ وچ ۾ مشائخن جي هدايتن جو بيان ڪيو ويندو ۽ ٻڌايو ويندو ته ڪهڙيون ڳالهيون قابل تسليم آهن ۽ ڪهڙين شين کان پرهيز ڪرڻ گهرجي.

تصوف جو بنياد سڀني حالتن ۾ سچائي (صداقت) تي رکيو ويو آهي ۽ اهو سراسر معقوليت تي مبني آهي. انهي ۾ هڪ طالب صادق کي خلوص نيت ساڻ محفل سماع ۾ حاضر ٿيڻ گهرجي ۽ انهي محفل ۾ نفساني خواهش کان پرهيز ڪري بلڪ هتي وڌيڪ روحانيت حاصل ڪرڻ جي اميد رکي ۽ جڏهن هن محفل مان برڪت حاصل ڪرڻ جو ارادو ڪري، تڏهن حاضر ٿيڻ کان اڳ ۾ استخارو ڪري. خدا کان خير ۽ فلاح طلب ڪري ۽ جڏهن شريڪ محفل ٿئي، تڏهن صداقت، وقار ۽ سنجيدگي جو دامن هٿ مان نه ڇڏي.

وجد کان پرهيز ڪرڻ

شيخ ابوبڪر الڪتاني رحم فرمائي ٿو "ٻڌندڙ (سامع) جي لاءِ ضروري آهي ته سماع ۾ اهڙي لطف اندوزي جي اميد نه رکي جنهن کان هو وجد ۽ شوق ۾ اچي مست ٿئي ۽ انهي تي جذبات ۽ ڪيفيتن جو ايتري قدر اثر ٿئي جو حرڪت ۽ سڪون کي وڃائي ويهي رهي. ان ڪري هڪ طالب صادق کي وجد ۾ آڻڻ وارين حرڪتن کان جيستائين ٿي سگهي بچڻ گهرجي ۽ خاص ڪري اهو مشائخن سڳورن جي اڳيان اهڙيون حرڪتون نه ڪري.

هڪڙو نوجوان حضرت جنيد بغدادِي رحم ساڻ گڏ رهندو هو ۽ جڏهن به سماع ٻڌندو هو ته رڙيون ڪندو هو ۽ سندس حالت تبديل (متغير) ٿي ويندي هئي. هڪڙي ڏينهن حضرت جنيد رحم هن کي چيو "جيڪڏهن هن کانپوءِ

تنهنجي طرفان ڪا اهڙي حرڪت ظاهر ٿي، ته مون سان گڏ نه رهجانءِ".
انهي هدايت کانپوءِ هو پنهنجو پاڻ کي پابند (ضبط) ڪرڻ لڳو. انهي ضبط
جي نتيجي ۾ سندس هر هڪ وار مان پگهر جا ڦڙا ڪرندا هئا. آخرڪار هن
هڪڙي ڏينهن اهڙي دانهن ڪئي جو انهي کانپوءِ سندس روح قفس عصري
مان پرواز ڪري ويو.

بهرحال اها سچائي (صداقت) ڪانهي جو وجد جي ڪيفيت کانسواءِ
وجد جو اظهار ڪيو وڃي يا روحاني ڪيفيت کانسواءِ وجد ۽ حال جي
دعويٰ ڪئي وڃي. اها ته ڪلم ڪلي منافقت آهي.

سماع ۾ خطا ڪرڻ

چيو وڃي ٿو ته نصر آبادي رح (متوفي سنه ۳۶۷ هـ) سماع جو ڏاڍو
شوقين هو جڏهن مٿس ماڻهن اعتراض ڪيو تڏهن چيائين "هي انهي کان
بهتر آهي جو اسين ويهي هڪ ٻئي جي گلا ڪريون". سندس روحاني ڀاءُ
شيخ ابو عمرو بن بجيد وغيره چوڻ لڳا ته "اي ابوالقاسم! سماع جي خطا
(الغزش) ڪيترن ئي سالن تائين غيبت ڪرڻ کان به بري آهي". ان ۾ سماع
جي خطا جو اشارو هن طرف آهي ته انهي سلسلي ۾ ڪيترائي گناه سرزد
ٿيندا آهن.

(۱) هڪ گناه هي آهي ته انهي جي ذريعي خدا تي ڪوڙ ڳالهايو وڃي ٿو ته

هن روحانيت بخشي آهي، حالانڪ ان ڪجهه به عطا نه فرمايو آهي.

(۲) انهي جي ڪري حاضرين کي ڌوڪو ڏنو وڃي ٿو ۽ ماڻهو نيڪ گمان

ڪن ٿا حالانڪه فريب ڏيڻ خيانت آهي جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن

فرمايو "جيڪو اسان کي فريب ڏي اهو اسانجي جماعت مان ڪونهي".

(۳) جيڪڏهن اهو باطل پرست آهي پر ماڻهو هن کي سٺي نظر سان ڏسن

ٿا ته ڪجهه عرصي کانپوءِ ان کان اهڙا ڪم سرزد ٿيندا جنهن جي

ڪري عقيدتمندن جي عقيدتمندي ۾ خلل ايندو ۽ اهي انهي قسم جي

بزرگن کان بدعقيده ٿي ويندا ۽ انهن ماڻهن کي نقصان پهچندو

جيڪي بزرگن سان حسن ظن (نيڪ خيال) رکن ٿا ۽ اهي بدعقيدي

جي ڪري نيڪ بندين جي مدد کان محروم ٿي ويندا. ان کانسواءِ انهي

***** 304 *****

مان ڪيتريون ئي خرابيون پيدا ٿيڻ جو امڪان آهي جيڪي غور ڪرڻ سان معلوم ٿي سگهن ٿيون.

(۴) هڪڙي خرابي هي به آهي ته اهڙو ڪوڙو مدعي حاضرين کي مجبور ڪندو ته اهي اٿڻ ويهڻ ۾ هن جي موافقت ڪن. اهڙي طرح اهو پاڻ به ڏيکاءُ ڪري ٿو ۽ ماڻهن کي به پنهنجي باطل پرستي تي مجبور ڪري ٿو. بهرحال مجمع ۾ ڪي اهڙا ماڻهو به هوندا آهن، جيڪي پنهنجي نور فراست سان اهو معلوم ڪري وٺندا آهن ته اهو باطل پرست آهي پر اهي به آداب محفل جي پابندي ۾ اهڙي قسم جي بناوٽ تي مجبور ٿي ويندا آهن.

حرڪتن کي ضبط ڪرڻ

اهڙي قسم جي گناهن جي تفصيل تمام ڊگهي آهي ۽ اهڙن معاملن ۾ خدا کان ڊڄڻ گهرجي ۽ وجد ۽ سماع جون حرڪتون نه ڪرڻ گهرجن. جيستائين رعب زده جي حرڪتن وانگر اهي ضبط ڪرڻ کان مجبور ٿي پون يا انهن جي حالت چڪ ڏيڻ واري جي طرح ٿي وڃي. جيڪو پنهنجي چڪ کي روڪي نٿو سگهي يا هن جي حرڪت ساھ ڪٽڻ واري جهڙي ٿي پوي جو قدرتي تقاضا جي ڪري اهو حرڪت ڪرڻ تي مجبور ٿئي ٿو.

شيخ سري سقطي رح فرمائي ٿو "وجد ڪرڻ وارو ان وقت نعرو هڻي سگهي ٿو، جو سندس حالت هن حد تائين پهچي جو جيڪڏهن سندس منهن تي تلوار هڻي وڃي تڏهن ان کي درد ۽ تڪليف جو احساس به نه ٿئي. پر اهل وجد وارن ۾ اها حالت شاذ و نادر (تمام گهٽ) ٿي هوندي آهي.

ڪڏهن اهل وجد انهي مدهوشي ۽ بيهوشي جي حالت تائين ڪونه پهچندو آهي. پر هن جي اندران اهڙو آواز نڪرندو آهي جيئن ساھ ڪٽڻ جو آواز هوندو آهي ۽ اهو نيم اضطراري (اڌ مجبوري) جي حالت ۾ هوندو آهي.

جڏهن ته حرڪتن ۽ نعرن کي ضبط ڪرڻ تمام ضروري آهي ته پوءِ ڪيڏن ڦاڙڻ کان پرهيز ڪرڻ بدرجہ اوليٰ لازم آهي چوڻه انهي جي ڪري مال ضائع ٿيندو آهي ۽ فضول خرچي ٿيندي آهي. اهڙي طرح ڳائڻن ڏانهن چادر (خرق) اڇلائڻ به غير مناسب آهي. البته جيڪڏهن رياڪاري ۽ ڏيکاءُ

جو شڪ نه هجي ۽ نيت هجي ته پوءِ ڳاڻڻي ڏانهن چادر (خرقي) اڇلائڻ ۾
خرج ڪونهي.

ڪعب بن زبير رضه کي پاڻ ڪريم ﷺ چادر عطا فرمائي:

حضرت ڪعب بن زبير رضه جي باري ۾ مذڪور آهي ته جڏهن نبي
ڪريم ﷺ جن وٽ آيو ۽ پاڻ ڪريم ﷺ جي اڳيان آهي شعر پڙهيائين
جن جي پهرين مصرع هي آهي: (ترجمو) "منهنجي محبوبه سعاد جدا ٿي
ويئي، ان ڪري منهنجي دل هوش ۾ نه آهي".

جڏهن هيءُ شعر پڙهيائين "رسول الله ﷺ خدا جي هڪ اڳواڙي تلوار
آهن ۽ جنهن کان روشني حاصل ڪئي وڃي ٿي". تڏهن پاڻ ﷺ پڇيائون
"تون ڪير آهين؟" انهي تي هن ڪلمو شهادت پڙهي عرض ڪيو "آئون
ڪعب بن زبير آهيان. ان وقت پاڻ ڪريم ﷺ اها چادر جيڪا کين ﷺ
کي اوڍيل هئي سا هن جي طرف اڇلايائون. جڏهن حضرت معاويه رضه جو
زمانو آيو تڏهن پاڻ ﷺ ڪعب بن زبير کي هي پيغام موڪليو "منهنجي
هٿ تي رسول الله ﷺ جن جي چادر ڏهن هزارن ۾ فروخت ڪر. انهي جي
جواب ۾ چيائين "آئون رسول الله ﷺ جن جي پوشاڪ کي ڪنهن شيءِ تي
ترجيع نٿو ڏيئي سگهان. جڏهن حضرت ڪعب رضه جو لاڏاڻو ٿي ويو
تڏهن حضرت معاويه رضه سندس اولاد ڏانهن ويهه هزار درهم موڪليا ۽
اها چادر حاصل ڪئي. هي اهاڻي چادر آهي جيڪا عباسي خليفي الناصر
الدين بالله وٽ (جيڪو حضرت شهاب الدين سهروردي رحه جي زماني ۾ بغداد جو
خليفو هو) اڃا تائين موجود آهي ۽ انهي جي برڪتن جي ڪري سندس دؤر
زرين فيضياب ٿي رهيو آهي.

صوفيان آداب

صوفين سڳورن جون خاص رسمون ۽ آداب آهن، جن تي اهي پنهنجي
صحابتن ۾ پابندي ڪرڻ آداب معاشرت سمجهندا آهن. ڪڏهن اڳين بزرگن ان
جي پابندي ڪانه ڪئي. پوين مشائخن انهن شين کي پسندیده سمجهيو آهي ۽
انهي تي متفق طور تي عمل ڪندا آيا آهن ۽ شريعت به انهن شين جو انڪار
ڪونه ٿي ڪري. تنهنڪري انهن کي ناپسند ڪرڻ جو ڪوبه سبب ڪونهي.

صوفين جي انهن آدابن مان هڪڙو معاملو هي به آهي ته جيڪڏهن انهن بزرگن مان ڪو جهومڻ لڳي ۽ سندس خرقه (چادر) ڪري پوي يا مٿس وجد طاري ٿي پوي ۽ اهو ڳاڻي ڏانهن پتڪو اڇلائي ڏي ته صوفين جي ادب جي ڪري سڀئي حاضرين مٿي اگهاڙا ٿين. شرط اهو آهي ته اهو فعل مير محفل يا شيخ صحبت کان سرزد نٿي. جيڪڏهن انهي قسم جو فعل مشائخن جي موجودگي ۾ نوجوانن کان سرزد ٿيو هجي ته پوءِ مشائخن جي لاءِ نوجوانن جي موافقت ڪرڻ ضروري ڪانهي. پوءِ ٻيا حاضرين محفل به مشائخن جي پيروي ڪندا. نوجوانن جي موافقت ڪانه ڪندا.

خرقه جي ورهاست ڪرڻ

جڏهن اهي سماع کانپوءِ خاموش ٿي ويندا تڏهن صاحب وجد و حال پنهنجو خرقه واپس وٺندو. ان وقت حاضرين محفل سندس اتباع ۾ پنهنجا پتڪا کڻندا ۽ فوراً شيخ جي موافقت ڪندي مٿي تي رکندا. جڏهن خرقه قوال ڏانهن اچليو وڃي تڏهن اهو قوالي واري جو ٿي وڃي ٿو. بشرطيڪ هن کي ڏيڻ جو ارادو هجي، ليڪن هن کي ڏيڻ جو ارادو ڪونهي ته انهي صورت ۾ به رايو آهن. ڪي چون ٿا ته اهو قوال کي ئي ملندو چوٽه اهوئي وجد ۽ حال جو اصل محرڪ آهي ۽ انهي جي ڪري خرقو اڇلائڻ جي اها ڪيفيت طاري ٿي. پر ڪن بزرگن جي اها راءِ آهي ته انهي ۾ سڀني اهل محفل وارن جو حصو آهي جن ۾ قوال به ساڻن شامل آهي. ڪشي اصل محرڪ قوال جو قول آهي پر انهي ۾ سڀني محفل وارن جون برڪتون به شامل هيون. انهن سڀني جي اجتماع ساڻ وجد رونما ٿيو آهي. صرف قوال جي قول سان وجد ڪونه پيدا ٿيو. البت قوال کي به انهن ماڻهن ۾ شامل ڪري سگهجي ٿو.

انهي سلسلي ۾ هيءَ حديث آيل آهي ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن بدر واري جنگ جي موقعي تي فرمايائون "جيڪو شخص جهڙي جڳهه تي بيهي ته انهي جي لاءِ هيترو درجو آهي ۽ جيڪو شهيد ٿيو انهي لاءِ هيترو اجر آهي ۽ جيڪو قيد ٿيو انهي جي لاءِ هيترو ثواب آهي". اهو ٻڌي نوجوان جلدي اڳتي وڌيا ۽ پوڙها ۽ سردار جهنڊن جي ويجهو رهيا. جڏهن الله

تعالیٰ مسلمانن کي فتح ڏني، تڏهن نوجوانن مطالبو ڪيو ته اها فتح انهن جي نالي تي. انهي تي پوڙهن چيو "اسين اوهان جو ڏڍ هئاسون، لهنذا مال غنيمت کي اسان کان الڳ نه رکو. انهي تي هيءَ آيت نازل ٿي:

ترجمو: اهي اوهان کان مال غنيمت جي باري ۾ سوال ڪن ٿا، چئو ته مال غنيمت الله ۽ ان جي رسول الله ﷺ جو آهي. (پارو ۹ سورة انفال)

ان کانپوءِ پاڻ ڪريم ﷺ مال غنيمت هڪ جيترو حصو انهن ۾ ورهايو. ڪن ماڻهن جي راءِ آهي ته جيڪڏهن قوال انهن صوفين جي جماعت ۾ شامل ٿيو ته انهي جي حيثيت انهن مان هڪڙي ماڻهو جي هوندي ۽ جيڪڏهن اهو انهن جي جماعت مان ڪونهي ته پوءِ انهي حصي مان ان جي ڪابه قدر و قيمت ڪانهي. بلڪه انهي چادر کي درويشن ۾ ورهايو ويندو.

ڪن ماڻهن هيئن چيو آهي ته جيڪڏهن قوال ڪرائي تي آيل هجي ته ان کي انهن تبرڪات خرقه مان ڪوبه حصو نه ملندو ۽ جيڪڏهن اهو بنا اجوري خوشي ساڻ مفت اهو ڪم سرانجام ڏيئي رهيو هجي ته ان کي حصو ملندو. ورهاست جا اهي سڀئي احڪام هن صورت ۾ هوندا، جڏهن اتي فيصلو ڪرڻ وارو شيخ موجود نه هوندو. جيڪڏهن اتي ڪو شيخ هجي، جنهن جو سڀني تي رعب هجي ۽ سندس حڪم مجبوءِ وڃي ته انهي صورت ۾ شيخ محترم پنهنجي راءِ جي مطابق فيصلو ڏيندو. چوڻ ته انهي معاملي ۾ حالات مختلف هوندا آهن. انهي لاءِ شيخ صحبت سندس حڪمت عملي جي مطابق ڪم ڪندو ۽ ڪوبه مٿس اعتراض ڪري نه سگهندو.

جيڪڏهن ڪنهن دوست يا محفل واري ان جو فديو ۽ معاوضو ڏيئي ڇڏيو ۽ قوال ۽ حاضرین محفل انهي تي رضامند ٿي ويا ۽ هر هڪ پنهنجو خرقو واپس ورتو ته ان ۾ به ڪو حرج ڪونهي. ليڪن جيڪڏهن ڪنهن ڏيڻ جي نيت سان نه وٺڻ تي اصرار ڪيو ته انهي جو خرقو قوال کي ئي ڏنو ويندو.

قاتل گودڙي جي ورهاست

ڪنهن وقت هڪ مخلص وجد وارو درويش روحاني جذبي جي غلبي کان بي اختيار ٿي گودڙي يا خريقي کي ڦاڙي وجهندو آهي. اهڙي قاتل گودڙي کي جيڪڏهن ڪو وٺڻ چاهي ته صوفي سڳورا انهي کي ڦاڙي ٽڪرا

ٽڪرا ڪري تبرڪ جي طور تي ورهائي ڇڏيندا آهن. چوٽه وجد خدا جي فضل ۽ عنايت جي علامت آهي ۽ گودڙي کي ڦاڙڻ وجد جي نشاني آهي. انهي لاءِ اهڙي گودڙي زباني اثر کان متاثر آهي. تنهنڪري اهو سڀني ماڻهن جو حق آهي ۽ جڏهن ان ڦاٿل خرقِي جو ڪو حصو ملي ته ان کي اعزاز ۽ اڪرام سان مٿي تي رکجي شاعر چوي ٿو:

هوا ساڻ گڏ خوشبوءِ اچي رهي آهي

انهن جي اچڻ جي خبر آڻي رهي آهي.

حضرت رسول الله ﷺ جن بادلن جو استقبال ڪندا هئا ۽ انهن کان تبرڪ حاصل ڪندا هئا ۽ فرمائيندا هئا ته اهي پنهنجي رب سان هينئر ملاقات ڪري اچي رهيا آهن. اهڙي طرح ڦاٿل گودڙي به تقرب الاهي جو درجو رکي ٿي ۽ انهي جي باري ۾ اهوئي فيصلو آهي ته هن کي حاضرين ۾ ورهايو وڃي ۽ ان جي تابع ثابت گودڙي جي باري ۾ شيخ صحبت فيصلو ڪندو. جيڪڏهن چاهي ته اهو انهي مان ڪجهه درويشن جي لاءِ مخصوص ڪري سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن چاهي ته انهي کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏي. انهي تي اهو اعتراض نٿو ٿئي سگهي ته هيءُ اسراف ۽ فضول خرچي آهي. چوٽه ننڍڙي گودڙي به ضرورت جي وقت وڏي گودڙي جي جيئن ڪم ڏيئي سگهي ٿي.

حديث مان ثبوت

حضرت علي بن ابني طالب ڪرم الله وجهه فرمائي ٿو ته "رسول الله ﷺ جن کي ريشم جي پوشاڪ تحفي ۾ موڪلي ويئي. تڏهن پاڻ ڪريمن ﷺ انهي کي مون ڏانهن موڪليائون. جڏهن آئون انهي کي پاڻي ٻاهر نڪتس، تڏهن پاڻ مون کي فرمايائون "جيڪي شيون مان پنهنجي لاءِ ناپسند ڪندو آهيان انهن کي تنهنجي لاءِ پسند نٿو ڪري سگهان". ان کانپوءِ پاڻ ﷺ ان کي ڦاڙي عورتن جي لاءِ چُنِيون ٺاهيون". ٻي روايت ۾ حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمائي ٿو "آئون پاڻ سونهارن ﷺ وٽ آيس ۽ چيم "هن جو ڇا ٺاهيان؟ ڇا انهي کي پهريان؟" پاڻ ﷺ فرمايو "نه بلڪه فاطمه نالي عورتن لاءِ چُنِيون ٺاهي ڇڏ". انهي مان سندن ﷺ جي مراد فاطمه رضه بنت اسد، فاطمة الزهرا رضه بنت رسول ﷺ ۽ فاطمه بنت حمزه

رضه هيون. هن روايت ۾ اهو مذڪور آهي ته اهو هديو ريشم جي ٻيٽي سبيل پوشاڪ هئي. بهرحال انهي سنت نبوي ﷺ مان ڪپڙي کي ڦاڙي ورهائڻ جو ثبوت ملي ٿو.

فضول خرچي جو اعتراض

چون ٿا ته نيشاپور جا فقيه ۽ صوفي سڳورا هڪڙي دعوت ۾ گڏ ٿيا. فقيهن جي جماعت جو سردار شيخ ابومحمد الجويني رح ۽ شيخ الصوفيه شيخ ابوالقاسم القشيري رح (داتا گنج بخش لاهوري رح جو استاد) هو. اُتي ڪو خرقه ڪري پيو، جنهن کي صوفين جي رسم جي مطابق ان کي ورهايو ويو. ان وقت جناب ابومحمد رح ڪن فقيهن ڏانهن نهاري آهستي چيو "هيءُ اسراف آهي ۽ اهڙي طرح مال ضايع ڪيو ويو". شيخ ابوالقاسم القشيري اها ڳالهه ٻڌي ورتي پر ان وقت ڪونه ڪڍيو، جڏهن ورهاست ٿي چڪي تڏهن خادم کي سڏيائين ۽ چيائين ته محفل ۾ ڏس جنهن وٽ ڦاٽل پراڻو مصلو هجي اهو مون وٽ ڪٿي اچ. جڏهن اهڙو مصلو ڪٿي آيو، ان کانپوءِ هڪ واقف ماڻهو کي سڏيائين ۽ ان کان معلوم ڪيائون ته هي مصلو وڏو ۽ ڪيتري ۾ خريد ڪندا ته هن ماڻهو چيو ته هڪ دينار ۾ ۽ وري فرمايائون ته جيڪڏهن ان جو ڪو ٽڪڙو هجي ته ڪيتري ۾ خريد ڪندين ته ان ماڻهو چيو ته اڌ دينار ۾. انهي ڳالهه ٻولهه کانپوءِ پاڻ شيخ ابومحمد سان مخاطب ٿيا ۽ فرمائڻ لڳا ته هن تقسيم کي مال ضايع ڪرڻ ڪونه چئبو ڇو ته ڦاٽل خرقو سڀني حاضرين ۾ تقسيم ڪيو ويندو بشرطيڪ اُهي صوفين جي طرف نيڪ گمان رکندڙ هجن ۽ خرقي جي ذريعي تبرڪ حاصل ڪرڻ جا معتقد هجن.

صوفين جا چاليه دينهن

صوفي سڳورا چاليهن دينهن جو جيڪو پروگرام مقرر ڪندا آهن اهو اهڙو خاص پروگرام ڪونهي جيڪو پوءِ نه ڪري سگهجي بلڪ انهن جي خاص ڪرڻ جو سبب هي آهي ته جيئن ته ماڻهو وقت جي پابندي ڪانه ٿا ڪن. انهي لاءِ اهي چاليهن دينهن جي پابندي ڪرائيندا آهن، جيئن ته اهي هميشه انهن شين جا عادي ٿي پون ۽ جهڙي طرح چاليهه دينهن پنهنجو وقت گذارين ٿا اهڙي طرح هميشه پنهنجو وقت گذارين. چاليهه دينهن کي مقرر انهي لاءِ ڪيو آهي جو رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته:

"جيڪو به چاليهن صبحن تائين الله ڏانهن دل جي سچائي (خلوص) سان متوجھ رهي ته حڪمت جا چشما سندس دل مان ڦٽي ان جي زبان تي اچن ٿا".

ان کان سواءِ الله تعاليٰ حضرت موسيٰ عليه السلام جي قصي ۾ چاليهن راتين تائين عبادت جو خصوصيت سان ذڪر ڪيو آهي. جيئن ته خداوند پاڪ فرمائي ٿو:

"اسان موسيٰ (عليه السلام) سان ٽيهن راتين جو واعدو ڪيو ۽ اسان ڏهه راتيون ٻيون پوريون ڪيون سون. اهڙيءَ طرح هو پنهنجي پالڻهار وٽ چاليهه راتيون رهيو".

حضرت موسيٰ عليه السلام جو چلو

انهي واقعي جي تشريح هيئن آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام بني اسرائيل وارن سان مصر ۾ هي واعدو ڪيو هو ته جڏهن خدا سندن دشمن کي هلاڪ ڪندو ۽ کين انهن جي غلامي کان نجات ڏيندو تڏهن هو خدا

وٽان هنن وٽ هڪڙو ڪتاب کڻي ايندو جنهن ۾ حلال ۽ حرام جي قانونن ۽ حڪمن جو ذڪر هوندو. چنانچہ جڏهن فرعون کي خدا پاڪ هلاڪ ڪيو تڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي پالڻهار کان ڪتاب نازل ڪرڻ جو مطالبو ڪيو. الله تعاليٰ کيس حڪم ڏنو ته هو ٽيهه ڏينهن جا روزا رکي، اهو ذوالقعد جو مهينو هو. جڏهن ٽيهه راتيون پوريون ٿيون، تڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام کي پنهنجي منهن جي بوءِ اڻ وڻندڙ معلوم ٿي، انهي لاءِ پاڻ ڏندڻ ڏٺائون. ملائڪن چيو ته: "اسان تنهنجي منهن مان مشڪ جي خوشبوءِ سنگهيندا هئاسون پر توهان ڏندڻ ڏيڻ ڪري انهي کي خراب ڪري ڇڏيو. جنهن تي الله تعاليٰ کيس حڪم ڏنو ته ٻئي مهيني ذوالحج جا ڏهه ڏينهن پڻ وڌيڪ روزا رک ۽ فرمايائين "ڇا توکي معلوم نه آهي ته روزيدار جي وات جي بوءِ منهنجي نزديڪ مشڪ جي خوشبوءِ کان زياده عمدي آهي".

حضرت موسيٰ عليه السلام جا روزا اهڙي طرح نه هوندا هئا، جو ڏينهن جي وقت کاڌو ڇڏيو وڃي ۽ رات جو کاڌو کائجي بلڪه پاڻ بنا کائڻ جي چاليهه ڏينهن تائين لڳاتار روزا رکيائون.

انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته کاڌي کان معدي جو خالي هجڻ اصل بنياد آهي ايستائين جو حضرت موسيٰ عليه السلام به خدا سان همڪلام ٿيڻ جي قابل انهي صورت ۾ ٿيو. جيئن ته الله وارن ماڻهن کي جيڪي روحاني علم خدا جي طرفان حاصل ٿيندا آهن، سي به مڪالمه (گفتگو) جي هڪڙا قسم آهن. تنهنڪري جيڪو خدا ڏانهن خالي معدي (بيت) سان چاليهن ڏينهن تائين متوجہ رهي ته خدا ان تي پنهنجي طرفان روحاني علمن جا دروازا کولي ڇڏيندو آهي. جيئن ته رسول الله ﷺ جن ان جي خبر ڏني آهي ۽ پاڻ سونهارن انهي ڪم جي لاءِ چاليهن ڏينهن جي مدت مقرر ڪئي آهي ۽ خدا به حضرت موسيٰ عليه السلام کي هن ڳالهه جو حڪم ڏنو هو. انهي سلسلي ۾ خاص حڪمت جي بناء تي چاليهن ڏينهن جي قيد لڳائي ويئي آهي. انهي حڪمت مان يا ته نبين سڳورن کي خدا پاڪ واقف ڪيو هو يا پيغمبرن کانسواءِ ٻيا به مخصوص ٻانها آهن جن کي خداوند پاڪ انهي راز کان واقف ڪيو هو.

چاليهن ڏينهن جي حڪمت

منهنجي (عمر بن محمد شهاب الدين سهروردي) خيال ۾ ان جو راز هي آهي ته جڏهن الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام کي مٽي مان بنائڻ چاهيو تڏهن ان مٽيءَ کي ڳوھڻ (خمير) جو ايتري تعداد ۾ اندازو لڳايو ويو هو. جيئن ته روايت ۾ آيو آهي الله پاڪ حضرت آدم عليه السلام جي مٽيءَ کي چاليهن ڏينهن تائين ڳوھايو. جيئن حضرت آدم عليه السلام ٻنهي جهانن جي تعمير جو معمار هو ۽ ان وقت خدا گهريو ٿي ته هو دنيا جي تعمير ۽ آبادڪاري جو سبب بنجي ۽ انهي ساڻ جنت کي به آباد ڪري سگهجي. انهي لاءِ کين مٽيءَ سان اهڙي طرح مرکب ڪيو جيئن ته هو هن ظاهري دنيا جو معمار بنجي سگهي ۽ هو دنيا کي ان قوت تائين آباد نٿي ڪري سگهيو. جيستائين جو کين قانون حڪمت جي مطابق زمين جي سفلي جزن مان نه پيدا ڪيو وڃي.

ان ڪري حضرت آدم عليه السلام کي مٽي مان پيدا ڪيو ويو ۽ چاليهن صبحن تائين سندن مٽي پڻي ڳوھائي. جيئن هو چاليهن ڏينهن جي خمير ڄڻ ڪري بارگاه الاهي کان چاليهن ڀرڻ جي دوري تائين پهچي وڃن. اهي سڀئي حجاب انهي لاءِ رکيا ويا هئا جو اهي جهان جي تعمير ڪري سگهن ۽ بارگاه الاهي ۽ قرب جي مقامن کان کين روڪيو وڃي چوٽه انهن حجابن جي ڪري کين نه روڪجي ها ته، جهان جي تعمير نه ٿي سگهي ها. ان ڪري هن عالم رنگ و بو جي تعمير ۽ هن سرزمين ۾ خلافت الاهي کي سنڀالڻ جي لاءِ کين مقام قرب کان پري رکيو ويو.

حجابن جو ازالو

انسان الله جي اطاعت جي لاءِ متوجھ ٿي ڪري ۽ ذريعي معاش کان منهن موڙي روزاني هڪ هڪ حجاب دور ڪندو آهي ۽ جيتري قدر سندس حجابات هٽندا ويندا، ايتري قدر اهو بارگاه الاهي جي قريب پنهنجو نڪاڻو بنائيندو ويندو جيڪو سڀني علمن جو سرچشمو ۽ مرڪز آهي. جڏهن چاليهه ڏينهن پورا ٿي ويندا تڏهن سڀئي حجاب دور ٿي ويندا بلڪ علم ۽

معرفت جو سيلاب اُٿلي پوندو ۽ اهي علم ۽ معارف عظمت الاهي جي نوراني اڪسير جي اثر کان انوار و تجليات ۾ بدلجي ويندا ۽ نفس جون ڳالهيون الهامي علم بڻجي عظمت الاهي جي انوار ۽ تجليات کي قبول ڪرڻ جي لاءِ آماده ٿيندا. جيڪڏهن نفس جو وجود ۽ هن جو ڪلام هجي ته پوءِ علم رباني جو ظهور نه ٿئي ها چو ته نفس جو ڪلام انوار الاهي کي قبول ڪرڻ جو "جسماني ٿانو" آهي ۽ قلب جو بذات خود حصول علم سان ڪوبه واسطو ڪونهي.

حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "حڪمت جا چشما هن جي قلب مان سندس زبان تي ڦٽي نڪرندا" انهيءَ ۾ هن طرف اشارو آهي ته قلب جا ٻه رخ آهن. ان جو هڪڙو رخ نفس ڏانهن آهي، جنهن جي ڪري هن جو ڌيان ظاهري جهان ڏانهن آهي. ان ڪري اهي علم جيڪي نفس ۾ پيدا ٿين ٿا، قلب انهن کي حاصل ڪري زبان جي حوالي ڪندو آهي جيڪا هن جي ترجمان آهي. اهڙي طرح علمن جو ظهور قلب مان ٿيندو آهي چو ته انهن جو بنياد اتي ئي آهي.

قلب ۽ روح ملهم حقيقي (خدا تعاليٰ) جي قريب ٿي الهامي درجن کان بالاتر مرتبا حاصل ڪندا آهن. خدا جو ٻانهو پنهنجي پروردگار سان نشون لڳائي ۽ دنيا کان ڪناره ڪشي ڪري پنهنجي هستي جي ڊگهين مسافتن کي جلد طئي ڪري وٺندو آهي ۽ پنهنجي نفس مان علمن جا جواهر ڪڍي ايندو آهي. جيئن ته حديث شريف ۾ آيو آهي:

"انسان جو سون ۽ چاندي جي ڪاٺين وانگر مختلف ڪاٺين (معادن) سان تعلق آهي ان ڪري جيڪي ماڻهو جاهليت واري زماني ۾ بهترين آهن اهي ئي عهد اسلام ۾ به افضل آهن. پر شرط هي آهي ته اهي سمجهدار هجن". ان ڪري روزاني اخلاص ساڻ ڪم ڪرڻ سان خاڪي ۽ ارضي طبقن مان هڪ اهڙو طبقو ختم ٿيندو ويندو آهي جيڪو الله کان پري رکندو آهي. ايسٽائين جو چاليهه ڏينهن پورا ڪرڻ کانپوءِ چاليهه طبقا هتي ويندا آهن. يعني هر روزق حجابن جي طبقن مان هڪڙو طبقو دور ٿي ويندو آهي. انهي چلي جو صحيح اثر صحيح بندگي ۽ اخلاص جي شرطن جي پابندي ان وقت ظاهر ٿيندي آهي جڏهن هن چلي کانپوءِ طالب حق جي دلچسپي دنيا کان گهٽجي وڃي ۽ اهو هن فريب جي دنيا کان ڪناره

ڪش ٿي غير فاني جهان ڏانهن متوجہ ٿئي. چوٽه حڪمت جي ظاهر ٿيڻ لاءِ زهد ۽ تقويٰ ضروري آهي ۽ جنهن دنيا کان ڪناره ڪشي نه ڪئي اهو حڪمت حاصل نٿو ڪري سگهي.

اخلاص جي اهميت

جيڪڏهن ڪو شخص چلي کانپوءِ به حڪمت جي ملڻ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهي ته سمجهو ته هن فرضن کي صحيح طور تي ادا ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪئي آهي ۽ اخلاص سان خدا ڏانهن متوجہ ڪونه ٿيو آهي. جنهن ۾ به اخلاص ڪونهي اهو خدا تعاليٰ جي صحيح عبادت نٿو ڪري سگهي. چوٽه الله تعاليٰ جهڙي طرح اسان کي عمل جو حڪم ڏنو آهي. اهڙي طرح هن اسان کي اخلاص جو به حڪم ڏنو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو: "انهن کي هيءُ حڪم ڏنو ويو آهي ته اهي الله جي خلوص ساڻ عبادت ڪن".

حضرت صفوان بن عسال جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "قيامت جي ڏينهن اخلاص ۽ شرڪ گوڏن ۾ گسڪي (بادب) باري تعاليٰ جي سامهون حاضر ٿيندا. ان وقت رب ڪريم اخلاص کي حڪم ڏيندو "تون ۽ اهل اخلاص جنت ۾ وڃو" ۽ شرڪ کي چونڊو "تون ۽ اهل شرڪ دوزخ ۾ وڃو".

مٿين گذريل سند جي حوالي سان حضرت حذيفه رضه جي روايت آهي هو فرمائي ٿو ته "مون رسول الله ﷺ جن کان پڇيو ته "اخلاص ڪهڙي شيءِ آهي؟" پاڻ سونهارن ﷺ حضرت جبرئيل عليه السلام کان پڇيو ۽ هن رب ڪريم کان اخلاص جي باري ۾ سوال ڪيو تڏهن الله تعاليٰ فرمايو "اخلاص منهنجو هڪڙو راز آهي جنهن کي مون پنهنجن محبوب ٻانهن جي دلين ۾ وديعت (امانت) ڪري رکيو آهي.

ڪي ماڻهو نفس جي مخالفت ڪري خلوت نشين ٿيندا آهن چوٽه نفس قدرتي طور تي خلوت کي ناپسند ڪندو آهي ۽ ماڻهن سان ميل ميلاپ رکڻ جي طرف مائل آهي. ان ڪري جڏهن هن کي سندس مانوس جڳهه کان ڪڍيو وڃي ۽ الله تعاليٰ جي اطاعت جو عادي بنايو وڃي ته هر ڪنهن ڪڙاڻ (تلخي) کانپوءِ قلب کي حلاوت حاصل ٿيندي آهي.

خلوت نشيني

حضرت ذوالنون مصري رحمہ جو قول آهي ته "مون خلوت کان وڌيڪ اخلاص پيدا ڪرڻ واري ڪابه شيءِ نه ڏني، ان ڪري جنهن خلوت کي اختيار ڪيو انهي اخلاص جي ٽنپ کي جهلي ورتو ۽ صدق و حقيقت جي هڪڙي وڏي رڪن کي حاصل ڪري ورتو.

حضرت شبلي رحمہ هڪڙي ماڻهوءَ کي جيڪو هدايت جو طالب هو هن طرح نصيحت ڪئي ته، خلوت نشيني کي لازم ڪري وٺ، جماعت مان پنهنجو نالو مٽائي ڇڏ ۽ هر وقت چار ديواري (ڪنڊ) ۾ رهه ايستائين جو تنهنجو آخري وقت اچي وڃي.

شيخ يحيٰ بن معاذ رضه فرمائي ٿو ته خلوت نشيني صديقن جو دلي مقصد آهي. ڪي ماڻهو اهڙا آهن، جن جو اندر (باطن) خلوت نشيني کي پسند ڪندو آهي ۽ انهن جي نفس جي ڪشش انهي طرف هوندي آهي ۽ هي انهن جي روحانيت جو مڪمل ترين ثبوت آهي.

غار حرا جي خلوت

خود رسول الله ﷺ جن جو خلوت نشيني ۾ اهوئي حال هو. حضرت عائشه رضه فرمايو ته رسول الله ﷺ جن تي وحي جي ابتدا اهڙي طرح ٿي جو پاڻ ڪريم ﷺ ننڊ ۾ سڄا خواب ڏسندا هئا اهي صبح جي روشنيءَ جي جيئن صحيح ٿيندا هئا، پوءِ پاڻ سونهارن ﷺ کي اڪيلائي پسند اچي ويئي. جيئن ته پاڻ سونهارا ﷺ غار حرا ۾ اڪيلا مسلسل ڪيترائي ڏينهن ۽ ڪيتريون ئي راتيون عبادت ۾ مشغول رهندا هئا. پاڻ پنهنجو کاڌو خود گڏ ڪڍي ويندا هئا، جڏهن اهو ختم ٿي ويندو هو تڏهن حضرت خديجه رضه وٽ واپس اچي ٻيهر کاڌو ڪڍي ويندا هئا، ايستائين جو غار حرا ۾ حق مٿن نازل ٿيو. يعني هڪڙو ملائڪ آيو ۽ چوڻ لڳو "پڙه" پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو "آئون پڙهيل ڪونه آهيان". پاڻ سڳورن جو بيان آهي ته ملائڪ مون کي زور سان جهليو (پڪڙيو) ايستائين جو آئون ٽڪجي پيس پوءِ ڇڏي چوڻ لڳو اڦرا (پڙه) مون چيو ته "آئون پڙهڻ ڪونه ٿو ڄاڻان". انهي تي هن مون

کي ٽيون پيرو وٺي زور سان پڪڙيو ۽ پوءِ مون کي الڳ ڪري چوڻ لڳو ته: توجھو: پنهنجي ان پالڻهار جي نالي سان پڙھ، جنهن پيدا ڪيو آھي. جنهن انسان کي ڄميل رت مان پيدا ڪيو آھي. تون پڙھ، تنهنجو پالڻهار تمام گھڻو ڪرم وارو آھي.

وحي جي شروعات

ڀاڻ ڪريم ﷺ انهيءَ واقعي کانپوءِ ڌڙڪندڙ دل ساڻ حضرت خديجہ رضه وٽ آيا ۽ فرمايائون: "مون کي ڪمبل اوڍاءِ ڪمبل اوڍاءِ". کين ﷺ کي ڪمبل اوڍايو ويو. جڏهن سندن ﷺ جن جي دهشت دور ٿي. تڏهن ڀاڻ ڪريم ﷺ حضرت خديجہ رضه کي سمورو واقعو ٻڌايو ۽ فرمايائون، مون کي پنهنجي عقل جي باري ۾ خوف وٺي ويو آھي" حضرت خديجہ رضه فرمايو هرگز نه، خدا اوهان کي ڪڏهن به رسوا نه ڪندو. چوڻ اوهان صلہ رحمي ڪريو ٿا، بيڪسن جو بار کڻو ٿا، لاچارن جي مدد ڪريو ٿا، مهمان نواز آھيو ۽ ماڻھن جي مصيبتن ۾ ڪم اچو ٿا".

ان کانپوءِ حضرت خديجہ رضه ڀاڻ سونهارن ﷺ کي ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزيز وٽ وٺي ويئي. (جيڪو حضرت خديجہ رضه جو سوٽ هو) هو جاهليت ۾ عيسائي ٿي ويو هو ۽ انجيل عبراني ۾ لکندو هو ۽ وقت هو تمام پيرسن ۽ نابين ٿي ويو هو. حضرت خديجہ رضه هن کي چيو ته "اي منهنجا سوٽ ذرا پنهنجي ڀائٽي جو قصو ٻڌ".

ورقه ڀاڻ سونهارن ﷺ کي چيو ته "اي منهنجا ڀائٽيا! ڪهڙي ڳالھ آھي؟ رسول الله ﷺ جن جيڪي ڏٺو هو اهو ٻڌايو. ورقه چيو ته: هيءُ اهوئي ناموس (وحي جو ملائڪ خود جبرئيل عليه السلام) آھي جنهن کي حضرت موسيٰ عليه السلام وٽ الله تعاليٰ موڪليندو هو. ڪاش! آئون ان وقت تائين زندهه رھان ها جڏهن تنهنجي قوم توکي ڪڍي ڇڏيندي". رسول الله ﷺ جن فرمايو، ڇا اھي مون کي ڪڍي ڇڏيندا؟ هن چيو ته "هاڻو جيڪو اهو پيغام کڻي آيو، جهڙي طرح اوهان ﷺ پيغام آندو آھي، ان ساڻ دشمني ڪئي ويئي. جيڪڏهن آئون تنهنجي زماني تائين زندهه رھيس ته اوهان ﷺ جي پوري پوري مدد ڪندس".

جابر بن عبدالله رضه انصاريء فرمايو ته "وحي جي سلسلي رکڄڻ جي واقعي کي بيان ڪندي نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "هڪڙي پيري آئون وڃي رهيو هوس ته اوچتوئي آسمان مان هڪڙو آواز ٻڌڻ ۾ آيو. مون اک کڻي ڏٺو ته اهوئي ملائڪ جيڪو غار حرا ۾ مون وٽ ايندو هو آسمان ۽ زمين جي وچ تي هڪ ڪرسي تي ويٺو آهي. آئون هن کان ڊڄي ويس ۽ گهر اچي مون چيو ته، مون کي ڪمبل اوڍايو. ان وقت خدا پاڪ هيءَ وحي نازل ڪئي.

ترجمو: اي ڪمبل اوڍڻ وارا! اُتي (ماڻهن کي) ڊيچار ۽ پنهنجي رب جي وڏائي بيان ڪر. (سورة المدثر پاره ۲۹)

هي به آيو آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن ڪيترائي دفعا ارادو ڪيو ته پنهنجو پاڻ کي جبلن جي چوٽين تان ڪيرائي هلاڪ ڪريان. چنانچہ جڏهن به پاڻ ﷺ جبلن جي چوٽين تي ويندا هئا ته جيئن سندن ﷺ ذات مبارڪ کي اتان کان ڪيرائي خاتمون ڪن تڏهن حضرت جبرئيل عليه السلام ظاهر ٿي چوندو هو:

"اي محمد ﷺ! اوهان درحقيقت الله جا رسول آهيو". اهو ٻڌي پاڻ ڪريمن ﷺ جي دل کي سڪون حاصل ٿيندو هو ۽ جڏهن وحي نه اچڻ جي مدت طويل ٿي ويندي هئي تڏهن انهي قسم جو جذبو وري به اُپري ايندو هو. ان وقت به حضرت جبرئيل عليه السلام ظاهر ٿي اهڙي قسم جا الفاظ چوندو هو. بهرحال رسول ڪريم ﷺ جن جي ابتدائي روحاني زندگيءَ جا اهي حالات خلوت نشيني جو اهو بنياد آهن. جنهن جي باري ۾ مشائخ سڳورا پنهنجن مريدن ۽ حق جي طالبن کي تلقين ڪندا رهندا آهن. چوڻ جڏهن اهي خلوت نشين ٿي خلوص ساڻ خدا جي عبادت ڪندا ته خدا دنيوي مفاد ڇڏڻ جي بدلي ۾ انهن کي اهو روحاني فيض عطا ڪندو جنهن کان هو پنهنجي خلوت نشيني ۾ مانوس ٿيندا. انهي کانسواءِ اها خلوت نشيني هميشه جو عمل آهي. چلو پورو ڪرڻ سان ته روحاني فيض ۽ برڪتن جا ابتدائي اثر ظاهر ٿيندا آهن.

چلي ۾ رهڻ واري جون گرامتون

صوفين جي هڪڙي جماعت گوشي نشيني ۽ چله ڪشي ۾ غلط روش اختيار ڪئي آهي ۽ انهن لفظن جو به غلط مفهوم سمجهيو آهي. بلڪه کين شيطان گمراه ڪري مٿين فريب جو دروازو کولي ڇڏيو آهي ۽ اهي ڏنگي رستي کان گوشي نشين ٿيا آهن. خلوص ۽ صداقت ساڻ گوشي نشيني جي موقعي تي عادت جي خلاف عجيب و غريب واقعات رونما ٿيندا آهن. تنهنڪري اهي انهي شيءِ کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ گوشي نشين ٿيندا آهن، پر اها روحاني بيماري ۽ سراسر گمراهي آهي.

گوشه نشيني جون فضيلتون

صوفين گوشي نشيني ۽ اڪيلائي کي محض پنهنجي دين جي حفاظت، نفس جون حالتون معلوم ڪرڻ ۽ خلوص ساڻ عبادت ڪرڻ جي لاءِ اختيار ڪيو آهي.

شيخ ابو عمر والانماطي فرمائي ٿو ته "عقلمند کي آخري ڳالهين جو سمجهڻ آسان معلوم نٿو ٿي سگهي. جيستائين جو هو پنهنجي ابتدائي حالتن جي اصلاح نه ڪندو ۽ اهڙيون منزلون نه طئي ڪري، جن کان اها خبر پئجي سگهي ته اهو ترقي ڪري رهيو آهي يا تنزلي تي آهي". ان ڪري هڪڙي روحانيت جي طالب جي لاءِ ضروري آهي ته اهو خلوت جي جاين جي ڳولا ڪري، جيئن ته ٻيا مشغلا رکاوٽ بنجي هن جي مقصدن کي خراب نه ڪن.

شيخ ابوتيمير المغربي رح جو قول آهي ته "جنهن صحبت تي گوشي نشيني کي ترجيح ڏني هجي انهي جي لاءِ ضروري آهي ته خدا جي ذڪر کانسواءِ سندس خيالات ڪنهن ٻي شيءِ ڏانهن مائل نه ٿين ۽ خدا کانسواءِ

ڪا به شيءِ هن جو مطلب ۽ مقصد نه هجي. اهو ظاهري اسبابن سان ڪوبه تعلق نه رکي. جيڪڏهن هن جي اها حالت نه آهي ته ان جي گوشه نشيني ان کي ڪنهن فتني ۾ ڦاسائي وجهندي".

محمد بن حامد رح چوي ٿو ته هڪڙو ماڻهو شيخ ابوبڪر الوراق جي زيارت لاءِ ويو ۽ کيس چيائين ته "مون کي نصيحت ڪر". فرمايائين "مون دنيا ۽ آخرت جي پلائي خلوت ۽ قلت ۾ ڏني ۽ ٻنهي جهانن جي بُرائي ڪثرت ۽ ميل ميلاپ ۾ ڏني آهي".

جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪنهن مقصد جي لاءِ گوشه نشين آهي ته شيطان هن جي اندر گهڙي هن جي سامهون گوناگون خرابيون آراسته ڪري پيش ڪندو ۽ هو ان جي ڌوڪي ۽ فريب ۾ مبتلا ٿي هيءُ سمجهڻ لڳندو ته هو جڳي روحاني حالت ۾ آهي. چوڻه جيڪي ماڻهو مناسب آداب ۽ شرطن جي پابندي کان سواءِ گوشه نشين ٿيا ۽ انهي حالت ۾ ذڪر ۽ فڪر ۾ مشغول ٿيا ته اهي هڪ وڏي فتني ۾ مبتلا ٿيا. اهي تنهائي ۾ الڳ رهي عيسائي راهبن ۽ برهمڻن وانگر زندگي گذاريندا آهن.

نيڪ ۽ بد اثر

بهرحال اڪيلائي ۽ خيالن جي يڪسوئي جي ڪري اندر (باطن) صاف ٿي ويندو آهي. جيڪڏهن باطن جي صفائي مذهبي رهنمائي ۽ رسول الله ﷺ جن جي سچي پيروي جو نتيجو آهي ته انهي کان روشن ضميري، دنيا کان بي تعلقي، ذڪر الاهي جي مناس (حالات) ۽ مخلصانه عبادت جو ظهور ٿيندو. جيڪڏهن اها مذهبي هدايت ۽ نبي ڪريم ﷺ جي پيروي (اتباع) جو نتيجو نه آهي ته انهي کان صرف نفس جي صفائي ٿيندي. جنهن ڪري رياضي جا علم حاصل ڪري سگهجن ٿا ۽ جنهن سان فلسفين ۽ دهرين کي دلچسپي آهي. ان ڪري انهن کي جيتري قدر انهن شين سان دلچسپي هوندي، ايتري قدر انهن جي خدا کان دوري وڌندي ويندي ۽ جيڪي انهن شين ڏانهن متوجہ ٿيندا، انهن کي شيطان ورغلائيندو رهندو. ڪٿي اهي خانقاهه جا علم حاصل ڪن. بلڪه انهن کي اهو گمان ٿيندو ته هو پنهنجن خيالن ۽ تصورن ۾ سچا آهن ۽ پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب ٿي ويا آهن.

حالانڪ اهي اهو نٿا ڄاڻن ته انهي گوشه نشيني مان عيسائي ۽ برهمڻ به فائدو وٺن ٿا، پر اهو گوشه نشيني جو اصل مقصد ڪونهي. ڪنهن بزرگ فرمايو آهي ته "الله تعاليٰ اوهان کان استقامت (هميشگي) جو طلبگار آهي، مگر اوهين هن کان ڪرامت جو مطالبو ٿا ڪريو".

ڪڏهن مخلص ٻانهن کي عادت جي خلاف ڪشف ۽ ڪرامتون ۽ سڄي فراست عطا ٿيندي آهي ۽ اهي مستقبل جون ڳالهيون ٻڌائي ڇڏيندا آهن. ليڪن ڪڏهن ائين نه ٿيندو آهي. پوءِ ڪشف ۽ ڪرامتن جو نه هجڻ انهن جي شان جي خلاف ڪونهي بلڪ جيڪا شيءِ اعتراض جوڳي آهي اها هيءَ آهي ته اهي استقامت واري واٽ کان منحرف نه ٿي وڃن. بهرحال جيڪڏهن انهن کي ڪشف عطا ٿئي ته انهي کان هنن جو ايمان ۽ يقين وڌيڪ پختو ٿي ويندو آهي ۽ اهي خلوص دل ساڻ رياضت، مجاهدي، زهد ۽ تقويٰ ۽ چڱن ڪمن ۾ مصروف ٿي ويندا آهن.

جيڪڏهن ڪشف انهن ماڻهن کي حاصل ٿئي جيڪي شريعت جي نگراني ۾ نه هجن، ته اهي راه حق کان پري ٿي گمراهي ۽ حماقت ۾ مبتلا رهندا آهن. ايسٽائين جو اهي اسلام جي دائري کان نڪري شرعي قانونن ۽ حلال و حرام جا منڪر ٿي ويندا آهن. انهن ماڻهن جو هيءُ خيال آهي ته عبادت مان مقصد صرف ذڪر الاهي آهي. اهڙي طرح اهي نبي ڪريم ﷺ جن جي اتباع کي ترڪ ڪري ڇڏيندا آهن ۽ آهستي آهستي الحاد ۽ بي ديني ڏانهن مائل ٿي ويندا آهن. خدا اسان کي انهي گمراهي کان بچائي.

حق جو مشاهدو

ڪنهن وقت ڪن ماڻهن جي دلين ۾ اهڙا خيالات پيدا ٿيندا آهن، جن کي اهي روحاني واقعا سمجهندا آهن. هن معاملي ۾ جيڪڏهن ڪو تحقيق ڪرڻ چاهي ته اصل حقيقت هيءَ آهي ته جيڪڏهن ڪو خدا جو مخلص ٻانهو هجي، هن جي نيت نيڪ هجي ۽ چاليهن ڏينهن تائين گوشه نشين رهي، ته انهي صورت ۾ مختلف ماڻهن ۾ مختلف ڪيفيتون پيدا ٿين ٿيون. بعض حضراتن جو باطن يقين ڪامل سان بلڪل صاف ٿي ويندو آهي ۽ انهن جي دل تان حجاب ڪڍي ويندو آهي. بلڪ انهن جي اهڙي

جالت ٿي ويندي آهي جيئن ته هڪڙي بزرگ چيو آهي: "منهنجي قلب منهنجي پالڻهار جو مشاهدو ڪيو".

ڪي حضرات نيڪ ڪم ڪري ۽ پنهنجن عضون کي برن ڪمن کان روڪي نماز ۽ تلاوت ۽ مقرر وقت تي ذڪر ۽ وردن جي ذريعي ان مقام تائين پهچندا آهن. ڪن ماڻهن کي حق جو مشاهدو هڪڙي ئي ذڪر جي ڪري حاصل ٿيندو آهي. ڪڏهن ڪو ان جو ذڪر بار بار ڪندو رهندو آهي. پنج وقت نماز ۽ سنت مؤڪده پڙهڻ کانپوءِ پوري وقت تائين ذڪر ۾ مشغول رهندو آهي. انهي ۾ ڪنهن به قسم جي ڪوتاهي ۽ سستي ڪونه ڪندو آهي. ايسٽائين جو وضو ۽ کاڌي کائڻ وقت به ان جو ذڪر جاري رهندو آهي.

ڪلمي جو ذڪر

اڪثر مشائخن ذڪر جي لاءِ لا اله الا الله کي پسند ڪيو آهي. هيءُ ڪلمو باطن کي منور ڪرڻ ۽ خيالن ۾ يڪسوئي پيدا ڪرڻ جي زبردست خاصيت رکي ٿو. شرط هيءُ آهي ته هڪ مخلص ۽ حق پرست ان جو ذڪر هميشه ڪندو رهي. اهو هن جي لاءِ عطيه الاهي آهي. جيئن ته حضرت عبدالرحمان بن زيد رضه پنهنجي والد جي روايت سان بيان ڪيو آهي ته "حضرت عيسيٰ عليه السلام هڪڙي پيري عرض ڪيو ته "اي پالڻهار! مون تي هن امت مرحومه (مسلم قوم) جو حال بيان ڪر" الله پاڪ فرمايو محمد ﷺ جن جي امت ۾ اهڙا پوشيده پرهيزگار، حلیم الطبع، برگزيده علماء موجود آهن جيڪي پيغمبرن جي مثل آهن. اهي منهنجي ٿورڙي بخشش تي خوش ٿيندا آهن ۽ مان به انهن جي قليل عمل تي مطمئن آهيان، چوڻ آئون لا اله الا الله چوڻ تي انهن کي جنت ۾ داخل ڪندس، اي عسيءُ! جنت ۾ انهن ئي ماڻهن جي اڪثريت هوندي، چوڻ ڪنهن به قوم جي زبان تي لا اله الا الله جو ورد ايترو جاري ڪونه ٿيو آهي جيترو انهن جي زبان تي آهي ۽ ڪنهن به قوم جا ڪنڌ ايتري قدر نه جهڪيا آهن جيتري قدر انهن جا ڪنڌ جهڪيل آهن. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرمائي ٿو ته "هيءُ آيت تورات ۾ لکيل آهي:

"اي پيغمبر! اسان توکي شاهد ۽ پنهنجو بشارت ڏيڻ وارو ۽ ڊيچارڻ

وارو رسول الله ﷺ بنائي موڪليو آهي جيڪو مؤمنن جي پناهه گاهه ۽ اُمي عرب جي لاءِ خزانو آهي. اهو منهنجو بندو ۽ رسول ﷺ آهي. مون ان جو نالو متوڪل رکيو آهي. اهو نه بداخلاق آهي نه سنگدل ۽ نه بازارن ۾ شور و غل ڪرڻ وارو آهي ۽ نه برائي جو بدلڻو برائي سان ڏين وارو آهي. بلڪ صاف ۽ درگذر ڪرڻ وارو آهي. مان ان کي ان وقت تائين پاڻ ڏانهن ڪونه ڪٽندس جيستائين جو هيءَ ڏنگي اُمت سڏي نه ٿي وڃي. يعني اها هيئن چوڻ لڳي لا اله الا الله ان وقت ان جون نابينا اکيون، ٻوڙا ڪن، غلاف ۾ ويڙهيل دل کلي پوندا".

ذڪر ذات

جيڪڏهن بندو خلوت ۾ پنهنجي دل جي هر آهنگي سان هن ڪلمي جو ورد ڪندو رهي ته اهو قلب ۾ راسخ ٿي نفساني ڳالهين جو ازالو ڪندو ۽ قلب ۾ انهيءَ جو مفهوم ڪلمه نفس جي قائمقام ٿي ويندو. جڏهن اهو ڪلمو دل تي چانئجي وڃي ۽ زبان ان جي عادي ٿي وڃي ته قلب ان کي پاڻ اندر اهڙو جذب ڪري وٺندو آهي جو جيڪڏهن ڪلمي جي صورت زبان ۽ قلب مان دور ٿي وڃي ته انهي صورت ۾ به ان جو نور قائم رهندو ۽ اهو ذڪر مشاهده حق ساڻ قائم ٿي ذڪر ذات بنجي ويندو ۽ اهوئي ذڪر ذات نور ذڪر جو جوهر بنجڻ کانپوءِ مڪاشف، مشاهدو ۽ معائنو چئبو آهي، جيڪو گوشي نشيني جو انتهائي مقصد آهي.

تلاوت جو اثر

ڪنهن کي اهو مقام ڪلمي جي ذڪر سان نه بلڪ قرآن شريف جي تلاوت کان حاصل ٿيندو آهي پر شرط اهو آهي ته اهو ڪثرت سان قرآن ڪريم جي تلاوت ڪندو رهي ۽ انهي سلسلي ۾ قلب جي هر آهنگي سان گڏ زبان سان پڻ جدوجهد ڪندو رهي جيئن ته تلاوت زبان تي جاري ٿي پئي ۽ ڪلام جو مفهوم نفساني ڳالهين جي قائمقام ٿي وڃي. اهڙي طرح بندي کي تلاوت ۽ نماز ۾ سهولت حاصل ٿي ويندي آهي ۽ انهي سهولت جي ڪري باطن منور ۽ ڪلام جو نور قلب ۾ جوهر بنجي ويندو آهي ۽

انهي کان ذکر ذات به ٿيندو آهي. بلڪ اهو نور ڪلام عظمت الاهي جي مشاهدي ساڻ گڏجي جمع ٿي ويندو آهي.

خواب جي تعبير

بهرحال ذکر ۽ تلاوت جي انهي حقيقت تائين پهچڻ کان پهرين ڪڏهن ڪڏهن بنده حق تي ڪمال اُٿس و محبت ۽ ذکر جي میناس کان خود فراموشي جي ڪيفيت طاري ٿي پوندي آهي ۽ انهي عالم ۾ ان کي خوابيده انسان جي طرح جامه تخيل ۾ حقائق جون تجليون نظر اينديون آهن. جئين ڪو خواب ۾ ڏسي ته هن نانگ کي ماريو آهي ته خواب جي تعبير ۾ چيو ويندو ته اهو دشمن تي غالب ايندو. ته دشمن تي غالب اچڻ هڪڙي قسم جو مڪاشفو آهي ۽ جنهن جي پٿرائي (انڪشاف) الله تعاليٰ ڪرائي آهي ۽ اهو غلبو هڪ روح مجرد آهي جنهن کي خواب جي ملائڪ نانگ جي تخيل ۾ مجسم ڪيو آهي. ان ڪري روح جيڪو غلبي جي صورت ۾ منڪشف آهي خبر حق آهي ۽ جامع تخيل جيڪو بدن جي مثل آهي. هڪڙو مثال آهي جيڪو ڏسڻ واري جي نفس مان ظاهر ٿيو آهي. جيئن ته سجاڳي جي حالت ۾ قوت واهه ۽ قوت خياليه هڪ ٻئي سان مليل آهن. انهي لاءِ روح غلبه جو انڪشاف مثالي نانگ جي جسم ساڻ مرکب آهي ۽ انهي جي ڪري ان جو تفسير بيان ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿي. چوٽه جيڪڏهن بغير مثال جي حقيقت منڪشف ٿي وڃي ها ته تعبير جي ضرورت ڪانه هجي ها ۽ جيڪي ڏسجي ها اهوئي اصل حقيقت ۾ رونما ٿئي ها.

پريشان ڪندڙ خواب

ڪڏهن اهڙي صورت به هوندي آهي جو حقيقت کانسواءِ سجاڳي ۾ وهه ۽ خيال جي ملڻ کان صرف خيالي تصوير نظر ايندي آهي ان کي "خواب پريشان" چوندا آهن. ان جي تعبير بيان نٿي ڪري سگهجي. ڪڏهن هڪڙي گوشه نشين کي تصور ۾ پنهنجي ذات کان خيال ٿي خيال نظر ايندو آهي. جيڪو ڪنهن حقيقت جو ٿانءُ (ظرف) نٿو بڻجي

سگهي انهي لاءِ هن تي ڪنهن به واقعي جي بنياد قائم نٿي ٿي سگهي ۽ اهو ڏسڻ جوڳو نه هوندو آهي. ان کي واقعو نٿو چئي سگهجي بلڪه اهو صرف هڪ خيال آهي.

واقعو

جيڪڏهن ڪو حق پرست خدا جي ذڪر ۾ اهڙو محو ٿي وڃي جو هن کي عالم محسوسات جي بلڪل خبر نه پوي، ايسٽائين جو جيڪڏهن وٽس ڪو اچي ته ذڪر جي ڪري هن کي ان جي به خبر نه پوي ته اهڙي صورت ۾ ابتداءَ ۾ هن جي نفس مان هڪڙو مثال ۽ خيال رونما ٿيندو آهي جنهن ۾ ڪشف جو روح ڦوڪيو ويندو آهي. ان ڪري جڏهن هو عالم مدهوشي کان هوش ۾ ايندو آهي تڏهن فيض الاهي کان هن جو باطن هن جي تشريح ڪندو آهي يا جهڙي طرح تعبير بيان ڪرڻ وارو خواب جو تعبير بيان ڪندو آهي، بلڪل اهڙي طرح ان جو روحاني مرشد ان جي تشريح ڪندو آهي. انهي صورت ۾ اهو واقعو چئبو آهي. چوٽه اها مثالي لباس ۾ ڪشف جي حقيقت آهي. واقعي جي صحيح هجڻ جو پهريون شرط هي آهي ته ذڪر ۾ اخلاص هجي. ٻيو شرط هي آهي ته ذڪر ۾ استغراق هجي. ان جي علامت زهد ۽ تقويٰ آهي چوٽه واقعي جي ڪشف جو سبب حڪمت آهي ۽ حڪمت زهد ۽ تقويٰ سان مستحڪم ٿيندي آهي.

ڪشف

ڪڏهن ذڪر ڪرڻ واري کي حقائق مثالي لباس کانسواءِ ئي معلوم ٿي ويندا آهن. ان کي ڪشف ۽ خبر الاهي چوندا آهن. اهو ڪڏهن مشاهدي جي صورت ۾ هوندو آهي ۽ ڪڏهن سماع جي صورت ۾، ڪڏهن هن جي باطن (اندر) مان آواز ايندو آهي ۽ ڪڏهن هوا ۾ حرڪت محسوس ٿيندي آهي. جيئن ڪو هاتف (غبي فرشتو) هجي. انهن سڀني صورتن ۾ اهو پنهنجي يا ڪنهن ٻي جي اهڙي ڳالهه معلوم ڪندو آهي جنهن کي خدا ٻڌائڻ گهرندو هجي جيئن ته هن جي ايمان ۽ يقين ۾ واڌارو ٿئي. ڪشف جي هڪڙي صورت هي به آهي ته خواب ۾ ڪنهن شيءِ جي حقيقت جو مشاهدو ڪري.

ڪشف جا واقعات

ڪنهن بزرگ جي باري ۾ نقل آهي ته کيس هڪڙي پيالي ۾ شربت ڏنو ويو ته ان کي پنهنجي هٿ سان رکيائين ۽ چيائين "دنيا ۾ هڪڙو وڏو حادثو رونما ٿي ويو. تنهنڪري انهي جي خبر وٺڻ کانسواءِ نه پيئندس". آخرڪار کيس ڪشف ٿيس ته هڪڙي جماعت مڪي شريف ۾ داخل ٿي هئي ۽ اُتي ئي مارجي ويئي.

حضرت ابوسليمان الخواص رحم فرمائي ٿو ته "آئون پنهنجي گڏهه تي سوار هوس، هن کي مڪيون تنگ ڪري رهيون هيون، جنهن جي ڪري سندس مٿو هيٺ هو. مون سندس مٿي تي لٽ هڻي تڏهن گڏهه پنهنجو مٿو مٿي ڪري چوڻ لڳو "جيڪڏهن تون هٿندين ته سمجهه ته پنهنجي مٿي تي ڪاٺي هڻي رهيو آهين".

ماڻهن چيو ته "ڇا حقيقت ۾ اهڙو ئي واقعو هو جيئن اوهان ٻڌو آهي. چوڻ لڳو هائو بلڪل اهڙي طرح مون گڏهه کان اهي ڳالهيون ٻڌيون جيئن اوهان ٻڌيون آهن".

شيخ احمد بن عطا اودباري رحم فرمائي ٿو ته "طهارت جي باري ۾ آئون احتياط ڪندو هوس، هڪڙي رات آئون استنجا ڪري رهيو هوس، ايستائين جو رات جو ٽيون حصو گذري ويو پر منهنجي دل مطمئن نه ٿي. پريشان ٿي روئڻ لڳس ته "اي پروردگار! معاف ڪر". ان وقت مون هڪڙو آواز ٻڌو، پر ڪنهن کي ڪونه ڏٺو جيڪو هيئن چئي رهيو هو ته "اي ابو عبدالله! علم ۾ معافي آهي".

ڪڏهن الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي کي تربيت ڏيڻ ۽ هن جي ايمان ۽ يقين کي تقويت پهچائڻ جي لاءِ چند نشانين ۽ ڪرامتن جو انڪشاف ڪرائيندو آهي. جيئن ته حضرت جعفر الخلدي رحم سان واقعو پيش آيو. چون ٿا ته وٽس هڪڙو نگينو (موتي) هو. هڪڙي ڏينهن هو درياءَ دجله مٿان ٻيٽي ۾ وڃي رهيو هو، جڏهن پاڻ ملاح کي ڪجهه ڏيڻ ٿي چاهيائين ته سندس گودڙي (خرق) مبارڪ کلي ويئي ۽ نگينو (موتي) دجله درياءَ ۾ ڪري پيو. کيس وڃايل شيءِ کي حاصل ڪرڻ جي هڪ مجرب دعا ياد

هئي. جڏهن اها دعا پڙهيائين تڏهن نگينو انهن ڪاغذن ۾ جن کي هو
اٽلائي پٽلائي رهيو هو ملي ويو. اها دعا براءِ گمشدگي هي آهي:

ترجمو: اي ماڻهن کي انهي ڏينهن جمع ڪرڻ وارا جنهن ۾ ڪوبه
شڪ ۽ شبهو ڏکونهي منهنجي وڃايل شيءِ مون کي ورائي ڏي.

هن جو هڪ مرشد جيڪو همدان ۾ هو کيس ڪنهن شخص ٻڌايو ته
هن کي هڪڙي پيري گوشه نشيني جي موقعي تي سندس پٽ جي باري ۾
هيءُ ڪشف حاصل ٿيو ته هو ٻيڙيءَ مان درياءَ جيڪون ۾ ڪرڻ وارو آهي.
اهو معلوم ٿيڻ تي هن کيس بچائي ورتو. اهو شخص همدان جي پسگردائي
۾ هو ۽ سندس پٽ درياءَ جيڪون ۾ هو. بهرحال جڏهن چوڪرو آيو تڏهن
هن ٻڌايو ته آئون پاڻي ۾ ڪرڻ وارو ئي هوس جو مون پنهنجي والد جو آواز
ٻڌو ۽ انهي آواز جي ڪري آئون ڪرڻ کان بچي ويس.

حضرت عمر رضه جو به انهي قسم جو واقعو آهي ته پاڻ رضه مديني
شريف ۾ منبر تي ويٺل چيائون ته "اي ساريه رضه! جبل ڏانهن وڃو". ان
وقت حضرت ساريه رضه نهانڊ ۾ هو (بهرحال پاڻ اهو آواز ٻڌي) جبل جو رخ
ڪيائون ۽ دشمن تي غالب اچي ويو. هن کان پڇيو ويو ته "توڪي اها ڳالهه
ڪيئن معلوم ٿي؟ چيائين ته "مون حضرت عمر رضه جو آواز ٻڌو ته پاڻ
فرمائي رهيا هئا ته "اي ساريه رضه! جبل ڏانهن وڃو".

شيخ ابن سالر رحه چيو آهي ته ايمان جا چار ارڪان آهن. انهن مان
هڪڙو رڪن قدرت تي ايمان آهي. ٻيو رڪن حڪمت تي ايمان آهي. ٽيون
رڪن هيءُ آهي ته پنهنجي طاقت ۽ اختيار کان باري هجڻ جو اظهار ڪيو
وڃي. چوٿون رڪن هي آهي ته صرف خدا پاڪ کان مدد گهري وڃي. جڏهن
هيءُ پڇيو ويو ته قدرت تي ايمان آڻڻ جو ڪهڙو مطلب آهي. تڏهن چيائين
ته اوهين ايمان آڻيو ۽ انڪار نه ڪريو ته خدا جو هڪڙو ٻانهو اوڀر ۾ ساڄي
پاسي تي ستل آهي. پر الله پاڪ ازراه عنايت انهي کي ايتري قوت عطا
فرمائي آهي جو جڏهن هو ساڄي کان کاٻي طرف پنهنجو پاسو بدلائي ته هو
اولهه ڏانهن ٿي وڃي. چوٽه اسين هن جي امڪان وجود تي يقين رکون ٿا.

مون کي هڪڙي درويش ٻڌايو ته هو مڪي شريف ۾ هو ۽ بغداد جي
هڪڙي شخص جي باري ۾ پيشن گوئي ڪئي ويئي هئي ته هو مري ويو
*****327*****

آهي ته الله تعاليٰ کيس ڪشف ۾ ٻڌايو ته اهو ماڻهو بغداد جي بازار ۾ هلي ڦري رهيو آهي. ان ڪري هن پنهنجن روحاني ڀائرن کي خبر ڏني ته اهو ماڻهو مٿو نه آهي ۽ واقعي به ائين ئي هو. اهو درويش مون کي ٻڌائي ٿو ته "مون ان ماڻهو کي بازار ۾ ڏٺو هو ۽ مون پنهنجي ڪنن سان بغداد جي بازار ۾ لوهار جي هٿوڙي جو آواز ٻڌو هو".

بهرحال اهي سڀئي خداداد ڳالهيون آهن. ڪڏهن الله تعاليٰ ڪنهن جماعت کي ڪشف عطا فرمائيندو آهي مگر جن جا روحاني مرتبا بلند هوندا آهن انهن کي انهي ڪشف مان ڪوبه حصو ڪونه ملندو آهي. جنهن جو سبب هي آهي ته اهي سڀئي شيون ايمان ۽ يقين جي تقويت جي لاءِ آهن. مگر جنهن کي يقين ڪامل عطا ٿي چڪو هجي ان کي ڪنهن شيءِ جي به ضرورت ڪانه هوندي آهي. اهي سڀئي ڪرامتون قلب ۾ ذڪر جي جاءِ وٺڻ ۽ ذڪر ذات هجڻ کان گهٽ درجي جون آهن. حڪمت ۾ مريدن جي لاءِ تقويت ۽ سائنن جي لاءِ تربيت آهي. جيئن ته انهن جي يقين ۾ واڌارو ٿئي ۽ اهي نفس ڪشي ڏانهن مائل ٿي دنيا جي لذتن کي ڇڏي ڏين. انهن جي پرسڪون عزم ۽ محبت ۾ هلچل پيدا ٿئي. اهي پنهنجو وقت انهن ڪمن ۾ گذارين، جن کان خدا جو قرب حاصل ٿئي ۽ انهن ماڻهن جي طريقي کي پسند ڪن جن کي پڪي يقين سان ڪشف حاصل ٿيو هجي. چوٽه انهن ۾ ڪامل استعداد موجود آهي. انهن لاءِ پيچيده مقامات نرم ۽ آسان ڪيا ويا آهن ۽ پوشيده ڳالهيون ظاهر ڪيون ويون آهن.

گمراه فقير

عيسائي راهب ۽ هندو برهمڻ به (گوشي نشيني جي) اهائي صورت اختيار ڪندا آهن. پر اهي هدايت جي راهه تي گامزن نه آهن بلڪه هلاڪت واري واٽ تي هلي رهيا آهن. انهي لاءِ انهن جا اهي ڪم مڪر ۽ استدراج جي حيثيت رکن ٿا ۽ اهي پنهنجي انهي حالت کي بهتر سمجهن ٿا. اهڙي طرح بارگاهه الاهي کان پري رهي درگاهه الاهي کان تڙجي ويندا آهن. چوٽه اها مشيت ايزدي آهي ته اهي انڌيري گمراهي ۽ هلاڪت ۾ پئڪندا رهن. جيئن ته سالڪ راهه طريقت کان انهن جي ٿورڙي ڪشف کان ڌوڪو نه کائي ۽ ان

کي اهو معلوم ٿي وڃي ته پاڻي ۽ هوا تي هلڻ کان ان وقت تائين ڪوبه فائدو ڪونهي جيستائين جو اهو زهد ۽ تقويٰ جو پورو پورو حق ادا نه ڪري. اهو درويش جيڪو "خيال محض" ۾ ڦاسجي ويو هجي ۽ انهي محال ڳالهين تي قناعت ڪري وڃي هجي ۽ پنهنجي گوشه نشيني جي بنياد کي اخلاص جي ذريعي مستحڪم نه ڪيو هجي. اهو باطل جي بنياد تي گوشه نشين آهي ۽ جڏهن ڌوڪي ۽ فريب سان اُتان کان نڪرندو آهي ته ان وقت اهو عبادت کي ترڪ ڪري اُنکي حقير سمجهڻ لڳندو آهي. اهڙي طرح خدا هن کان روحاني لذت ڪسي وٺندو ۽ هن جي دل مان شريعت جي هيبت نڪري ويندي ۽ اهو دنيا ۽ آخرت ۾ خوار ٿيندو.

ان ڪري هڪ طالب صادق کي هي ذهن نشين ڪرڻ گهرجي ته گوشتي نشيني جو مقصد سنن ڪمن ۾ وقت گذاري خدا جو قرب حاصل ڪرڻ آهي ۽ عضون کي برين ڳالهين کان بچائڻو آهي. ڪن گوشه نشينن جي لاءِ وردن وظيفن جو هميشه ورد مناسب هوندو آهي ۽ ڪن صاحبن جي لاءِ صرف هڪڙي ذکر جو ورد مناسب هوندو آهي. ڪن ماڻهن جي حسب حال هر وقت مراقبو ڪرڻ آهي ۽ ڪي ماڻهو ذکر کان وردن ڏانهن منتقل ٿيندا آهن ۽ ڪي حضرات وردن کانپوءِ ذکر کي اختيار ڪندا آهن. اهي سڀئي حالتون هڪڙي ڪامل مرشد (شيخ) کي معلوم هونديون آهن. هو هر هڪ جي مختلف حالتن ۽ عادتن کان چڱي طرح واقف هوندو آهي ۽ بلاعموم اهو سڄي امت لاءِ خيرخواهي ۽ همدرديءَ جو جذبو رکندو آهي. اهو ماڻهن کي پنهنجو نه خدا جو مريد بنائڻ چاهيندو آهي. اهو نفساني خواهش ۾ مبتلا ڪونه هوندو آهي، بلڪه پيروي (اتباع) کي پسند ڪندو آهي ۽ جيڪو شخص اتباع کي پسند ڪري اهو بگڙندو نه آهي بلڪه اصلاح پذير هوندو آهي.

چلي جا آداب

روايت آهي ته جڏهن حضرت دائود عليه السلام هڪڙي غلطي ۾ مبتلا ٿيو تڏهن چاليهه ڏينهن ۽ چاليهه راتيون سڄدي ۾ پيو رهيو، ان کانپوءِ کيس خدا کان معافي ملي.

بهرحال هيءَ حقيقت آهي ته (اڪيلائي) گوشه نشيني حق وارن جو اصل طريقو آهي ۽ جيڪو هميشه اهوئي طريقو اختيار ڪري ان جي سڄي عمر خلوت نشيني ۾ گذري ٿي. اهوئي دينداري جو محفوظ رستو آهي. تنهن هوندي به جيڪڏهن ڪو هن راهه تي نه هلي سگهي ۽ اهو پنهنجي نفس ۽ اهل و عيال ۾ ڦاٿل هجي ته ان کي به هڪ حد تائين انهي طريقي تي هلڻ گهرجي.

حضرت سفيان ثوري رحم فرمايو ته "پيو وڃي ٿو ته جيڪو الله جو ٻانهو چاليهن ڏينهن تائين خلوص دل سان خدا جي عبادت ڪري خدا هن جي قلب ۾ نه صرف حڪمت جي نشوونما ڪندو آهي بلڪه دنيا کان بي رغبتي ۽ آخرت جو شوق به پيدا ڪندو آهي ۽ دنيا جي مرضن ۽ ان جي علاجن کان به آگاهه ڪندو آهي. اهڙي طرح اهو ٻانهو سال ۾ هڪ ڀيرو پنهنجو پاڻ تي قابو پائيندو آهي".

چلي ڪيڻ جي شروعات

جيڪو طالب حقيقت ۾ گوشه نشيني جو ارادو ڪري ان جي لاءِ سڀ کان مڪمل اصول هي آهي ته هو دنيا کان بي تعلق ٿي وڃي ۽ پنهنجي هر خريد ڪيل شيءِ کي ڇڏي ڏي. ان کانپوءِ اهو لباس ۽ مصلي (جاءِ نماز) جي طهارت ۽ پاڪيزگيءَ ۾ چڱي طرح احتياط ڪرڻ کانپوءِ مڪمل غسل

ڪري ٻه رڪعتون نماز پڙهي ۽ گريه و زاري ۽ خشوع و خضوع سان الله تعالىٰ اڳيان پنهنجي گناهن جي توبه ڪري. پنهنجي ظاهر ۽ باطن کي هڪ جهڙو رکي. يعني پنهنجي دل مان دغا، فريب، ڪينو، حسد ۽ خيانت جي براين کي ڪڍي ڇڏي، ان کانپوءِ پنهنجي خلوت گاهه ۾ ويهي رهي.

نماز باجماعت پڙهڻ

اتان کان صرف جمعي نماز ۽ جماعت جي لاءِ نڪري، چوٽه جماعت سان نماز جي پابندي کي ڇڏڻ ناروا آهي. جيڪڏهن نماز باجماعت جي لاءِ نڪرڻ ۾ ڪا خرابي محسوس ڪري ته پاڻ سان گڏ هڪ اهڙو ماڻهو رکي، جنهن سان گڏجي خلوت گاهه ۾ باجماعت نماز پڙهي سگهي. بهرحال اهو بلڪل نامناسب آهي جو هو اڪيلو نماز پڙهي، چوٽه جماعت ساڻ نماز کي ترڪ ڪرڻ مان ڪيترين ئي خرابين جو انديشو آهي، جيئن ته اسان ڏٺو آهي ته خلوت نشيني ۾ ڪن بزرگن جي عقل ۾ فتور اچي ويندو آهي. غالباً اها ترڪ جماعت جي نحوست آهي. انهي لاءِ نماز باجماعت پڙهڻ جي لاءِ پنهنجي خلوت گاهه کان ٻاهر اچڻ گهرجي. هي به اهڙو ذڪر الاهي آهي جنهن سان معمولات جي ذڪر ۾ فتور نٿو پوي.

جيڪڏهن رستي ۾ ڪا شيءِ ڏسي ته ڪثرت سان نگاهه نه ڊوڙائي ۽ جيڪي ٻڌي ان جي طرف گهڻو ڌيان نه ڏي چوٽه ان صورت ۾ وسوسا ۽ نفساني تصور ۽ خيال وڌيڪ پيدا ٿيندا، ڪوشش ڪري جو جماعت ۾ وقت تي پهچي وڃي. جيئن ته امام سان ان جي تڪبير تحریم فوت نه ٿئي. جڏهن امام سلام ورائي هليو وڃي ته اهو به خلوت گاهه ڏانهن هليو وڃي ۽ هن ڳالهه جو خيال رکي ته مخلوق خدا جون نظرون هن ڏانهن نه پون ۽ کين ان جي خلوت نشيني جي خبر نه پوي چوٽه ائين چيو ويو آهي ته "جيڪڏهن اوهين ماڻهن کان پنهنجي عزت ڪرائڻ چاهيو ٿا، ته الله کان قدر ۽ منزلت جي اميد نه رکو". خرابي جي هيءَ اها جڙ آهي ۽ جنهن جي ڪري ڪيترائي نيك عمل ضايع ٿي ويندا آهن جيڪڏهن انهي کان پرهيز نه ڪئي وڃي ۽ ڪيترائي ڪم آسان ٿي ويندا آهن جيڪڏهن انهي جو خيال رکيو وڃي.

ذڪر ۽ عبادت

گوشي نشيني ۾ سالڪ طريقت پنهنجو سڄو وقت صرف هڪڙي ڪم جي لاءِ وقف ڪري ڇڏي. يعني هر وقت خدا جي هن طرح رضامندي طلب ڪري يا ته قرآن شريف جي تلاوت ڪري يا ذڪر ۽ نماز يا مراقبي ۾ مشغول رهي. جڏهن انهن شين کان ٽڪجي پوي تڏهن سمهي رهي، جيڪڏهن هن جو ارادو هجي ته نماز جون رڪعتون ۽ تلاوت ۽ ذڪر جي مقررہ تعداد پوري ڪري ته ان کي اهو ڪم درجيوار ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن وقت سان هلڻ گهري ته مٿي ذڪر ڪيل قسمن مان جيڪو هن کي وڌيڪ آسان لڳي ان کي اختيار ڪري ۽ جڏهن ٽڪجي پوي ته سمهي رهي.

جيڪڏهن چاهي ته هڪ يا ٻه ڪلاڪ سجدي يا رکوع ۾ رهي ته هن کي اختيار آهي ۽ هميشه وضو سان رهڻ گهرجي. ان وقت تائين نه سمهي جيستائين نند غالب نه اچي بلڪه ان کان پهرين نند کي ڪيترائي ڀيرا ٽارڻ جي ڪوشش ڪري. الغرض ته رات ڏينهن ان جو اهوئي مشغلو هجي ۽ جيڪڏهن اهو ڪلم لا الهه الا الله جو ڏاڪر هجي ۽ هن جي طبيعت زبان سان ذڪر ڪندي ٽڪجي پوي ته زبان کي حرڪت ڏيڻ جي بغير دل سان ئي ان جو ذڪر ڪري.

شيخ سهل بن عبدالله رحم فرمايو آهي ته "جڏهن اوهين لا الهه الا الله چئو ته ڪلمي کي زور سان چڪيو ۽ قدم حق ڏانهن نگاهه رکي ان کي قائم ڪريو ۽ هن کانسواءِ کي باطل ڪري ڇڏيو ۽ اهو به معلوم رهي ته اهو ڪم زنجير وانگر مختلف ڪڙين سان ملي نهندو آهي. انهي لاءِ رضا الاهي جي فعل کي هر وقت ضروري سمجهيو وڃي.

چلي جي خوراڪ

چلي ۽ گوشه نشيني جي بهترين غذا هيءُ آهي ته لوڻ ۽ ماني تي قناعت ڪئي وڃي، جيڪا هر رات هڪ بغدادِي رطل (اڌ سِر) (۱) جي

(۱) رطل بغدادِي جو وزن اڌ سِر جي قريب آهي يعني هڪڙو انگريزي پونڊ آهي. اهو ٻارنهن اوقيه جو ٿيندو آهي ۽ هر اوقيه چاليهه درهمن جو هوندو آهي. اهڙي طرح هڪڙو رطل ۲۸۰ درهم جو ٿيو. هڪڙي درهم جو وزن اناويهه جون جي برابر آهي. (مترجم)

حساب سان سومهڻيءَ کانپوءِ کاڌي وڃي. جيڪڏهن ماني جا ٻه حصا ڪيا وڃن يعني اڌ شروعات رات ۾ کائجي ۽ ٻيو اڌ آخر رات کائجي ته اهو طريقو معدي جي لاءِ هلڪو رهندو ۽ انهي کان شب بیدار ٿي ذکر ۽ نماز پڙهڻ ۾ وڌيڪ مدد ملندي. جيڪڏهن هو صرف رات جي آخري ٻهر وقت سحري کائي ته ان جو اختيار اٿس. جيڪڏهن خلوت نشين ٻوڙ کانسواءِ نٿو رهي سگهي ته اهو ٻوڙ به استعمال ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن اهو ٻوڙ ماني جي جاءِ تي آهي ته ايتري مقدار ۾ ماني گهٽ ڪئي وڃي. مذڪوره مقدار چلي جي آخري ڏهن ڏينهن ۾ اڌ رطل (ٻاءُ) رهجي ويندي. جيڪڏهن اهو طاقتور هجي ته چلي ڪشي واري پهرين رات ۾ ئي ماني جو مقدار اڌ رطل ڪري وٺي ۽ هر رات ٿوري ٿوري گهٽ ڪندو وڃي. ايستائين جو آخري ڏهن ڏينهن ۾ ان جو مقدار چوٿائي رطل رهجي وڃي.

لڳاتار روزا رکڻ

مشائخن سڳورن جو هن ڳالهه تي اتفاق آهي ته انهن جي روحانيت جي بنياد هيٺين چئن شين تي آهي.

(۱) گهٽ کائڻ (۲) گهٽ سمهڻ (۳) گهٽ ڳالهائڻ (۴) ماڻهن کان الڳ ٿلڳ رهڻ. انتهائي بک جا هي ٻه وقت قرار ڏنا ويا آهن. پهريون وقت چوويهه ڪلاڪن جي آخر ۾ هوندو آهي. اهڙي طرح هر ٻن ڪلاڪن جي خوراڪ جو سراسري مذڪوره رطل جي لحاظ کان ٻه اوقيه آهن. ان وقت کاڌو سومهڻي کانپوءِ کائجي يا مذڪوره طريقي جي مطابق ٻن حصن ۾ به ورهائي سگهجي ٿي. بک جو ٻيو انتهائي وقت ٻاهتر ڪلاڪن جي شروعات ۾ آهي. هن صورت ۾ ٻه ڏينهن ۽ ٻه راتيون لڳاتار روزا رکيا وڃن ۽ ٽئين رات ۾ افطار ٿيندي.

انهن جي مطابق پوري ڏينهن ۽ رات جي مقدار ٽيون حصو رطل خوراڪ آهي. انهن ٻنهي وقتن کانسواءِ هڪڙو درمياني درجو به آهي. اهو هي آهي ته ٻن ڏينهن ۽ ٻن راتين کانپوءِ ٽئين رات افطار ڪئي وڃي. اهڙي طرح روزانو جي خوراڪ سراسري اڌ رطل ٿيندي.

هيءُ طريقو (لڳاتار روزا رکڻ) انهي وقت مناسب آهي، جڏهن ڪا

قبضي، ٿڪاوت ۽ ذڪر ۽ وردن ۾ ڪنهن قسم جي افسردگي ۽ فتور نه اچي. جيڪڏهن ذرو به خلل پيدا ٿئي ته هر رات روزو کوليو وڃي ۽ هڪ وقت يا ٻن وقتن ۾ هڪ رطل خوراڪ کائجي.

نفس ڪشي

شروعات ۾ نفس کي هر ٻن راتين ۾ هڪ رات جو افطار ڪرڻ جو عادي بنايو وڃي ان کانپوءِ هر رات روزو کوليو وڃي ته اهو قناعت پسند بنجي سگهي ٿو. جيڪڏهن هن کي هر رات افطار ڪرڻ جي شروع کان ئي رعايت ڏني وئي ته هڪ رطل خوراڪ تي قناعت ڪونه ڪندو بلڪه ٻوڙ ۽ ٻين خواهشن جي تقاضا ڪندو انهي تي ٻين ڳالهين جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو.

نفس جو طريقو هي آهي ته جيڪڏهن ان کي طمع جو عادي بنايو وڃي ته اهو لالچي بنجي ويندو آهي ۽ جيڪڏهن قناعت جو عادي بنايو وڃي ته قانع ٿي ويندو آهي.

ڪن بزرگن جو هيءُ طريقو رهيو آهي ته اهي هر رات غذا گهٽ ڪندا رهندا آهن ايستائين جو نفس کي ڪمترين خوراڪ جو عادي بنائيندا آهن. ڪي نيڪ پانها خوراڪ جو چوهارن جي گنلين مان اندازو لڳائيندا هئا ۽ هر رات خوراڪ مان هڪڙي گنلي گهٽ ڪندا هئا. ڪي تروتازه ڪاٺي مان اندازو لڳائيندا هئا ۽ هر رات ڪاٺي جي سُڪي وڇڻ جي مطابق خوراڪ ۾ گهٽائي ڪندا هئا.

فاقه ڪشي

ڪي درويش مانيءَ جو اٺاويهون حصو گهٽ ڪندا هئا ايستائين جو هڪ مهيني ۾ هڪڙي ماني گهٽجي ويندي. ڪي ماڻهو خوراڪ ۾ ته گهٽتائي ڪانه ڪندا هئا، مگر کاڌي کائڻ جي مدت ۾ تاخير ڪندا هئا، يعني ڪيتريون راتيون کاڌو نه کائيندا هئا. جيئن ته هڪڙي جماعت جو اهوئي طرز عمل رهيو آهي جو اهي ست ست ڏينهن، ڏهه ڏهه ڏينهن، پندرهن پندرهن ڏينهن ايستائين جو چاليهن چاليهن ڏينهن تائين کاڌو ڪونه کائيندا هئا.

نور سان بک جو بچاءُ ڪرڻ

شيخ سهل بن عبدالله رحه کي چيو ويو ته "هيءُ شخص چاليهه ۽ ان کان وڌيڪ ڏينهن تائين بکيو رهڻ کانپوءِ هڪڙو پيرو کائي ٿو. ان جي بک جو شعلو ڪيڏانهن ويندو آهي؟

چيائين "خدا جو نور" هن کي وسائي ڇڏيندو آهي". جڏهن مون (شهاب الدين) هڪڙي بزرگ کان انهي جي باري ۾ پڇيو تڏهن هن ان جو اهڙي عبارت ۾ جواب ڏنو جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته اهي جلوه حق کان اهڙي فرحت محسوس ڪندا آهن جنهن کان انهن جي بک جو شعلو وسامي ويندو آهي. اهڙا واقعا مخلوق ۾ به ظاهر ٿيندا آهن جو جيڪڏهن ڪو بکيو هجي ۽ انهي حالت ۾ اهو اچانڪ ڪا خوشخبري ٻڌي ته انهيءَ جي بک ويندي رهندي آهي ۽ اهڙي حالت خوف جي صورت ۾ به ٿي ويندي آهي.

بهرحال جيڪو به مذڪوره قسمن مان ڪنهن طريقي تي صدق ۽ اخلاص سان عمل ڪري انهي کان نه اُن جي عقل ۾ فتور ايندو آهي ۽ نه ڪوبه جسماني اضطراب پيدا ٿيندو آهي. انهن ڳالهين جو ڊپ صرف انهي کي لاحق ٿيندو آهي، جيڪو خلوص قلب سان الله تعاليٰ جي عبادت نه ڪري.

چون ٿا ته بک جي حد هي آهي ته ماني ۽ کاڌي جي ٻين شين ۾ تميز نه ٿي سگهي ۽ جڏهن ڪو ماني کي مقرر ڪري ته سمجهو ته اهو بکيو ڪونهي، بک جي اهڙي ڪيفيت ٿن ڏينهن کانپوءِ ٿي ويندي آهي ۽ اها صديقن جي بک آهي. ان وقت غذا حاصل ڪرڻ ضروري آهي جيئن ته جسم باقي رهي ۽ ٻانهپ جا فرائض ادا ڪري سگهجن. اها ضرورت به انهن ماڻهن جي لاءِ آهي جيڪي غذا کي درجيوار گهٽ ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪن، پر اهي بزرگ جيڪي درجيوار غذا کي گهٽ ڪندا آهن. ٿن ڏينهن کان وڌيڪ چاليهن ڏينهن تائين صبر ڪري سگهن ٿا، جيئن اسان بيان ڪيو. ڪن بزرگن هيئن چيو آهي ته بک جي حد هي آهي ته جيڪڏهن ڪنهن جي ٿڪ تي مڪيون نه ويهن ته اها سٺي کان معدي جي خالي هجڻ جو دليل آهي. صاف ٿڪ پاڻي جيئن هوندي آهي جنهن جو مڪيون قصد ڪونه ڪنديون آهن.

فاقه ڪش مشائخ سڳورا

روايت آهي ته حضرت سفيان ثوري رح ۽ ابراهيم ادهم تي ٿي ڏينهن بڪيا رهندا هئا، حضرت ابوبڪر صديق رضه ڇهه ڏينهن بڪيا رهندا هئا ۽ حضرت عبدالله بن الزبير رضه ست ڏينهن بڪيو رهندو هو. خود منهنجو جد امجد شيخ محمد بن عبدالله رح جيڪو عمويہ جي نالي سان مشهور هو ۽ شيخ احمد الاسود الدينوري رح جو ساٿي هو، چاليهن ڏينهن تائين بڪيو رهندو هو. بڪيو رهڻ جو انتهائي درجو اسانجي زماني جي هڪڙي شخص حاصل ڪيو آهي. کيس اسان ڏٺو ڪونه آهي. اهو ابهر جو باشندو آهي، اُنکي زاهد خليفو چيو وڃي ٿو. اهو هر مهيني هڪڙو بادام کائي ٿو. اسان ڪنهن جي به باري ۾ نه ٻڌو آهي ته اهو فاقه ڪشي ۾ بتدريج ان حد تائين پهتو هجي. چون ٿا ته شروعات ۾ اهو ڪاٺي جي سڪڻ جي اندازي جي مطابق خوراڪ کي گهٽائيندو رهيو، پوءِ اهو بڪيو رهڻ لڳو ايستائين جو اهو هڪڙي چلي ۾ هڪ بادام جي حد تائين پهچي ويو.

ريڪاري وارو فاقو

مٿي ڏسيل اهو طريقو آهي جنهن تي حق پرستن جي جماعت گامزن آهي. تاهر ڪڏهن ڪڏهن غير مخلص ماڻهو به اهڙو طريقو اختيار ڪندا آهن. انهن جي اندر هڪڙو مخصوص نفساني جذبو ڪارفرما هوندو آهي، جنهن جي ڪري کاڌو، پيئو ڇڏڻ انهن کي آسان معلوم ٿيندو آهي. انهن جي اڳيان صرف مخلوق کي پاڻ ڏانهن ڌيان ڇڪائڻو هوندو اٿن ۽ اها ڪلم کلي منافقت آهي. خدا ان کان اسان کي پناهه ۾ رکي. پر جيڪو صحيح معنيٰ ۾ مخلص انسان آهي اهو فاقه ڪشي کي هن صورت ۾ برداشت ڪندو آهي جڏهن ته ڪوبه شخص انهي جي حالت کان واقف نه هجي. جيڪڏهن هن جي بک ۽ فاقه ڪشي جي حالت جي ماڻهن کي خبر پئجي وڃي ته ان وقت هن جي عزم ۽ همت ۾ ڪمي اچي ويندي آهي چوته هن کي فاقه ڪشي جون تڪليفون انهي لاءِ آسان معلوم ٿين ٿيون، جو هن ۾ سچائي (خلوص) هوندي آهي ۽ هن جون نگاهون انهي ذات ڏانهن لڳل هونديون آهن. جنهن جي لاءِ

هو فاقه ڪشي ڪري رهيو آهي. پر جڏهن ڪو ان جي حالت کي معلوم ڪري وڻندو آهي ته پوءِ سندس ارادا متزلزل ٿي ويندا آهن. اهائي هڪ سڄي انسان جي نشاني آهي. ان ڪري جڏهن ڪو پنهنجي اندر اهو محسوس ڪري ته هو انهي ڳالهه کي پسند ڪري ٿو ان کي گهٽ نگاهه سان ڏٺو وڃي، ته پنهنجو پاڻ کي ملزم سمجهي، چوٽه انهي ۾ نفاق جو شائبو آهي.

روح ۽ نفس جي ڪشش

جيڪو شخص صرف خدا جي لاءِ بکيو رهي ٿو الله تعاليٰ ان جي بدلي ۾ هن کي اهڙي باطني مسرت عطا ڪندو آهي جو اهو ڪاڏي کي وساري ڇڏيندو آهي. جيڪڏهن نه پلجي ته بهرحال هن جو قلب انوار ۽ تجليات سان لبريز ٿي ويندو آهي ۽ سندس روحاني جذبو قوي ٿي هن کي روحاني عالم جي مرڪزي مقام ڏانهن ڇڪي ويندو آهي ۽ شهوت نفساني جي سرزمين کان نفرت ڪندو آهي.

جيڪڏهن نفس بلڪل مطمئن هجي ۽ روشن قلب جي ذريعي ان تي روح جي تجلین جو عڪس پوڻ لڳي ۽ روحاني جذبي کان نفساني جذبو الڳ ٿي وڃي ته اها روحاني ڪشش لوهه سان گڏ مقناطيسي ڪشش کان وڌيڪ آهي، چوٽه مقناطيس لوهه کي انهي لاءِ جذب ڪندو آهي جو لوهه ۾ اهڙو مادو ڏٺو ويو آهي، جيڪو مقناطيس جو هر جنس آهي، تنهنڪري انهي مخصوص جنسيت جي ڳانڍاپي جي ڪري اهو هن کي پاڻ ڏانهن جذب ڪندو آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن قلب جي ذريعي روح جو نوراني اولڙو (عڪس) نفس تي پوي ته نفس به ان جو هر جنس ٿي ويندو آهي ۽ انهي ۾ بواسطه قلب اهڙو روح پيدا ٿي ويندو آهي، جيڪو اصلي روح جو هر جنس ٿي هن جي ڪشش کي قبول ڪندو آهي، جنهن جو نتيجو هيءُ هوندو آهي ته نفس دنياوي کاڌن ۽ حيواني خواهشن کي حقير سمجهندو آهي ۽ حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جو هيءُ قول ان جي لاءِ حقيقت بنجي ويندو آهي:

تو جھو: ائون پنهنجي پالڻهار وٽ رات گذاريندو آهيان اهڙي مون کي ڪارائيندو پياريندو آهي.

منهنجي بيان جي مطابق اهڙي پورو لهي سگهي ٿو جنهن جا قول ۽ عمل ۽ ان جي سڄي زندگي ضروري ۽ اهم بنجي وڃي. انهي لاءِ ان جو کاڌو

به ضرورت تي مبني آهي. مثال طور جيڪڏهن اهو هڪڙو ڪلمو به ضرورت کانسواءِ ڳالهائيندو ته ان جي بک جي باهه اهڙي پڙڪندي آهي، جيئن ڪاٺيون باهه ۾ ٻرنديون آهن. چوڻ ته ستل نفس هر انهي شيء سان ڳاڙهندو آهي جيڪو ان کي ڳاڙهي ۽ جڏهن نفس سڃاڳ ٿيندو آهي ته پنهنجي خواهشن ڏانهن ان جي ڪشش هوندي آهي. بهرحال اهو خدا جو بندو جيڪو ضبط نفس کان واقف هجي ۽ علم به حاصل ڪري چڪو هجي، ان جي لاءِ فاقه ڪشي جي وات آسان ٿي ويندي آهي ۽ الله جي مدد ان سان شامل حال هوندي آهي. جڏهن ته خدا جي فضل ۽ عنايتن سان ان کي ڪشف حاصل هجي.

هڪڙي درويش مون کي پنهنجو واقعو ٻڌايو ته کيس سخت بک لڳي، ان وقت نه ته اهو ڪنهن کان گهرندو هو ۽ نه ان جو ڪو پيشو هو. اهو درويش بيان ٿو ڪري ته ڪيترائي ڏينهن بکيو رهڻ کانپوءِ جڏهن منهنجي بک انتهائي درجي تائين پهتي تڏهن خدا مون کي هڪڙو صوف عنايت فرمايو، جڏهن مون صوف کائڻ جو ارادو ڪيو ۽ هن کي ڪٿيو ته انهي مان هڪڙي حور نڪتي. جڏهن مون ان کي ڏٺو ته مون کي ايتري قدر سرور حاصل ٿيو جو ڪيترن ئي ڏينهن تائين مون کي ڪاڏي جي حاجت نه رهي. اهو بيان ٿو ڪري ته اها حور صوف جي اندريان نڪتي هئي، جيئن ته خدا جي قدرت تي ايمان آڻڻ، ايمان جو هڪڙو رڪن آهي. انهي لاءِ هن واقعي کي مڃيو ويو ۽ انڪار نه ڪيو ويو.

شيخ سهل بن عبدالله رحم جو قول آهي ته "جنهن چاليهه ڏينهن فاقه ڪشي ڪئي ان جي لاءِ عالم ملڪوت جي قدرت نمودار ٿيندي". هيئن به چيو ويو آهي ته: ڪوبه خدا جو ٻانهو ان وقت تائين اهڙو حقيقي زهد جنهن ۾ ڪنهن قسم جو شائبو نه هجي، اختيار نٿو ڪري سگهي، جيستائين جو عالم ملڪوت جي قدرت جو مشاهدو نه ڪري.

شيخ ابوطالب مڪي رحم فرمائي ٿو ته "آئون اهڙي شخص کي سڃاڻان ٿو، جنهن غذا کي ملتوي ڪري پنهنجي نفس کي چاليهن ڏينهن تائين بکيو رهڻ جو عادي بنايو. اهو هر رات افطار کي ان جي آخري حصي تائين مؤخر ڪندو هو. ايستائين جو هر اڌ مهيني ۾ هڪ رات بکيو رهندو هو. اهڙي طرح اهو هڪ سال ۽ چئن مهينن ۾ چاليهه ڏينهن فاقه ڪشي ڪندو

هو. ان کانپوءِ درجيوار ڏينهن رات اهوئي عمل ڪندو رهيو. ايسٽائين جو چاليهه ڏينهن ان جي لاءِ هڪڙي ڏينهن جي مثل ٿي ويا، مون کي هي ٻڌايو ويو ته جيڪو شخص اهڙو ڪم ڪري ٿو ان تي عالم ملڪوت جون نشانينون ظاهر ٿين ٿيون ۽ عالم جبروت جي قدرت جو مفهوم منڪشف ٿئي ٿو. چوٽه الله تعاليٰ سندس تجليات کي جهڙي طرح چاهي ظاهر ڪندو آهي.

هيءُ ذهن نشين رهي ته جيڪڏهن فاقه ڪشي ۽ گهٽ ڪاٺڻ ٿي مڪمل فضيلت هجي ها ته پوءِ سڀئي پيغمبر سڳورا انهي ڪم کي ضرور ڪن ها ۽ نبي پاڪ ﷺ جن هن فعل کي انتهائي درجي تائين پهچائين ها. حالانڪ انهي ۾ ڪوبه شڪ ۽ شبهو ڪونهي ته هيءُ شيءِ به فضيلت ۾ داخل آهي. ليڪن خدا جي فضل ۽ عنايتن جو هي واحد طريقو ڪونهي چوٽه اهو ممڪن آهي ته جيڪو روزانه ڪاڏو کائيندو هجي اهو انهي (فاقه ڪش) کان افضل هجي جيڪو چاليهن ڏينهن تائين فاقه ڪشي ڪندو هجي. اهو به ممڪن آهي ته جنهن کي قدرت جي ڪنهن مفهوم جو ڪشف نه هجي اهو هن کان افضل هجي جنهن کي قدرت جو ڪشف حاصل هجي چوٽه قدرت خدائِ قادر جو هڪ اثر آهي. لهنذا جيڪو خدائِ قادر جي قربت جو مستحق بڻجي ويو هجي اهو هن جي قدرت تي نه ته تعجب ڪري ٿو ۽ نه وري انڪار ڪري ٿو. بلڪ اهو هيءُ مشاهدو ڪندو آهي ته ان جي قدرت علم حڪمت جي جزئن جي پردن مان نمودار ٿي رهي آهي.

بهرحال جيڪو ٻانهو چاليهه ڏينهن تائين خلوص قلب سان خدا جي عبادت ڪندو رهي ۽ مذڪوره بالا قسمن جي مطابق ذڪر عمل ۽ خوراڪ جي ڪمي جي ذريعي پنهنجي روحانيت کي قائم رکڻ جي ڪوشش ڪندو رهي، انهي چلي جون برڪتون هن جي سڀني وقتن تي نازل ٿينديون رهنديون. هيءُ هڪ اهڙو عمدو طريقو آهي جنهن تي سلف صالحين (سڳورن) اعتماد ڪيو آهي. بزرگن جي هڪڙي جماعت چلي ڪشي جي لاءِ ماه ذوالقعد ۽ ماه ذوالحج جا ڏهه ڏينهن انتخاب ڪندي هئي. اهوئي حضرت موسيٰ عليه السلام جو چلو آهي. حضرت مڪحول رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته: "جنهن چاليهن ڏينهن تائين خلوص قلب سان الله جي عبادت ڪئي، هن جي قلب مان حڪمت جا چشما ان جي زبان تي ظاهر ٿيندا آهن".

صوفين جا اخلاق

صوفين کي حضرت رسول الله ﷺ جن جي پيروي ۽ سندن سنت کي زنده ڪرڻ جو وڌيڪ موقعو مليو آهي ۽ اهي ئي نهايت عمدہ طريقي سان متصف آهن. حضرت انس بن مالڪ رضہ فرمائي ٿو تہ پاڻ سونهارن ﷺ جن مون کي فرمايو "اي منهنجا پٽ! جيڪڏهن توکان ٿي سگهي تہ تون صبح و شام اهڙي زندگي گذار جو تنهنجي دل ۾ ڪنهن جي خلاف ڪدورت نہ هجي". ان کانپوءِ پاڻ ﷺ فرمايائون "اهائي منهنجي سنت آهي ۽ جنهن منهنجي سنت کي زنده ڪيو حقيقت ۾ ان مون کي زنده ڪيو ۽ اهو مون سان گڏ جنت ۾ هوندو".

اهي صوفي سڳورا آهن جن رسول اڪرم ﷺ جن جي سنت کي زنده ڪيو. انهن پنهنجي شروعاتي زماني ۾ پاڻ ڪريمن ﷺ جي اقوال تي عمل ڪيو ۽ پنهنجي روحاني زندگي جي وچين زماني ۾ سندن اعمالن جي پيروي ڪئي جنهن جو نتيجو هي ٿيو جو آخرڪار انهن ۾ اخلاق نبوي چڱي طرح راسخ ٿي ويا، ان ڪري اخلاق جي اصلاح ان وقت ٿي سگهي ٿي، جڏهن تزڪيه نفس ٿئي ۽ نفس جو تزڪيه (پاکائي) ان وقت ٿيندو آهي جڏهن شريعت جي اڳواڻي (قيادت) تسليم ڪئي وڃي.

اخلاق نبوي

حضور ﷺ جن جي باري ۾ خود قرآن شريف ۾ ارشاد آهي تہ حقيقت ۾ اوهان اعليٰ اخلاق سان متصف آهيو (يا اوهان اعليٰ اخلاق جي درجي تي آهيو). جيئن تہ پاڻ ﷺ مخلوق خدا ۾ افضل ۽ پاڪيزه ترين انسان هئا، تنهنڪري پاڻ سونهارن ﷺ جن جا اخلاق بہ مثانهان هئا. حضرت مجاهد

رح خلق جي تفسير ۾ فرمايو آهي ته پاڻ ڪريم ﷺ ۾ اعليٰ دينداري هئي ۽ دين نيڪ ڪمن ۽ اخلاق حسنہ جو مجموعو آهي.

حضرت عائشہ رضہ کان پاڻ سونهارن ﷺ جي اخلاق جي باري ۾ پڇيو ويو ته فرمايائين ته "پاڻ سڳورن جو اخلاق قرآن ڪريم آهي". حضرت قتادة رضہ فرمايو ته (انهي مان مراد هي آهي) "ته پاڻ سڳورا ﷺ قرآن شريف جي احڪامن تي عمل ڪندا هئا، جنهن ڪم کان ڪين خدا روڪيندو هو ان کي ڪونه ڪندا هئا." بهرحال حضرت عائشہ رضہ جي هن قول ۾ تمام وڏو راز پوشيده آهي ۽ هڪ تمام گهري علم جي ڳالهه آهي. چو ته آسماني وحي جي برڪت ۽ حضرت ﷺ جن جي صحبت جي ڪري الله تعاليٰ کيس هڪڙو خاص علم عطا فرمايو هو، جيئن ته پاڻ ڪريم ﷺ به فرمايو هو: "هن ڳوري عورت (حضرت عائشہ رضہ) کان اوهين دين جو هڪ حصو سکو." ان قول جي تشريح هي آهي ته نفسن جي سرشت ۾ مختلف قسمن جا مزاج ۽ طبيعتون رکيون ويون آهن جيڪي انهن جو ضروري حصو آهن. ڪي نفس مٽيءَ مان خلقيلا آهن ۽ اهي ان جون طبيعتون آهن (انهن جون طبيعتون ان جهڙيون آهن)، ڪي پاڻيءَ مان پيدا ٿين ٿا. انهن جي به مخصوص طبيعت آهي، اهڙي طرح ڪي ڪاري گاري ۽ ڪي ٺڪري جهڙي مٽيءَ مان پيدا ٿيا آهن، چنانچه انهن جي ئي مطابق انهن جي پيدائش جي ابتدائي حصي ۾ انهن ۾ حيوانيت درندگي (پت ڪُٽائي) ۽ شيطانيت جون وصفون پيدا ٿيون آهن. انسان ۾ انهي شيطاني صفت ڏانهن اشارو ڪندي قرآن پاڪ ۾ هيئن فرمايو ويو آهي:

"انهي انسان کي ان مٽيءَ مان جيڪا ٺڪري جيئن وڃي ٿي پيدا ڪيو ۽ جنن کي باهه جي صاف شعلي مان پيدا ڪيو. (الرحمن - پارو ۲۷).

شق صدر جو واقعو

جيئن ته ٺڪريءَ ۾ باهه جو دخل آهي (انهي لاءِ شيطان جي باهه جو اثر ان ۾ به موجود آهي) مگر خدا تعاليٰ پنهنجي لڪيل لطف ۽ عنايت سان حضور ﷺ جن کان شيطاني اثر زائل ڪري ڇڏيو هو. جيئن ته حضرت حليمه رضہ بنت حارث جي روايت ۾ بيان ڪيو ويو آهي. هوءَ پنهنجي طويل حديث ۾

فرمائي ٿي، اسين گهرن کان پٺيان هئاسون ۽ حضرت رسول الله ﷺ جن پنهنجي رضائي ڀاءُ سان گڏ اسانجن رين ۽ ٻڪرين ۾ موجود هئا جو اوچتو سندن ڀاءُ ڊوڙندو آيو ۽ چوڻ لڳو ته "منهنجي قريشي ڀاءُ وٽ ٻه مرد سفيد لباس پاتل آيا، انهن کين لپٽائي هن جو پيٽ چيريو. جڏهن آئون ۽ منهنجو ڀيڻ ڊوڙندا وٽن وياسون. تڏهن اسان کين بينل ڏٺوسون، مگر سندن رنگ متغير (بدليل) هو. منهنجي ڀيڻ کين ڳلي لڳائي چيو ته "اي منهنجا پٽ! توکي ڇا ٿيو؟ ان وقت پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو "مون وٽ ٻه ماڻهو آيا، جن کي سفيد لباس پاتل هو، انهن مون کي لپٽائي منهنجو پيٽ چيريو ۽ انهي مان ڪا شيءِ ڪڍي اڇلايائون پوءِ واپس اهڙي نموني ڪيائون، جيئن اهو اڳي هو". ان کانپوءِ اسان کين پاڻ سان گڏ وٺي آياسون. منهنجي ڀيڻ چيو ته اي حليمه رضه! مون کي انديشو آهي ته منهنجي هن پٽ کي ڪو آسيب نه ٿي پوي. اسان کي گهرجي ته انهي کان پهرين جو اها شيءِ ظاهر ٿئي، جنهن جو اسان کي انديشو آهي اسين هن کي ڪٿي سندس گهروارن کي واپس ڪريون. حضرت حليمه رضه فرمائي ٿي ته "اسين پاڻ سونهارن ﷺ کي وٺي وياسون، جڏهن اسين سندن والده وٽ وٺي آياسون تڏهن هن گهٻرائجي چيو ته "اوهين ڇو هن کي واپس وٺي آيا آهيو. اوهان کي ته هن کي پاڻ وٽ رکڻ جو ڏاڍو شوق هو." اسان چيو ته اسان کي ڪابه تڪليف ڪانهي تاهم الله تعاليٰ اسان کان هن جو حق ادا ڪرايو ۽ اسان پنهنجي ذميوارن کي پورو ڪيوسون، جيئن ته اسان کي هن جي هلاڪت جو ڊپ هو انهي لاءِ اسان چاهيو ته هن کي سندس گهروارن کي واپس ڏيون. پاڻ ڪريمن ﷺ جي والده رضه فرمايو: "اصل ڳالهه ڪهڙي آهي، مون کي اوهين صحيح ڳالهه ٻڌايو. ان ڪري سندس گهڻي چوڻ تي اسان اصل واقعو بيان ڪيوسون."

هوءَ فرمائڻ لڳي "اوهان کي هن جي باري ۾ شيطان جو انديشو آهي؟ خدا جو قسم! شيطان هن وٽ نٿو اچي سگهي. واقعو هي آهي ته منهنجي پٽ ﷺ جو شان جلدي ظاهر ٿيڻ وارو آهي. ڇا اوهان کي هن جو حال ٻڌايان؟" اسان چيو ته "هاڻو ضرور." هوءَ چوڻ لڳي "جڏهن آئون حمل سان هيس ته هن کان وڌيڪ ڪوبه حمل هلڪو نه هو. جڏهن مون کي حمل ٿيو

*****342*****

تڏهن مون خواب ڏٺو گريا منهنجي اندريان هڪڙو نور برآمد ٿيو جنهن کان
 شام جون ماڙيون روشن ٿي ويون. ان کان پوءِ جڏهن هيءُ پيدا ٿيو تڏهن
 پنهنجن هٿن جي سهاري تي پنهنجو سر آسمان ڏانهن ڪنيل هوس. بهرحال
 اوهين هن کي اتي ڇڏي وڃو.

قرآن ۽ اخلاق نبوي ﷺ

جڏهن خدا پنهنجي رسول ﷺ کي شيطان جي اثر کان پاڪ ۽ صاف
 ڪري ڇڏيو. تڏهن سندن ﷺ پاڪيزه نفس، بشري نفسن کان جن جي صفت
 جي بنياد ظلمت ۽ تاريڪي تي هئي پاڪ ٿي ويو. انهي جي ڪري حضرت
 جن ﷺ جي حال ۽ امت جي حال ۾ تمام وڏو فرق ٿي ويو. اهي صفتون
 جيڪي پاڻ سڳورن ۾ باقي هيون، جڏهن انهن جو ظهور ٿيو تڏهن کين ﷺ
 وحي ۽ قرآني آيتن جي مدد ملي جيئن تاريڪ صفتن کي ڊاهي سگهجي.
 اها پاڻ سونهارن ﷺ لاءِ خاص رحمت ۽ سڄي امت لاءِ عام رحمت الاهي
 هئي، جو مختلف صفتن جي ظهور تي مختلف وقتن تي آيتون نازل ٿيون.
 جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو:

"اهي هيئن چون ٿا ته قرآن شريف مڪمل طور تي يڪدم چونه نازل
 ڪيو ويو؟ اسان هن کي انهي لاءِ نازل ڪيو، جو اسين اوهان جي دل کي
 مضبوط رکون ۽ ان کي آهستي آهستي خوش الحاني سان پڙهايون".

جيئن ته قلب ۽ نفس جي پاڻ ۾ ڳانڍاپي جي ڪري بشري صفتن جي
 ظاهر ٿيڻ تي نفس جي حرڪت کان اضطراب پيدا ٿيندو آهي. انهي لاءِ
 انهي اضطراب کي دور ڪرڻ جي لاءِ دل کي مضبوط ڪيو ويندو آهي.
 چنانچہ هر هڪ اضطراب جي موقعي تي اعليٰ اخلاقن جو سبق ڏيڻ لاءِ
 هڪڙي آيت نازل ٿيندي هئي. جنهن ۾ ان جو ذڪر صراحت يا اشاري سان
 هوندو هو. (جنگ احد ۾) جڏهن پاڻ سونهارن ﷺ جا ڏند مبارڪ شهيد ٿيا
 ۽ سندن ﷺ چاهي مبارڪ تي رت وهڻ لڳي تڏهن پاڻ ڪريمن ﷺ جي
 نفس مبارڪ ۾ حرڪت پيدا ٿي ۽ پاڻ ﷺ رت اڳهندي فرمايائون: اها
 قوم ڪيئن فلاح پائي سگهي ٿي جنهن پنهنجي پيغمبر جي چاهي کي خون
 آلود ڪري ڇڏيو. حالانڪ هو انهن کي پنهنجي پاڻهار ڏانهن سڏي رهيو

هو. جنهن تي هيءَ آيت نازل ٿي. (پ ۴) "اوهان جو انهي معاملي سان
ڪوبه تعلق ڪونهي."

ان ڳالهه کان پوءِ قلب نبوي ﷺ صبر جو لباس ڍڪي ورتو ۽
اضطراب کانپوءِ ان کي قرار آيو جيئن ته قرآني آيتون انهن صفتن جي ظاهر
ٿيڻ تي مختلف وقتن ۾ نازل ٿيون. انهي جي ڪري اخلاق نبويه جو تعلق
قرآن ڪريم سان قائم ڪيو ويو. جيئن ته سندن اخلاقن سڳورن جو قرآن
شريف مان پتو پئجي سگهي. اهي صفتون پاڻ سونهارن ﷺ ۾ ان لاءِ
رکيون ويون جو حضرت جن ﷺ جي هن قول مبارڪ جي تشريح ٿي
سگهي: "آئون انهي جي لاءِ وساريندو آهيان جيئن ته آئون پنهنجي سنت کي
قائم ڪريان". ان ڪري قرآني آيتن جي نزول وقت سندن ﷺ جي صفات
نفس جو ظهور انهي لاءِ ٿئي ٿو جو امت جي اصلاح ٿي سگهي ۽ انهن جو
تزڪيه نفس ٿي وڃي ۽ انهن جا اعليٰ اخلاق بنجي سگهن. جيئن ته پاڻ
سڳورن فرمايو آهي ته "خدا وٽ اخلاق جو خزانو جمع آهي. جڏهن الله
تعالٰيٰ ڪنهن بندي سان ڀلائي ڪندو آهي ته ان کي هي عنايت فرمائيندو
آهي." پاڻ سردارن ﷺ وڌيڪ فرمايو ته: "آئون ان ڪري موڪليو ويو
آهيان ته اعليٰ اخلاقن جي تڪميل ڪريان". پاڻ سونهارن ﷺ هيئن به
فرمايو آهي ته الله تعاليٰ جا هڪ سو کان وڌيڪ اخلاق آهن. اگر هو انهن
مان ڪنهن کي هڪڙو به عطا فرمائي ته اهو جنت ۾ داخل ٿيندو. انهي جو
ڳاڻيٽو ۽ اندازو آسماني وحي جي ذريعي ئي ٿي سگهي ٿو.

خدا پاڪ پنهنجا صفاتي نالا پنهنجي مخلوق تي انهي لاءِ ظاهر ڪيا
آهن. جو هو انهن کي انهي طرف دعوت ڏي ٿو ۽ جيڪڏهن اهو قواءِ
انساني ۾ اخلاق خداوندي ساڻ متصف هجڻ جي صلاحيت و امانت (وديعت)
نه رکي ها ته انهن کي ان جي دعوت نه ڏني وڃي ها. چوڻه اها دعوت
خداوندي آهي، جيڪا هو پنهنجن مخصوص بدنن کي عنايت ڪندو آهي.

بهرحال (هن وضاحت کانپوءِ) اهو معلوم ٿي ٿو وڃي ته حضرت عائشه
رضه جيڪو هيئن فرمايو آهي ته "پاڻ سڳورن ﷺ جي اخلاق جو آئينو قرآن
ڪريم آهي" انهي ۾ تمام گهڻا راز لڪيل آهن ۽ اخلاق ربانيه جي طرف
مخفي اشارو آهي. کيس بارگاهه الاهي کان شرم محسوس ٿيو، جو هوءَ

چوي ته پاڻ سڳورن ﷺ خدا جي اخلاق سان متصف آهن. ان ڪري انهن هي فرمايو ته "حضور اڪرم ﷺ جن جي اخلاق جو آئينو قرآن ڪريم آهي". کين انوار و جلال کان شرم محسوس ٿيو. انهي لاءِ پاڻ لطافت بياني کان حقيقت حال کي پوشيدو رڻيائين. اها انهي جي وسعت علم ۽ ادب جو ثبوت آهي. بهرحال حضرت عائشه رضه جي مٿئين گذريل قول ۽ ان جي تشريح جي روشني ۾ قرآن پاڪ جي هيٺين ٻنهي آيتن جو پاڻ ۾ ربط واضح ٿي وڃي ٿو.

(پ ۱۳) بيشڪ اسان اوهان کي پڙهيل ست آيتون (سورة فاتحه) ۽ قرآن عظيم عطا ڪيوسون. (پ ۲۹) درحقيقت اوهان ﷺ اعليٰ اخلاق سان متصف آهيو.

خلق عظيم جو مفهوم

حضرت جنيد بغدادی رح فرمائي ٿو ته "حضرت جن ﷺ جا اخلاق نهايت اعليٰ هئا چو ته پاڻ هر وقت الله ڏانهن متوجہ رهيا". حضرت شيخ واسطي رح فرمائي ٿو ته "پاڻ سردارن ﷺ ٻنهي جهانن کي خدا جي بدلي ۾ قربان ڪري ڇڏيو هو." هيءُ به چيو ويو آهي ته "پاڻ ڪريمن ﷺ جو مخلوق سان خوش اخلاقي جو رويو هو ۽ سندن خالق سان قلبي تعلق هو".

ڪن تصوف جو به اهوئي مفهوم ٻڌايو آهي ته "ماڻهن سان خوش اخلاقي جو رويو هجي ۽ الله تعاليٰ سان صداقت جو تعلق هجي. حضرت جن ﷺ جا ايترا اعليٰ اخلاق هئا جو سڄي ڪائنات خالق ڪائنات جي مشاهدي جي مقابلي ۾ هيچ نظر اچڻ لڳي هئي ۽ حضور ﷺ جن جي اخلاق کي عظيم انهي جي لاءِ فرمايو ويو جو سڀ سهڻا ۽ سٺا اخلاق ان ۾ گڏ ٿي ويا هئا".

پاڻ سونهارن ﷺ پنهنجي امت کي به خوش اخلاقي جي تعليم ڏني آهي جيئن ته حضرت جابر رضه جي روايت آهي ته پاڻ ڪريمن ﷺ جن فرمايو ته "اوهان مان مون کي اهوئي شخص محبوب آهي ۽ قيامت جي ڏينهن اهوئي منهنجي مجلس جي ويجهو هوندو، جنهن جا اخلاق بهترين هوندا ۽ اوهان مان اهي شخص مون کي ناپسند آهن ۽ اهي ئي قيامت جي ڏينهن منهنجي محفل کان زياده دور هوندا جيڪي تمام گهڻيون ڳالهيون بنائين ٿا، ڳلو ڦاڙي ڦاڙي

ڊگهي گفتگو ڪندا آهن ۽ انهي سان گڏوگڏ متڪبر به آهن.

شيخ واسطي رحم فرمائي ٿو ته "خلق عظيم جو هيءُ مفهوم آهي ته نه ڪنهن سان جهڳڙو ڪيو وڃي ۽ نه ان سان ڪو ٻيو جهڳڙو ڪري. حضور ﷺ جن جي لاءِ جيڪو خلق عظيم جو لفظ قرآن ۾ آيو آهي ان جو سبب هي آهي ته پاڻ ﷺ پنهنجي باطن ۾ مشاهده حق جي حالات محسوس ڪندا هئا ۽ پاڻ ﷺ ٻين پيغمبرن عليهم السلام کان خدا جي نعمتن کي قبول ڪري انهن مان فائدو ورتو."

شيخ حسين رحم جو قول آهي ته "پاڻ ڪريم ﷺ جا اخلاق ان ڪري عظيم هئا جو مشاهده حق جي ڪري مخلوق جي بدسلوڪي حضرت ﷺ جن تي ڪوبه اثر نه ڪيو."

ڪن بزرگن بيان ڪيو آهي ته خلق عظيم تقويٰ جو لباس پائڻ ۽ خدا جي اخلاق کي اختيار ڪرڻ آهي. انهي لاءِ ته کين ﷺ کي ڪنهن بدلي جو خطرو ڪونه رهيو هو.

ٻن آيتن جو مقابلو

هڪڙي بزرگ چيو آهي ته قرآن شريف جي هيءُ آيت وڌيڪ مڪمل آهي: **ترجمو:** اگر اهو (رسولِ اڪرم ﷺ) اسان تي ڳالهيون بنائي ها ته اسين ان جو ساڄو هٿ جهلي وٺون ها. (پ ۲۷)

ان جو سبب هي آهي ته (خلق عظيم واري آيت ۾) پاڻ سڳورن ﷺ کي حاضر ذڪر ڪري کين غافل ڪري ڇڏيو ۽ وجود جو پردو وڌو ويو آهي ۽ مذڪوره آيت انهي لاءِ مڪمل آهي جو ان ۾ فنا آهي.

ليڪن اهو قول غور طلب آهي ڇو ته انهن کي هيئن چوڻ ڪپندو هو ته اگر مذڪوره بالا آيت ۾ فنا آهي ته خلق عظيم واري آيت ۾ بقا آهي ۽ فنا ڪانپوءِ، بقا، فنا کان زياده مڪمل ۽ منصب رسالت جي زياده شايان شان آهي ڇو ته فنا کي مذموم وجود جي مزاحمت جي ڪري اعزاز حاصل آهي. جڏهن وجود مان مذموم شيون ڪڍيون وڃن ۽ صفتن ۾ انقلاب اچي وڃي ته پوءِ فنا ۾ ڪابه فضيلت باقي ڪانه ٿي رهي، ان وقت صرف الله تعاليٰ سان حضوري هوندي آهي ۽ پنهنجي ذات سان ڪانه هوندي آهي. تنهنڪري

اهڙي موقعي تي ڪوبه ڀردو (حجاب) باقي نه رهندو آهي.
 بزرگن چيو آهي ته جنهن کي خلق عظيم عطا ٿيو ان کي اعليٰ
 مقامات ملندا آهن. چوٽه مقامات جو تعلق عام آهي ۽ اخلاق جو صفتن ۽
 عادتن سان واسطو هوندو آهي.

حضرت جنيد بغدادی رحمہ فرمائي ٿو ته خلق عظيم ۾ چار وصفون
 جمع هونديون آهن (۱) سخاوت (۲) الفت (۳) نصيحت ۽ (۴) شفقت.
 شيخ ابن عطا رحمہ فرمايو آهي ته خلق عظيم جو مطلب هي آهي ته کين
 ﷺ کي ڪوبه اختيار حاصل نه هو يعني پاڻ ڪريم ﷺ پنهنجي نفس ۽
 خواهشن کي فنا ڪري ڇڏيو هو ۽ پاڻ ﷺ خدا جي حڪم جي ماتحت هئا.

خدائي اخلاق

شيخ ابوسعيد القرشي رحمہ جو قول آهي ته عظيم خدا جي ذات ۽ ان
 جي اخلاقن ۾ سخاوت، ڪرم، درگذر، معافي ۽ احسان جون وصفون شامل
 آهن. جيئن ته پاڻ ڪريم ﷺ فرمايو آهي ته، "خدا جا هڪ سو کان وڌيڪ
 اخلاق آهن. جنهن ان جي ڪنهن هڪڙي اخلاق تي عمل ڪيو، اهو جنت ۾
 داخل ٿيندو". ان ڪري جڏهن پاڻ خدائي اخلاقن سان متصف ٿي ويا. تڏهن
 خدا پاڪ سندن ﷺ جي عظيم اخلاقن جي قرآن ڪريم ۾ تعريف ڪئي.
 هي به بيان ڪيو ويو آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ صرف اخلاق ۽ اخلاقي
 صفتن کي ڪافي نه سمجهيو. بلڪ پاڻ ﷺ روحاني منزلون طئي ڪندا
 رهيا ابستائين جو ذات حق تائين پهچي ويا.

جڏهن پاڻ ڪريم ﷺ کي حجاز ۾ موڪليو (مبعوث) ويو تڏهن کين
 ﷺ دنياوي لذتن ۽ خواهشن کان روڪيو ويو بلڪ کين مسڪيني ۽ تڪليفن
 ۾ مبتلا ڪيو ويو ۽ جڏهن حضرت ﷺ جن اخلاق جي آلائشن کان پاڪ ۽
 صاف ٿي ويا، تڏهن ان وقت سندن ﷺ خلق عظيم جو اعتراف ڪيو ويو.

بنيادي اخلاق

حضرت عائشه رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته
 "شريفاتا اخلاق ڏهه آهن، ٿي سگهي ٿو ته اهي اخلاق پيءُ ۾ موجود هجن ۽

پت ۾ نه هجن. پت ۾ هجن ۽ پيءُ ۾ نه هجن. غلام ۾ هجن ۽ آقا ۾ نه هجن. چو ته جنهن کي خدا گهرندو آهي ان کي هيءَ سعادت عطا فرمائيندو آهي. اهي ڏهه اخلاق هي آهن:

- (۱) سچ ڳالهائڻ (۲) دنيا کان قطعي نااميدي (۳) اگر ڪنهن جو پاڙيسري ۽ ان جو دوست بکيو هجي ته اهو پيٽ پري نه کائي (۴) سائل تي بخشش ڪرڻ (۵) احسانن جو بدلو ڏيڻ (۶) امانتداري (۷) صلہ رحمي (۸) دوست جي حقن کي ادا ڪرڻ (۹) مهمان نوازي (۱۰) انهن سڀني اخلاقن جي جڙ حيا آهي.

سهڻا اخلاق

حضور ﷺ جن کان پڇيو ويو ته "اهي ڪهڙيون وصفون آهن، جن جي ڪري اڪثر ماڻهو جنت ۾ داخل ٿيندا؟" تڏهن پاڻ ﷺ فرمايائون ته "تقويٰ ۽ سهڻا اخلاق". وري پڇيو ويو ڪهڙين شين جي ڪري گهڻا ماڻهو دوزخ ۾ داخل ٿيندا؟ فرمايائون "خوشي ۽ غم" انهي مان مراد چڱن موقعن جي ضايع ٿيڻ جو غم آهي، جنهن جي ڪري انسان پريشان ۽ ناراض ٿيندو آهي. الله تي اعتراض ڪندو آهي ۽ قسمت تي شاڪر نه رهندو آهي. خوشيءَ مان مراد دنياوي ڪاميابين جي خوشي آهي، جنهن جي قرآن پاڪ ۾ هن طرح منع آئي آهي:

"اوهين ڪنهن به شيءِ جي ضايع ٿيڻ جو غم نه ڪريو ۽ جيڪي اوهان کي حاصل ٿئي ان تي خوش نه ٿيو". اها اهڙي قسم جي خوشي آهي (جيڪا قارون جي خوشي هئي) جنهن جي باري ۾ قرآن ڪريم ۾ هن طرح مذڪور آهي: "جڏهن ان جي قوم ان کي چيو ته تون خوش نه ٿي (نه آڪڙج) چو ته الله تعاليٰ آڪڙجڻ وارن کي پسند نه فرمائيندو آهي". اها ڳالهه ان موقعي تي چئي ويئي هئي، جڏهن هن ڏٺو ته ان جي خزاني جي چاوين کي هڪ طاقتور ٽولو به مشڪل سان کڻي سگهي ٿو.

ليڪن آخرت جي ڳالهين تي خوش ٿيڻ پسندیده فعل آهي. انهي جي لاءِ ڪوشش ڪري سگهجي ٿي جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو: "اي محبوب ﷺ! چئو ته اهو خدا جو فضل ۽ ان جي مهرباني آهي. انهي تي انهن کي

خوش ٿيڻ گهرجي".

حضرت عبدالله بن المبارڪ حسن خلق جي تشريح ۾ هيئن فرمايو آهي: "حسن خلق جو مفهوم هي آهي ته خنده پيشاني سان نيڪ ڪم ڪيو وڃي ۽ ماڻهن کي تڪليف نه پهچائي وڃي".

صوفين جو اخلاق کي سڌارڻ

صوفي سڳورا مجاهدن ۽ رياضتن جي ذريعي پنهنجي نفسن کي اهڙي طرح سڌاريندا آهن، جو هنن جا اخلاق بهتر ٿي ويندا آهن. مگر ڪي ماڻهو اهڙا آهن، جيڪي عمل ڪن ٿا، مگر اخلاقن کي ڪونه ٿا سڌارين ۽ ڪي زاهد انسان ڪن اخلاقن جا پابند آهن، مگر ڪن اخلاقن کي ڇڏي ڏيندا آهن. پر صوفين جي جماعت سڀني شريفاڻن اخلاقن جي پابندي ڪندي آهي. شيخ ابوبڪر الڪتاني رحم جو قول آهي ته "تصوف سراپا اخلاق آهي، جڏهن ڪنهن اخلاق جو واڌارو ڪيو اُنهي تصوف ۾ اضافو ڪيو".

بهرحال عام مسلمان نيڪ ڪم ڪن ٿا، چوٽه اهي اسلام جي سوجهري ۾ هلن ٿا. زاهدن جي جماعت کي اخلاق اختيار ڪندي آهي چوٽه اهي ايمان جي روشني ۾ گامزن آهن. مگر صوفي مقربين بارگاه آهن، اهي احسان جي نور جي مطابق عمل پيرا آهن. ان ڪري جڏهن اهل قرب ۽ صوفين جي باطن ۾ يقين وارو نور سرايت ڪندو آهي ۽ سندن قلب ۾ چڱي طرح راسخ ٿي ويندو آهي، تڏهن قلب جو گوشو گوشو (هر حصو) جڳمڳائجي ويندو آهي. اهڙي طرح قلب جو ڪو گوشو (حصو) اسلام جي نور سان ۽ ڪو گوشو (حصو) ايمان جي نور سان منور ٿي ويندو آهي. بلڪ نور احسان ۽ ايمان سان قلب جا سڀئي گوشا روشن ٿي ويندا آهن.

نفس جو سڌارو

جڏهن قلب سراپا نور بنجي ويندو آهي، تڏهن هن جي نور جو پرتو (عڪس) نفس تي پوندو آهي. ان جي صورت هيءَ آهي ته قلب جو هڪڙو منهن نفس ڏانهن ۽ ٻيو منهن روح ڏانهن هوندو آهي. اهڙي طرح نفس جا ٻه منهن هوندا آهن. ان جو هڪڙو منهن قلب ڏانهن ۽ ٻيو منهن طبيعت ۽

جبلت ڏانهن آهي، جيستائين قلب بلڪل روشن نه ٿيندو آهي، ان وقت تائين اهو مڪمل طور تي روح ڏانهن متوجہ ڪونه ٿيندو آهي. بلڪه ان جي ٻه رخي پاليسي هوندي آهي. هڪڙو منهن روح ڏانهن ۽ ٻيو منهن نفس ڏانهن هوندو اٿس، مگر جڏهن اهو سراپا نور بنجي ويندو آهي تڏهن ان وقت هن جو پوري توجہ روح ڏانهن ٿي ويندو آهي ۽ روحاني امداد سان هن جي اشراق (صفائي) ۽ نور ۾ واڌارو ٿي ويندو آهي. جنهن جو نتيجو هيءُ هوندو آهي جو جيتري قدر قلب جي ڪشش روح ڏانهن ٿيندي رهندي آهي، ايتري قدر نفس جي ڪشش به قلب ڏانهن وڌندي رهندي آهي ۽ انهي جي ڪشش جي ڪري قلب جي توجہ سان هن جو اهو منهن نوراني بنجي ويندو آهي جيڪو قلب جي ويجهو هوندو آهي. ان جي نوراني هجڻ جي نشاني هيءُ آهي ته ان وقت نفس کي سکون ۽ اطمينان ٿيندو آهي جيئن ته قرآن پاڪ ۾ آهي:

تو رجعو؛ اي مطمئن نفس تون خوش ٿي پنهنجي پالڻهار ڏانهن وڃ، اهو به توکان خوش آهي.

قلب جي ويجهڙي منهن جي نوراني هجڻ جو مثال اهڙو آهي، جيئن سڀ (صف) جو هڪڙو رخ موتي جي چمڪ کان روشن ٿي ويندو آهي. مگر انهي منهن جي ڪري جيڪو طبيعت ۽ جبلت جي ويجهو آهي نفس تي ڪجهه تاريخي چانيل رهندي آهي. جهڙي طرح صدف جي ظاهري سطح تي (ٻاهرئين پاسي) انهي جي اندرئين چمڪ جي برخلاف ڪجهه ڪدورت باقي رهندي آهي.

جڏهن نفس جو ڪوبه منهن نوراني هوندو آهي ته اهو اخلاق کي بهتر بنائڻ ۽ صفتن کي بدلائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.

انهي جي ڪري ابدال کي ابدال چوندا آهن. انهي ۾ هيءُ راز لڪيل آهي ته صوفي هميشه هر وقت الله ڏانهن ڌيان ڏيندو آهي ۽ هميشه قلب ۽ زبان سان ذڪر ڪري "ذڪر ذات" جي درجي ڏانهن ترقي ڪندو آهي. ان وقت اهو عرش جي مثال ٿي ويندو آهي. جهڙي طرح عرش هن عالم تخليق ۽ حڪمت جو قلب آهي اهڙي طرح قلب عالم امر ۽ قدرت جو عرش آهي. جيئن ته حضرت سهل بن عبدالله التستري رح فرمايو آهي: "قلب عرش جي مثال آهي ۽ سڀني ڪرسي جي مثال آهي. حديث قدسي ۾ خدا فرمائي

ٿو: "زمين ۽ آسمان مون کي نٿا سمائي سگهن. ليڪن منهنجي مؤمن
بندي جي دل ۾ منهنجي گنجائش آهي"^(۱).

سمي سردار ﷺ جا اخلاق

حضور ﷺ جن حضرت معاذ رضه کي نهايت مڪمل اخلاقي هدايتون
ڏنيون آهن. پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو "اي معاذ! آئون توکي هدايت ٿو ڪريان ته:
الله کان ڊڄو، واعدن کي پاڙيو، امانت ادا ڪريو، خيانت ڇڏي ڏيو،
پاڙيسرين جي حفاظت ڪريو، يتيم تي رحم ڪريو، نرم گفتگو ڪريو،
اسلام ڦهلائو، نيڪ ڪم ڪريو، اميدون گهٽ ڪريو، ايمان کي ضروري
سمجهو، قرآن ڪريم کي چڱي طرح سمجهڻ جي ڪوشش ڪريو، آخرت
سان محبت رکيو ۽ حساب کان ڊڄو، تواضع ڪريو، ڪنهن شريف ۽ بردبار
ماڻهو کي گار ڏيڻ يا سچي انسان کي ڪوڙو ڪرڻ کان پرهيز ڪريو،
ڪنهن گنهگار کان ڪا اميد نه رکو، انصاف پسند حاڪم جي نافرمانِي نه
ڪريو، زمين ۾ فتنو ۽ فساد نه پکيڙيو.

آئون اوهان کي وصيت ڪريان ٿو ته هر پٿر، وڻ يا مٽيءَ کان لنگهندي
الله کان ڊڄو، هر گناهه تي توبه ڪريو اگر اهو ڳجهو هجي ته ڳجهي ۽
اعلانيه هجي ته ظاهر توبه ڪريو."

اهڙي طرح الله پنهنجن ٻانهن کي ادب سيکاريو آهي ۽ انهن کي
شريفانه اخلاقن ۽ آداب جي دعوت ڏني آهي.
انهي معاذ رضه جي روايت آهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون: "اسلام شريفانه
اخلاق ۽ عمدہ آداب سان ڀريل آهي."

حضرت ابوالدرداء رضه فرمائي ٿو ته "مون حضور ﷺ جن کي هيئن
فرمائيندي ٻڌو ته جيڪا شيءِ حساب جي پلڙي ۾ رکي ويندي. حسن اخلاق
کان وڌيڪ وڙني نه آهي ۽ هڪڙو خوش اخلاق انسان خوش اخلاقي جي
ڪري، روزي ۽ نماز واري انسان جي درجي تائين پهچي ويندو آهي."

(۱) هوبهو انهي مفهوم کي اردو جو هڪ شاعر هيئن بيان ٿو ڪري:

ارض و سما کمال تيري وسعت کو پاڪے

ميرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما کے (مترجم)

اخلاق رسول ﷺ

سندن ﷺ جي اخلاق جو هي حال هو جو پاڻ ﷺ سڀ کان وڌيڪ سخي هئا. پاڻ ڪريمن ﷺ وٽ ڪوبه درهم ۽ دينار باقي نه رهندو هو. اگر ڪا رقم بچي ويندي هئي ۽ حضرت جن ﷺ کي ڪو اهڙو ماڻهو نه ملندو هو. جنهن کي پاڻ ﷺ اها رقم ڏيئي سگهن ۽ رات ٿي ويندي هئي ته پاڻ سڳورا ان وقت تائين گهر وڃي آرام نه فرمائيندا هئا، جيستائين جو ان کي خرچ نه ڪندا هئا. پاڻ ﷺ دنيا کي ڪونه حاصل ڪندا هئا، بلڪ سندن ﷺ عام غذا اها هئي جيڪا آساني سان ميسر ٿي سگهندي هئي يعني چوهاڙا ۽ جو حضرت جن ﷺ جي عام غذا هئي. انهي کان سواءِ ٻيو ڪجهه هوندو هو ته ان کي خدا جي راه ۾ خرچ ڪري ڇڏيندا هئا، جيڪڏهن پاڻ سردارن ﷺ کان ڪو گهرندو هو ته فوراً ان جو سوال پورو ڪندا هئا. ان کانپوءِ پنهنجي عام غذا تي قناعت ڪندا هئا. پاڻ سڳورا ﷺ جتيون سبندا هئا، ڪپڙن تي چتيون ڏيندا هئا، گهر وارن جي ڪم ۾ انهن جو هٿ وٺائيندا هئا ۽ انهن سان گوشت وڍيندا هئا، سڀني کان وڌيڪ حياردار ۽ سڀني کان زياده تواضع ڪندڙ هئا.

صوفين جي اخلاق جو تفصيل

تواضع

صوفين جو بهترين اخلاق تواضع آهي. تواضع کان افضل بندگيءَ جو ٻيو ڪوبه لباس ڪونهي. جيڪو تواضع جو خزانو حاصل ڪري ٿو اهو هر شخص جي اڳيان پنهنجي اصل حيثيت کي قائم رکي ٿو ۽ پاڻ به هر هڪ کي ان جي صحيح رتبي تي برقرار رکي ٿو.

جنهن کي اها شيءِ حاصل ٿي اهو پاڻ به آرام سان رهي ٿو ۽ ٻين کي به آرام پهچائي ٿو. هن نڪتي کي علم وارا ئي سمجهي سگهن ٿا.

حضرت انس رضه جي روايت آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو ته "الله تعاليٰ مون ڏانهن هيءَ وحي نازل فرمائي. "اوهين تواضع ڪريو ۽ ڪوبه شخص هڪ ٻئي تي زيادتي نه ڪري".

جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي "چئو اڳر اوهين الله سان محبت ڪريو ٿا ته منهنجي پيروي ڪريو". ان وقت پاڻ ڪريم ﷺ فرمايو "اهو اتباع نيڪي، تقويٰ، خوف ۽ تواضع سان هجي".

سندن تواضع هي هئي جو آزاد ۽ غلام جي دعوت ۽ انهن جو تحفو قبول فرمائيندا هئا، کڻي اهو ڪير جو ڍڪ ۽ سهي جي ران ٿي چونه هجي. پاڻ ﷺ ان جو صلوه به ڏيندا هئا ۽ پاڻ ﷺ به کائيندا هئا، پاڻ ﷺ ڪنهن ٻانهي (ڪنيز) يا غريب کي جواب ڏيڻ ۾ غرور ڪونه ڪندا هئا.

حضرت شعيب رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "تواضع جو بنياد هي آهي ته جنهن سان ملو ان کي پهرين سلام ڪريو ۽ جيڪو اوهان کي سلام ڪري ان جو جواب ڏيو. محفل ۾ گهٽ درجي واري

جڳھ کي پسند ڪريو ۽ ائين نه چاهيو ته ڪو اوهان جي تعريف ۽ واکاڻ ڪري يا اوهان تي احسان ڪري".

"اهو ماڻهو ڪيڏو نه ڀلو آهي جيڪو پنهنجي ڪوتاهي يا برائي کانسواءِ تواضع اختيار ڪري ۽ محتاجي کانسواءِ پنهنجو پاڻ کي عاجز سمجهي".

حضرت جنيد رح کان تواضع جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن پاڻ چيائين "تواضع، عاجزي ۽ نرمي آهي". حضرت فضيل رح کان تواضع جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين "اوهين حق جي اڳيان ڪنڌ جهڪايو ۽ جيڪا حق ڳالهه ٻڌو ان کي قبول ڪريو. جنهن پنهنجي قدر و قيمت کي محسوس ڪيو ته ان جو تواضع سان ڪوبه تعلق ڪونهي".

حضرت وهب بن منبه رح چيو ته "الله جي ڪتابن ۾ لکيل آهي ته "مون حضرت آدم عليه السلام جي پٺي مان ذرڻ کي پيدا ڪيو ته ان وقت مون موسيٰ عليه السلام جي قلب کان وڌيڪ ڪوبه متواضع نه ڏٺو انهي لاءِ مون ان جو انتخاب ڪري هن سان گفتگو ڪئي".

چون ٿا ته "جيڪو پنهنجي نفس جي لڪيل ڳالهين کي سڃاڻندو آهي اهو غرور ۽ وڏائي نه ڪندو آهي، بلڪه تواضع جي راهه تي هلندو آهي ۽ جيڪو ان جي مذمت ڪري ته اهو ان سان نه وڙهندو آهي مگر جڏهن ڪو هن جي تعريف ڪندو آهي تڏهن هو خدا جو شڪر ادا ڪندو آهي".

شيخ ابوحنفص رح جو قول آهي ته "جيڪو هيئن چاهيندو هجي ته هن جي دل تواضع ڪري اهو نيڪ ٻانهن جي صحبت اختيار ڪري ۽ انهن جي عزت ڪري، اهڙي طرح انهن جي بيحد تواضع جي ڪري اهو انهن جي اتباع ڪري ۽ تڪبر نه ڪري".

حضرت لقمان عليه السلام جو قول آهي ته "هر شيءِ جي سواري هوندي آهي ۽ عمل جي سواري تواضع آهي".

شيخ نوري چوي ٿو ته: "دنيا ۾ معزز ترين انسان پنجن قسمن جا آهن (۱) زاهد عالم (۲) فقيه صوفي (۳) تواضع وارو دولتمند (۴) شڪرگذار درويش (۵) روشن ضمير شريف.

شيخ جلاءِ جو قول آهي "اگر تواضع جي قدر نه هجي ها ته اسين آڪڙجي هلون". شيخ يوسف بن اسباط رح کان پڇيو ويو "تواضع جي

ڪهڙي حد آهي؟" چيائين "جڏهن پنهنجي گهر کان نڪرو ۽ ڪنهن سان ملاقات ڪريو ته ان کي پاڻ کان بهتر سمجهو.

فرنگي قيدين سان سلوڪ

هڪڙو پيرو آئون پنهنجي مرشد ابوالنجيب ضياءُ الدين سهروردي رح سان گڏ شام جي سفر ۾ هئس، ڪن دنيا وارن فرنگي قيدين کي (جيڪي صليبي جنگ ۾ قيدي ٿي آيا هئا) ٻيڙين ۾ ٻڏي انهن جي مٿن تي کاڌو رکائي اسان ڏانهن موڪليو. جڏهن دسترخوان وڇايو ويو تڏهن قيدي ٿانون جي خالي ٿيڻ جو انتظار ڪرڻ لڳا. ان وقت شيخ محترم خادم کي حڪم ڏنو ته قيدين کي آندو وڃي، جيئن اهي به درويشن سان گڏ دسترخوان تي ويهن، جڏهن انهن کي آڻي هڪڙي ئي صف ۾ دسترخوان تي ويهاريو ويو، تڏهن اسان جو شيخ محترم پنهنجي جڳهه کان اُٿي انهن جي هڪڙي فرد وانگر انهن جي وچ ويهي رهيو ۽ انهن سان کاڌو کاڌائين، ان وقت اسان کي سندس چهر تي انهن جي باطني پرخلوص تواضع، عاجزي ۽ انڪساري جي اها جهلڪ نظر آئي جنهن مان سندس ايمان ۽ وسيع علم و عمل جي خبر پئي ٿي.

شيخ جرير رح جو قول آهي "معرفت وارن جو هي صحيح خيال آهي ته دين اسلام جو سرمايو پنج ظاهري اصول ۽ پنج باطني اصول آهن. ظاهري اصول هي آهن: (۱) سچ ڳالهائڻ (۲) سخاوت (۳) جسماني طور تي تواضع ڪرڻ (۴) ٻين کي تڪليف ۽ ڏک کان بچائڻ (۵) ڪنهن انڪار کانسواءِ خود تڪليفون برداشت ڪرڻ.

باطني اصول هي آهن: (۱) پنهنجي مالڪ (آقا) جي وجود سان محبت ڪرڻ (۲) آقا کان جدائي جو خوف (۳) پنهنجي آقا جي ملڻ (وصالن) جي اميد (۴) پنهنجي فعل تي افسوس (۵) پنهنجي پالڻهار کان حيا ڪرڻ. حضرت يحيٰ بن معاذ رح جو قول آهي ته "تواضع هر هڪ جي لاءِ ڀلي آهي، مگر دولتمندن جي لاءِ زياده ڀلي آهي. تڪبر هر هڪ جي لاءِ بچڙو آهي، پر درويشن جي لاءِ تڪبر ڪرڻ بدترين آهي."

حضرت ذوالنون رح فرمائي ٿو "تواضع جون ٽي نشانيون آهن. (۱)

عيب کي معلوم ڪرڻ جي لاءِ نفس کي ڪمتر سمجھڻ (۲) توحيد جي حرمت جي لاءِ ماڻهن جي تعظيم ڪرڻ (۳) حق ڳالهه ۽ نصيحت کي هرھڪ کان قبول ڪرڻ.

شيخ ابوزيد رح کان پڇير ويو ته "انسان متواضع ڪڏهن ٿيندو آهي؟" چيائين "جڏهن پنهنجي نفس جو حق نه سمجھي چو ته اهو هن جي شرارت ۽ عيب کان واقف آهي ۽ اهو هي خيال نه ڪري ته مخلوق ۾ ان کان بدتر ڪم آهي".

هڪڙي عقلمند جو قول آهي ته "اسين جهالت ۽ ڪنجوسي سان گڏ تواضع کي ادب ۽ سخاوت سان گڏ تڪبر ڪرڻ کان بهتر سمجهون ٿا". ڪنهن دانشمند کان پڇيو ويو ته "ڇا تون ڪنهن اهڙي نعمت کان واقف آهين، جنهن تي حسد نه ڪيو وڃي ۽ اهڙو مصيبت زده هجي جنهن تي رحر نه ڪيو وڃي؟" انهي چيو "هاڻو اها نعمت تواضع آهي ۽ اها مصيبت تڪبر آهي".

تواضع جي اصل حقيقت هي آهي ته تواضع تڪبر ۽ ذلت ۾ اعتدال کي قائم ڪندي آهي. تڪبر هي آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي پنهنجي مرتبي کان بلند سمجھي ۽ ذلت هي آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي ايترو ڪيرائي جو هن کي حقير سمجهيو وڃي ۽ هن جي حق تلفي ڪئي وڃي. مگر مشائخن تواضع جي تشريح ۾ اهڙا ڪيترائي اشارا ڪيا آهن جن مان هيءَ خبر پوي ٿي ته انهن تواضع کي ذلت جي قائم مقام قرار ڏنو آهي ۽ خواهش نفعي اوج افراط کان تفريط جي پستي ۾ معلوم ٿئي ٿي، جنهن مان هي گمان ٿئي ٿو ته اعتدال واري حد کان پاسو (انحراف) ڪيو ويو آهي. انهي ۾ انهن جي منشا هي معلوم ٿئي ٿي ته جيئن ته انهن کي سندن مريدن مان غرور ۽ تڪبر جو انديشو آهي. انهي لاءِ اهي انهن جي نفسانيت کي ڏاهڻ جي لاءِ مبالغه کان ڪم وٺن ٿا، چو ته روحاني حالت جي غلبي جي ظاهر ٿيڻ جي ابتدائي دور ۾ شاذ و نادر ئي ڪو مريد خود پسندي کان خالي هجي، ايستائين جو وڏن صوفين کان خودپسندي جا ڪيترائي اقوال نقل ڪيا ويا آهن، جيڪي غالبا سکر واري حالت ۽ جذب جا باقيمانده آثار آهن. ان وقت اهي حالت سکر (مستي) جي تنگ دائري ۾ هئا ۽ پنهنجي ابتدائي زماني ۾ هوش (صحو) جي وسيع فضا ۾ ڪونه نڪتا هئا.

جيڪڏهن ڪو صاحب بصيرت دقيق نظر سان ڏسي ته ان کي معلوم ٿي ويندو ته هي روحاني واردات جي نزول جي وقت نفس جون چوري سان ٻڌل ڳالهيون آهن. چوٽه جڏهن نفس قلبي واردات جي ظهور جي وقت چوري سان ڪجهه ٻڌندو آهي ته ان وقت اهو روحاني سربلندي جي بنا تي گران نه لڳندو آهي. ان وقت هن کان اهڙا ڪلما صادر ٿيندا آهن جيڪي خودپسندي جو اظهار ڪندا آهن. جيئن ته هڪڙي بزرگ چيو آهي. "هن نيلگون آسمان جي هيٺيان منهنجي برابر ڪير آهي؟" هڪڙي ٻئي بزرگ جو قول آهي. "مون زين ڪسي ۽ لغام چڪيم ۽ روءِ زمين جي چئني طرفن گهميس ۽ چيلنج ڏنم ته ڪو آهي جيڪو مقابلي جي لاءِ اچي؟ مگر منهنجي مقابلي جي لاءِ ڪوبه نه آيو". هن قول ۾ هن طرف اشارو آهي ته اهو پنهنجي زماني ۾ يڪتا هو.

جيڪڏهن ڪنهن کي دشواري پيش اچي ۽ هن کي اهو علم نه هجي ته نفس ان کي چوري سان ٻڌو آهي ته اهو انهي قسم جي اقوالن کي رسول الله ﷺ جن جي اصحابن جي ساهمي (ترازو) ۾ توري ۽ انهن جي تواضع جو خيال ڪري ته اهي انهي قسم جي الفاظن کان پرهيز ڪندا هئا ۽ ڪنهن به خدا جي بندي جي لاءِ اهو هي مناسب نه سمجهندا هئا ته اهو اهڙا الفاظ ڪڍي، تاهه اهڙن مخلص بزرگن جي ڪلام کي قابل عذر سمجهڻ جو هڪ پهلو هي آهي يعني هيئن چئي سگهجي ٿو ته انهن جو اهو جوش ڪلام مستي جي حالت ۾ آهي ۽ متوالن جو ڪلام برداشت ڪيو ويندو آهي.

سرڪشي جو علاج

جيئن ته هوشمند مشائخن کي خبر آهي ته اها لڪيل بيماري نفوس ايماني ۾ لڏي وڃي ٿي، تنهنڪري انهن تواضع جي تشريح ۾ ايتري قدر مبالغو ڪيو جو هن کي ذلت جي حد تائين پهچايائون جيئن اهي مريدن جو اهڙي طرح علاج ڪري سگهن جو کين تواضع جي اعتدال واري حد تائين آڻي سگهن ۽ اهي پنهنجي انهي اصل مقام کان ڏرو گهٽ درجي تي رهن، جنهن جا اهي مستحق آهن. جيئن ته اگر ڪو نفس سرڪشي کان محفوظ رهي ته اهو ڪمي پيشي کانسواءِ پنهنجي اصل مقام تي رهي سگهي ٿو، مگر جيئن ته نفس ۾ باهه جو اثر آهي ۽ اهو ٺڪري وانگر وڃندڙ مٽيءَ مان

*****357*****

پيدا ٿيو آهي، انهي لاءِ هن جو علاج ڪيو وڃي ٿو ۽ کيس اصل مقام کان گهٽ درجي تي ڪيرايو وڃي ٿو جيئن ته هن تي ڪبر ۽ غرور اثر نه ڪري. ڪبر ۽ غرور جو مفهوم هي آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي ٻي کان وڏو سمجهي، ۽ انهي برائي جي اظهار کي تڪبر چوندا آهن. هي اهڙي صفت آهي جنهن جو مستحق صرف الله آهي. اگر مخلوق جو ڪوبه فرد ان جي دعويٰ ڪري ته اهو ڪوڙو آهي.

تڪبر جي مذمت

ڪبر ۽ غرور خودپسندي مان پيدا ٿيندو آهي ۽ خودپسندي خوبيين کان اثاقتيت جو پيو نالو آهي. اهڙي قسم جي جهالت انسانيت جي مخالفت آهي. ان ڪري الله تعاليٰ متڪبرن جي برائي ڪئي آهي ۽ چيو آهي "الله تڪبر ڪرڻ وارن کي پسند نٿو ڪري. ڇا دوزخ متڪبرن جو نڪاڻو ڪونهي؟" پڻ حديث قدسي ۾ آهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو "ڪبريائي منهنجي چادر آهي ۽ عظمت منهنجو لباس آهي. جنهن انهن ٻنهي مان مون کان ڪا شيءِ وٺڻ جي ڪوشش ڪئي. آئون هن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪندس". هڪڙي ٻي روايت ۾ آهي "آئون هن کي جهنم ۾ اڇلائيندس".

الله پاڪ انسان جي سرڪشي جي رد ۾ هيءُ ارشاد فرمايو آهي "زمين تي آڪڙجي نه هلو چو ته نه اوهين زمين کي چيري سگهندؤ ۽ نه جبلن وانگر بلند ٿي سگهندؤ". انسان غور ڪري ته هو ڪهڙي شيءِ مان پيدا ڪيو ويو آهي. اهو هڪ اڇلجڻ واري پاڻي مان پيدا ڪيو ويو آهي. هي ارشاد به ڪيتري قدر بليغ ۽ موثر آهي "انسان تباهه ٿئي! اهو ڪيتري قدر ناشڪرو آهي. خدا هن کي ڪهڙي شيءِ مان پيدا ڪيو؟ ان کي هڪڙي نطفي مان پيدا ڪيو آهي ۽ ان کان پوءِ هن جو اندازو لڳايو آهي".

هڪڙي بزرگ هڪ متڪبر کي چيو "تنهنجي ابتدا ناپاڪ نطفي مان آهي ۽ تنهنجو انجام هڪڙو گندو لاش آهي ۽ تون انهن ٻنهي حالتن جي درميان گندگي کنيو پيو هلين، انهي مفهوم کي هڪ شاعر هن طرح ادا ڪيو آهي: ڇو گهمند ان کي گندگي تي آهي. اهڙي حالت ۾ سمهندو رات ڏينهن. جڏهن تواضع قلب کان موڪلائي وڃي ۽ ڪبر ۽ غرور انهي ۾ قائم

ٿئي ته عضوا به انهي کان متاثر ٿيندا آهن ۽ جيڪي دل ۾ هوندو آهي اهوئي ٿانو (ظرف) ۾ ٽپڪندو آهي. ڪڏهن انهي جي اثر کان ڪنڌ مڙي ويندو آهي ۽ ڪڏهن منهن بگڙي ويندو آهي. جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو "اوهين ماڻهن جي اڳيان پنهنجو منهن نه بگاڙيو". ڪڏهن نفس جي نافرمانِي جي موقعي تي مٿي تي انهي جو اثر ٿيندو آهي جيئن ته ارشاد باري تعاليٰ آهي". اهي پنهنجي سرن کي موڙين ٿا ۽ اوهين انهن کي غرور ۽ تڪبر سان منهن موڙيندي ڏسندؤ."

غرور ۽ خودداري

عضون تي تڪبر جي اثرن جي ڪري مختلف قسم پيدا ٿيندا آهن. جن مان ڪي هڪ ٻئي کان وڌيڪ ميراڻ (ڪثيف) وارا هوندا آهن. جيئن شيخي، گهمب، عزت ۽ خودداري. عزت ۽ خودداري صورت جي لحاظ کان تڪبر ۽ غرور جي مشابه آهن، مگر حقيقت جي لحاظ کان مختلف آهن. جهڙي طرح تواضع ذلت سان مشتبہ ٿي ويندي آهي. حالاتڪ تواضع پسنديدہ فعل آهي ۽ ذلت برو فعل آهي. اهڙي طرح تڪبر ۽ غرور ناپسنديدہ آهي ۽ عزت پلي صفت آهي جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو "عزت الله، ان جي رسول ﷺ ۽ مؤمنن کي حاصل آهي". ان ڪري عزت، تڪبر ۽ غرور کان بلڪل مختلف آهي. انهي ڪري ڪنهن مؤمن جي لاءِ جائز ڪونهي ته هو پنهنجو پاڻ کي ذليل سمجھي. عزت جي تعريف هي آهي ته انسان پنهنجي خودي کي سڃاڻي ۽ هن جو احترام هي آهي ته ان کي دنيا جي عارضي مفاد جي لاءِ استعمال نه ڪري. ڪبر ۽ غرور جي تعريف هي آهي ته انسان پنهنجي نفس کان اٽواقف هجي ۽ ان کي هن جي مرتبي کان مٿانهون تصور ڪري.

حضرت حسن رضه کي چيو ويو "اوهان جو نفس ڪيڏو عظيم آهي". پاڻ جواب ڏنائون "آئون عظيم ڪونه آهيان". جيئن ته عزت بچڙي نه آهي ۽ ان جي ڪبر سان مشابھت به آهي، تنهنڪري الله تعاليٰ فرمايو آهي "اوهين زمين ۾ ناحق تڪبر ڪريو ٿا". انهي ۾ هي اشارو لکيل آهي ته عزت حق جي اصولن تي مبني آهي.

جيڪو شخص ذلت ڏانهن ڦرڻ کانسواءِ تواضع جي حد تي رهي ٿو اهو عزت جي راهه تي آهي، جيڪا ڪبر واري باهه جي پٽيءَ تي قائم آهي. لهنذا اهڙي موقعي تي صرف راسخ علماء، مقرب، ابدال ۽ صديق ئي ثابت قدم رهندا آهن. چون ٿا ته جيڪو ٽڪبر ڪندو آهي اهو پنهنجي نرس جي پستي جو ثبوت ڏيندو آهي ۽ جيڪو تواضع ڪندو آهي اهو پنهنجي شريفائي طبيعت جو اظهار ڪندو آهي.

حضرت ترمذي رحم جو قول آهي ته "تواضع جا ٻه قسم آهن. (۱) انسان خدا جي اوامر ۽ نواهي ۾ تواضع ڪري. چوٽه نفس آرام طلبي جي ڪري ان جي حڪم کان غافل هوندو آهي ۽ منع ڪيل شيءِ جي خواهش ڪندو آهي، تنهنڪري جيڪڏهن اهو ان جي حڪم ۽ ممانعت جي مطابق عمل ڪندو آهي ته اها به تواضع آهي. (۲) پنهنجي نفس کي الله جي وڏائي جي تابع ڪري جيئن ته ان جو نفس ڪنهن جائز شيءِ جي خواهش ڪري ته اهو ان کي روڪي ڇڏي يعني اهو پنهنجي ارادي کي مشيت ايزدي جي تابع ڪري ڇڏي." اهو ذهن نشين رهي ته بندو تواضع جي حقيقت ان وقت معلوم ڪري سگهندو آهي. جڏهن مشاهده حق جي نور جو جلوو هن جي دل ۾ نظر اچي، انهي موقعي تي هن جو نفس پگهرجي خودپسنديءَ جي کوٽ کان صاف ٿي ويندو آهي ۽ نرم ٿي حق ۽ مخلوق جي اطاعت ڪندو آهي چوٽه انهي وقت هن جا آثار محو ٿي ويندا آهن ۽ هن جي سوزش ۽ غبار ختم ٿي ويندا آهن.

تواضع رسول ﷺ

اسان جي نبي سڳوري ﷺ کي تواضع جو سڀ کان وڏو حصو مليو هو. پاڻ ﷺ ان کي مقاماتِ قرب ۾ به اختيار ڪندا هئا، جيئن ته حضرت عائشه رضه پنهنجي طويل حديث ۾ هن طرح بيان فرمائي ٿي: "هڪڙي رات مون نبي ڪريم ﷺ جن کي نه ڏٺو ته مون کي نسواني جذبي جي ڪري هيءُ خيال ٿيو ته پنهنجي ڪنهن زوجہ محترمہ وٽ هوندا، انهي لاءِ مون سڀني ازواجِ مطهرات جي حجن ۾ کين تلاش ڪيو، مگر اتي پاڻ ﷺ نه مليا، انهي کانپوءِ مون حضرت ﷺ جن کي مسجد ۾ ڏٺو ته اتي بوسيده

ڪپڙي وانگر سربسجود هئا ۽ سجدي جي حالت ۾ هي لفظ چئي رهيا هئا. "اي خدا) منهنجي دل ۽ خيال به تنهنجي اڳيان سربسجود آهن. منهنجي دل توتي ايمان آندو آهي ۽ منهنجي زبان ان جو اقرار ڪري رهي آهي. اي عظمت وارا خدا! وڏن وڏن گناهن کي معاف ڪرڻ وارا! آئون تنهنجي اڳيان آهيان".

پاڻ ڪريمين ﷺ جيڪو هيئن فرمايو آهي ته "منهنجي دل ۽ خيال تنهنجي اڳيان سربسجود آهن". ته اهو قول تواضع جي انتها آهي. اهو چئي وجود جا آثار اهڙي طرح محو ڪيا ويا آهن جو ظاهر ۽ باطن ۾ هڪٿو ذرو به سجدي کان الڳ ڪونهي.

جڏهن ڪنهن صوفي کي بساطِ قرب تي خاص تواضع جو موقعو نه ملي ته ان کي مخلوق سان تواضع ڪرڻ جو موقعو به نٿو ملي سگهي. اهي اها سعادت آهي جيڪا اگر ڪنهن کي حاصل ٿئي ته پوري طريقي سان حاصل ٿيندي آهي. مطلب ته تواضع صوفين جي اخلاق جو اهم حصو آهي.

تحمل ۽ بردباري

صوفين جو ٻيو اهم اخلاقي فعل تحمل ۽ بردباري آهي. اهي مخلوق جي تڪليف ڏيڻ کي خوشيءَ سان برداشت ڪندا آهن. حضور ﷺ جن جي نرمي ۽ بردباري جو اهم مثال هي آهي ته پاڻ ڪريمين ﷺ يهودين جي وچ ۾ ڪنهن اصحابي کي قتل ٿيل ڏٺو تڏهن انهن تي زيادتي ڪانه ڪئي، بلڪ پنهنجي طرفان سؤ اٺن جي (خون بها) ادا ڪئي. حالانڪ سندن اصحابن کي پنهنجي طاقت وڌائڻ جي لاءِ ان وقت هڪڙي اٺ جي به ضرورت هئي. سندن ﷺ جي نرمي ۽ بردباري جو هي حال هو جو پاڻ ﷺ ڪنهن کاڌي جي برائي نه ڪندا هئا ۽ نه ڪنهن خادم کي جهڻڪيندا هئا.

حضرت انس رضه فرمائي ٿو ته "مون حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جي ڏهن سالن تائين خدمت ڪئي، انهي عرصي ۾ پاڻ ﷺ مون کي آف به نه چيائون ۽ جيڪڏهن مون ڪو ڪم ڪيو ته پاڻ ﷺ اهو نه پڇيائون ته تو هيءُ ڪم ڇو ڪيو. اگر مون ڪو ڪم ڇڏي ڏنو ته پاڻ ﷺ اهو نه پڇيائون ته تو هيءُ ڪم ڇو ڇڏي ڏنو آهي. پاڻ ﷺ سڀ کان وڌيڪ خوش اخلاق

هنا، مون حضرت ﷺ جن جي هٿ کان وڌيڪ ريشم يا ڪنهن ٻئي شيءِ کي نرم نه ڏٺو ۽ سندن ﷺ جي پگهر کان وڌيڪ ڪو مشڪ يا عطر خوشبودار نه هو.

جيئن ته اهل و عيال ۽ اولاد، پاڙيسرين، دوستن ۽ عام ماڻهن سان نرمي ۽ بردباري ڪرڻ، صوفين جي اخلاقي خصوصيت آهي. تڪليفن کي برداشت ڪرڻ کان نفس جو جوهر ظاهر ٿئي ٿو، چون ٿا ته هر شيءِ جو هڪ جوهر آهي. ان ڪري انسان جو جوهر عقل آهي ۽ عقل جو جوهر صبر آهي. حضرت ابن عمر رضه جي روايت آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو "اهو مؤمن جيڪو ماڻهن سان گڏ رهندو هجي ۽ انهن جي تڪليفن تي صبر ڪندو هجي، انهن ماڻهن کان بهتر آهي جيڪي ماڻهن سان ميل جول نه رکندا هجن، ڇو ته اهو انهن جي اذيت تي صبر ڪري ٿو.

حديث ۾ هيئن به آيو آهي ته "ڇا اوهان مان ڪو ابوضمزم جهڙو نٿو ٿي سگهي؟" ماڻهن چيو ته "ابوضمزم ڇا ڪندو هو؟" فرمايائون اهو روزانو صبح جي وقت هيئن چوندو هو "اي الله مون اڄ پنهنجي آبرو انهي تي قربان ڪري ڇڏي آهي جيڪو مون تي ظلم ڪري، اگر ڪو مون کي ماريندو ته آئون هن کي نه ماريندس ۽ جيڪو مون کي گار ڏيندو ته آئون انهي کي گار نه ڏيندس ۽ جيڪو مون تي ظلم ڪندو ته آئون هن تي ظلم ڪونه ڪندس".

حضرت عائشه رضه جي روايت آهي ته "هڪڙي ماڻهو رسول الله ﷺ جن کان اجازت گهري ان وقت آئون ساڻن گڏ هيس، تڏهن پاڻ پهرين هيئن فرمايائون ته "اهو قبيلي جو بچڙو فرزند يا ڀاءُ آهي". ان کان پوءِ پاڻ هن کي اجازت ڏنائون ۽ ساڻس نرم گفتگو ڪئي، جڏهن هو هليو ويو تڏهن مون چيو "يار رسول الله ﷺ اوهان اها ڳالهه ڇو ڪئي؟" ان کان پوءِ هن سان ڳالهه ٻوله ڪئي. "پاڻ فرمايائون: اي عائشه رضه! بدترين انسان اهو آهي جنهن کي ماڻهو هن جي فحش ڪلامي جي ڊپ کان ڇڏي ڏين."

حضرت ابوذر رضه کي پاڻ ﷺ فرمايائون "جتي به تون رهين، الله کان ڊچ ۽ برائي جو بدلو نيڪي سان ڏي. اها نيڪي ان برائي جو خاتمو ڪري ڇڏيندي. بلڪه ماڻهن سان خوش اخلاقي سان پيش اچ."

حسن سلوڪ مان انسان جي انتهائي عقلمندي، وسعت علم ۽

برداري جو ثبوت ملي ٿو چو ته نفس جي هيءَ عادت آهي ته اهو ان کي ناپسند ڪندو آهي جيڪو ان جي مرضي جي خلاف ڪم ڪري ان وقت هن ۾ غيظ و غضب جي باهه پڙڪندي آهي، لھذا حسن مدارات ۽ نرمي سان نفس جي گرمي (حدت) ڪاوڙ ۽ ندرت جو ازالو ٿي ويندو آهي.

روايت آهي ته "جيڪو غصي کي اهڙي حالت ۾ ضبط ڪندو جڏهن ته اهو هن کي نافذ ڪري سگھندو هجي ته خدا پاڪ قيامت جي ڏينهن ان کي سڀني ماڻھن جي اڳيان سڏيندو ۽ هن کي اختيار ڏيندو ته اهو جنهن حور کي چاهي پسند ڪري".

حضرت جابر رضه جي روايت آهي ته آنحضرت ﷺ جن فرمايو "چا آئون اوهان کي نه ٻڌايان ته دوزخ جي باهه ڪنهن تي حرام آهي؟ (باهه) نرم ۽ خوش اخلاق انسان تي حرام آهي".

حضرت ابومسعود انصاري رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن وٽ هڪڙو ماڻهو آيو، جڏهن پاڻ ﷺ هن سان گفتگو ڪيائون تڏهن اهو ڪنڀل لڳو. پاڻ ﷺ فرمايو "گھٻراءِ نه، آئون بادشاهه ڪونه آهيان، آئون ته قريش جي اهڙي عورت جو فرزند آهيان جيڪا سڪل گوشت کائيندي هئي".

حضرت ابوالدرداءِ رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "جنهن کي نرم روي عطا ڪئي ويئي، سمجهو ته هن کي ڀلائي ملي ويئي ۽ جنهن کي نرم مزاجي جو ڪوبه ڀاڱو نه مليو سمجهو ته اهو ڀلائي کان محروم ٿي ويو". حضرت عبدالله بن ابوبڪر رضه سان هڪڙي عرب هن طرح بيان ڪيو: "مون کان رسول الله ﷺ جن کي جنگ حنين ۾ هن طرح زحمت پهتي جو منهنجي پيرن ۾ ڳريون جتيون هيون، جن سان سندن ﷺ جو پير مبارڪ دٻجي ويو. حضرت ﷺ جن جي هٿ ۾ هڪڙو ڪوڙو (جهبڪ) هو جيڪو مون کي پاڻ ﷺ هنيائون ۽ فرمايائون "تو مون ﷺ کي ڏاڍي تڪليف ڏني" ان جو نتيجو هي ٿيو جو آئون سڄي رات پنهنجي نفس کي ملامت ڪندو رهيس ته مون رسول الله ﷺ کي تڪليف ڏني، مون جهڙي طرح رات گذاري انهي کي خدا خوب ڄاڻي ٿو. صبح ٿيندي ئي هڪڙو ماڻهو اچي پڇڻ لڳو ته "فلاڻو ماڻهو ڪٿي آهي؟ مون چيو اهو آئون آهيان، مون کان ڪالهه هيءَ ڳالهه سرزد ٿي هئي". آئون ڊڄندو پهتس

تڏهن پاڻ فرمايائون "تون ئي اهو ماڻهو آهين، جنهن پنهنجي جتي سان منهنجو پير دٻائي مون کي تڪليف ڏني هئي ۽ مون توکي هڪڙو چهبڪ هنيو هو مون عرض ڪيو جي سائين اهو آئون آهيان ته پاڻ ﷺ فرمايائون ته انهي جي بدلي ۾ هي اسي ريون آهن انهن کي وٺي وڃ".

ايشار ۽ همدردي

صوفين جي هڪڙي اخلاقي وصف ايشار ۽ همدردي به آهي. انهي ڪم تي انهن کي قدرتي رحم ۽ شفقت ۽ ايماني قوت اُپاريندي آهي ۽ اهي موجوده شين کي قربان ڪندا آهن ۽ گمشده شيءِ تي صبر ڪندا آهن. شيخ ابوزيد بسطامي رحم فرمائي ٿو ته "بلخ جي هڪڙي نوجوان کانسواءِ ٻيو ڪوبه مون کي نه هارائي سگهيو. اهو اسان وٽ حج جي سفر دوران پهتو هو. هن پڇيو ته "زهد جي ڪهڙي تعريف آهي؟ مون چيو اسان کي جيڪي ڪجهه ملندو آهي کائيندا آهيون ۽ اگر نه ملي ته صبر ڪندا آهيون". انهي چيو اسان وٽ بلخ جا ڪتا به ائين ڪندا آهن. انهي تي مون پڇيو "تنهنجي نزديڪ زهد جي ڪهڙي تعريف آهي؟" هن چيو ته جڏهن اسان کي نه ملندو آهي ته شڪر ڪندا آهيون ۽ جڏهن اسان کي ملندو آهي تڏهن ايشار ڪندا آهيون".

شيخ ذوالنون مصري رحم جو ارشاد آهي ته فراخدل زاهد جون ٽي نشانيون آهن:

(۱) گڏ ڪيل شيءِ کي گهٽ خرچ ڪرڻ (۲) گمشده شيءِ جي ڳولها نه ڪرڻ (۳) پنهنجي خوراڪ ٻين کي ڏيڻ.

حضرت عبدالله بن عباس رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن جنگ نصير ۾ انصارن کي چيو جيڪڏهن اوهين چاهيو ته پنهنجي مال ۽ گهرن ۾ مهاجرن کي شريڪ ڪري وٺو ۽ هن مال غنيمت ۾ به انهن جا شريڪ ٿيو ۽ اگر اوهين چاهيو ته اوهان جو مال ۽ اوهان جا گهر اوهان وٽ ئي رهن، پر اسان اوهان کي هن مال غنيمت مان ڪجهه به ڪونه ڏينداسون". انصارن چيو "اسين انهن کي پنهنجي مال ۽ گهرن ۾ شريڪ ڪنداسون ۽ انهي کانسواءِ مال غنيمت جو به انهن جي حق ۾ ايشار ڪريون ٿا يعني انهي

۾ اسين انهن سان شريڪ ڪونه ٿينداسون. " انهي تي هيءَ آيت نازل ٿي.
 توجھو: اهي ايتار ڪن ٿا، ڪٿي انهن کي ڪيتري قدر تنگي
 هجي! (الحشر، پ ۲۸)

انتھائي ايتار جو واقعو

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته هڪڙو ماڻهو رسول الله ﷺ جن وٽ آيو، اهو تمام بري حالت کان مجبور ٿي چوڻ لڳو ته "يار رسول الله! آئون بکيو آهيان مون کي کاڌو ڪارايو" پاڻ ڪريم ﷺ ازواج مطهرات ڏانهن پيغام ڏيئي پڇا ڪرايائون "انهن سڀني اهو چوائي موڪليو ته "انهي ذات جو قسم! جنهن اوهان کي پيغمبر ڪري موڪليو، اسان وٽ پاڻي ڪانسواءِ ٻي ڪابه شيءِ ڪانهي". جنهن تي پاڻ فرمايائون: "اسان وٽ اهڙي شيءِ ڪانهي جيڪا توهي اسين اڄ رات ڪارائي سگهون". ان کانپوءِ پاڻ ﷺ (اصحابن رضه کي) فرمايائون "ڪير آهي جيڪو هن کي اڄ رات مهمان رکي؟ ان تي الله رحم ڪندو". انصارن جي هڪڙي ماڻهو اتي چيو "يار رسول الله! اهو آئون آهيان". اهو چئي هو کيس پنهنجي گهر وٺي ويو ۽ پنهنجي گهرواري کي چيائين "هيءُ رسول الله ﷺ جو مهمان آهي. هن جو خوب اعزاز ۽ اڪرام ڪر ۽ هن کان ڪابه شيءِ بچائي نه رڪبانءِ". هن جي گهرواري چيو "اسان وٽ صرف ٻارڙن جي خوراڪ آهي". هن چيو ته "تون انهن کي وندرائي سمهاري ڇڏ جيئن ته اهي ڪجهه نه کائين ۽ ان کان پوءِ ڏيئو ٻار جانءِ، جڏهن مهمان کائڻ لڳي تڏهن تون اُٿي ويڃانءِ ۽ ڏيئي کي ٺاهڻ جي بهاني سان وسائي ڇڏجانءِ. پوءِ اسان ٻئي هن وٽ ويهي (بنا کائڻ جي) منهن هلائيندا رهنداسون جيئن رسول الله ﷺ جي مهمان جو پيٽ پرڃي وڃي". هن جي گهرواري (اهي ڳالهيون ٻڌي) اُٿي ويئي ۽ ٻارن کي ٽپڪيون ڏيندي رهي ايسٽائين جو اهي بنا کائڻ جي سمهي پيا، ان کانپوءِ هن مهڻو (ٿريد) ۽ ڏيئو ٻاريائين. جڏهن مهمان کائڻ شروع ڪيو تڏهن هن ڏيئي کي ٺاهڻ جي بهاني سان وسائي ڇڏيو ۽ اهي ٻئي رسول الله ﷺ جي مهمان جي لاءِ خالي منهن هلائيندا رهيا، مهمان اهوئي خيال ڪندو رهيو ته اهي ٻئي هن سان کاڌو کائي رهيا آهن. آخرڪار مهمان جو پيٽ پرڃي ويو

۽ انهن ٻنهي بکيو رهي رات گذاري.

صبح ٿيڻ کانپوءِ اُهي رسول الله ﷺ جن وٽ آيا، تڏهن انهن کي ڏسي پاڻ ﷺ مرڪڻ لڳا پوءِ فرمايائون "الله فلاڻي مرد ۽ فلاڻي عورت کي اڃ رات تمام گهڻو پسند ڪيو آهي ۽ هيءُ آيت نازل فرمائي آهي. "اهي ايشار ڪن ٿا، ڪٿي انهن کي ڪيتري ئي تنگي ۽ محتاجي هجي".

حضرت انس رضه فرمايو ته "هڪڙي اصحابي رضه کي تحفي ۾ پڳل ٻڪري جي سري موڪلي ويئي هو تمام تنگ حال هو. تاهه هن اهو تحفو پنهنجي پاڙيسري کي پيش ڪيو. اهڙي طرح اهو تحفو ستن ماڻهن ۾ گردش ڪندو، وري پهرئين ماڻهو وٽ آيو. انهي تي مذڪوره بالا آيت نازل ٿي.

روايت آهي شيخ ابوالحسن انطاڪي وٽ شهر ري جي هڪڙي ديهه ۾ ٽيهن کان وڌيڪ ماڻهو گڏ ٿيا، ان وقت هن وٽ صرف ٻڌائيتي جون چند مانيون هيون. جن مان پنجن ماڻهن جو پيٽ به نٿي پرڃي سگهيو. لهنذا هن مانين کي پڇي ڏيئي کي وسائي ڇڏيو ۽ ڪاڻڻ جي لاءِ ويهي رهيا جڏهن ڪاڌو ختم ڪيو ويو تڏهن معلوم ٿيو ته ڪاڌو اهڙي ئي طرح رکيل رهيو. هر هڪ ايشار جي ڪري ڪاڌو ڪونه ڪاڌو.

حضرت حذيفة الصدوري رضه چوي ٿو "آءُ جنگ ڀرموڪ ۾ پنهنجي سوٽ جي تلاش ۾ نڪتس ان وقت مون وٽ ٿورو پاڻي هو. منهنجو خيال هو ته اگر هن ۾ زندگي جي ڪجهه رmq باقي هوندي ته آئون هن کي پاڻي پياريندس ۽ هن جو منهن صاف ڪندس. جڏهن آئون وٽس پهتس تڏهن پڇيم ڇا توکي پاڻي پياريان؟" انهي اشارن سان چيو "هاڻو" ايتري ۾ ويجهي واري ماڻهو جي منهن مان آه نڪتي تڏهن مون کي منهنجي سوٽ چيو "اهو پاڻي هن کي پيار". اهو هشام بن عاص هو. جڏهن آئون وٽس آيس ۽ پڇيم ته ڇا توکي پاڻي پياريان؟" انهن لفظن کي ٻڌي ٻئي هشام نالي شخص آه پري تڏهن انهي چيو ته "اهو پاڻي هن کي پيار". جڏهن آئون پاڻي ڪٿي ان وٽ آيس، ته اهو موڪلائي چڪو هو. هاڻي آئون هشام بن العاص وٽ آيس ته اهو به فوت ٿي چڪو هو. ان کانپوءِ آئون پنهنجي سوٽ وٽ آيس ته اهو به وفات ڪري چڪو هو.

شيخ ابوالحسن بوشيخي رحه کان جوان مردي جي باري ۾ پڇيو ويو

تڏهن پاڻ چيائين "جوانمردي اها آهي جنهن جو اظهار الله پاڪ انصارن رضه جي باري ۾ هن طرح فرمايو آهي:

هي آهي ماڻهو آهن جيڪي (مديني جي) گهر ۾ رهن ٿا ۽ ايمان آڻي چڪا آهن. (الحشر - پ ۲۸)

شيخ ابن عطا رحم فرمايو آهي "هي آهي ماڻهو آهن جيڪي سخاوت ۽ ڪرم جي ڪري ايتار ڪن ٿا ڪڏهن به ڪي به ڪم ۽ فقر و فاقه ۾ مبتلا هجن".

ايتار جي حقيقت

شيخ ابوحنيفه رحم چوي ٿو "ايتار هي آهي ته پنهنجي روحاني ڀائرن جي حصن کي دنيا ۽ آخرت جي ڪمن ۾ پنهنجي حصن تي مقدم رکي". ڪنهن بئي بزرگ فرمايو آهي "ايتار ۾ ڪنهن کي ترجيح حاصل ڪانهي بلڪ انهي ۾ سڄي مخلوق جا حقوق ذاتي حقن تي مقدم هوندا آهن. يعني انهي سلسلي ۾ ڪنهن پيءُ، دوست ۽ شناسا جو فرق روا نه رکيو ويندو آهي".

شيخ يوسف ابن الحسن رحم جو قول آهي "جيڪو شخص پنهنجو پاڻ کي ڪنهن شيءِ جو مالڪ سمجهي اهو صحيح طريقي سان ايتار نٿو ڪري سگهي. چوڻ ته اهو پنهنجي ملڪيت کي ڏسي پنهنجو پاڻ کي زياده حقدار سمجهندو بلڪ اهوئي شخص ايتار ڪري سگهي ٿو جيڪو هيئن سمجهي ته سڀ شيون خدا جي ملڪيت آهن ۽ جنهن جيڪي حاصل ڪيو اهوئي ان جو حقدار آهي. لهنذا اگر ڪنهن کي ڪا شيءِ ملي وڃي ته اها هن جي هٿ ۾ امانت آهي جنهن کي اهو ان جي ضرورتمند وٽ پهچائي".

هڪڙي بزرگ جو ارشاد آهي "حقيقي ايتار هي آهي ته اوهين پنهنجي آخرت جي حصي کي به پنهنجن ڀائرن تي قربان ڪري ڇڏيو چوڻ ته دنيا ايتري قدر معمولي شيءِ آهي جو اها نه ته ايتار جو مقام بنجي سگهي ٿي ۽ نه ايتار جي لفظ جو ذڪر انهي سان مناسب آهي". انهي خيال جي ماتحت هڪڙي بزرگ پنهنجي روحاني پيءُ سان ملاقات ڪئي تڏهن انهي جي اڳيان گهڙي ڪل مک جو اظهار نه ڪيائين. جڏهن ان جي پيءُ سندس اها حرڪت ناپسند ڪئي تڏهن چوڻ لڳو "اي برادر! رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي "جڏهن به مسلمان ملاقات ڪندا آهن ته انهن تي رحمت جا هڪ

سوء حضا نازل ٿين ٿا. جن مان نوي حضا انهي جي لاءِ هوندا آهن جيڪو زياده شگفته رو هوندو ۽ ڏهه حضا انهي لاءِ هوندا آهن جيڪو گهٽ هنس مک هوندو آهي". لهنذا مون گهريو ته توکان گهٽ شگفته رو بنجان، جيئن ته توکي وڌيڪ ثواب ملي".

شيخ ابوبڪر بن سعدان رح چوي ٿو "جيڪو صوفين جي صحبت ۾ رهي ته اهو بي نفس، بي دل ۽ بغير ملڪيت جي انهن سان رهي، چوٽه جيڪڏهن اهو دنياوي اسبابن ڏانهن نظر رکندو ته هو پنهنجي مقصد ۾ ڪامياب نه ٿيندو".

سهل بن عبدالله رح چوي ٿو "صوفي اهو آهي جيڪو پنهنجي خون کي حلال ۽ پنهنجي ملڪيت کي مباح تصور ڪري".

شيخ روم رح فرمائي ٿو "تصوف جو بنياد ٽن خصلتن تي آهي: (۱) فقر اختيار ڪرڻ (۲) سخاوت ۽ ايتار ڪرڻ (۳) پنهنجي ڪوشش ۽ پسند کي ترڪ ڪرڻ.

جڏهن حڪومت وٽ صوفين جي چغل خوري ڪئي ويئي ۽ حضرت جنيد رح فقيه هجڻ جي ڪري بچي ويو، مگر ٻين مشائخن مان شمار، رقام ۽ نوري کي گرفتار ڪيو ويو ۽ انهن جي گردن اڏائڻ جي لاءِ چمڙو ويڇايو ويو ته سڀني کان پهرين شيخ نوري رح اڳتي وڌيو، جڏهن کانئس پڇيو ويو ته "تون ڇو اڳرائي (سبقت) ڪري رهيو آهين؟ تڏهن فرمايائين "پنهنجي پائرن جي لاءِ هڪڙي گهڙي زندگي جو ايتار ڪريان ٿو".

هڪڙي ڀيري شيخ رودباري رح پنهنجي ڪنهن ساٿي جي گهر ۾ آيو ته کيس غائب ڏٺائين ۽ هن جي گهر جو دروازو بند هو، پاڻ چيائين "صوفي ٿي ڪري هن جو دروازو بند آهي؟ حڪم ڪيائين ته هن جو دروازو پڇي ڇڏيو". چنانچہ ان جو دروازو پڳو ويو، ان کانپوءِ حڪم ڏنائين ته گهر جون سڀئي شيون وڪرو ڪيون وڃن. لهنذا هن جي سڀني شين کي بازار ۾ ڪٽي وڃي وڪرو ڪيو ويو ۽ سڀئي هن جي گهر ۾ ويهي رهيا، جڏهن گهر وارو آيو تڏهن هن ڪابه ڳالهه نه ڪئي پر هن جي گهرواري جنهن کي هڪڙي چادر اوڍيل هئي، جڏهن گهر ۾ آئي تڏهن هن اها چادر به اڇلائي ڇڏي ۽ چوڻ لڳي "هي به انهي سامان جو باقي حصو آهي، ان کي به

فروخت ڪري ڇڏيو". هن جي مڙس هن کي چيو "تو پنهنجي خوشيءَ سان اها تڪليف ڇو ڪئي؟" چوڻ لڳي "خاموش ٿي وڃ، جڏهن حضرت شيخ جهڙو بزرگ اهڙو حڪم ڏيئي رهيو آهي ته اهو مناسب ڪونهي ته باقي ڪا شيءِ رهجي وڃي".

اسلامي پائيجاري

هڪڙو پيرو قيس بن سعد بيمار ٿيو، تڏهن ان جي ڀائرن هن جي پڇڻ (عيادت) ۾ دير ڪئي، جڏهن هن ان باري ۾ پڇيو تڏهن ماڻهن چيو ته "جيئن ته اوهان جو قرض انهن کي ادا ڪرڻو آهي جنهن لاءِ اهي اچڻ کان شرمائين ٿا" چيائين "خدا انهي مال کي غارت ڪري جيڪو ڀائرن کي پاءُ جي ملاقات کان روڪي". انهي کان پوءِ هن اعلان ڪرايو ته "جيڪو قيس جو مقروض هجي ان جو قرض معاف ڪيو وڃي ٿو". اهو اعلان ٻڌي ايتري ڪثرت سان شام جو عيادت ڪرڻ وارا آيا جو سندس گهر جو اڱڻ ٽٽي پيو".

هڪڙي ماڻهو پنهنجي دوست وٽ اچي دروازو کڙڪايو، جڏهن هو نڪتو تڏهن پڇيائين ته "ڪيئن آهين؟" انهي چيو "آئون چار سو درهمن جو مقروض آهيان". اهو ٻڌي گهروارو ماڻهو گهر اندر ويو ۽ چار سو درهمن جو وزن ڪري هن کي ڏنائين ۽ ان کانپوءِ هو روئندو گهر آيو. تڏهن هن جي گهرواريءَ چيو "اگر توکي ايتري رقم ڏيڻ ڏکي هئي ته تو هن کي تاري چونه ڇڏيو؟" هن چيو "آئون انهي لاءِ روئي رهيو آهيان جو مون هن جو حال پهرين کان ئي چونه معلوم ڪيو جو هن کي خود پنهنجو حال بيان ڪرڻ جي ضرورت پيش آئي".

حضرت ابو موسيٰ الاشعري رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "اشعر قبيلي جا ماڻهو جڏهن جنگ ۾ تنگ دست ٿي ويندا آهن ۽ انهن جي اهل و عيال جي لاءِ کاڌو گهٽجي ويندو آهي ته اهي پنهنجو سڄو ثمر هڪڙي ڪپڙي تي گڏ ڪندا آهن، ان کانپوءِ هو هڪڙي ئي ٿانو ۾ توشي کي سڀني ۾ برابر ورهائيندا آهن، اهي ماڻهو مون سان وابسته آهن ۽ آئون انهن سان وابسته آهيان".

حضرت جابر رضه فرمائي ٿو "رسول الله ﷺ جن جڏهن جهاد جو

ارادو ڪندا هئا ته فرمائيندا هئا "اي مهاجرو" ۽ انصارو! اوهان جا ڪي پائر اهڙا آهن، جن وٽ نه مال آهي نه سامان آهي، لهنذا اوهان مان هر هڪ پاڻ سان گڏ به يا ٽي ماڻهو شامل ڪري، جيئن ته اوهان کي به اٺ جي سواري واري سان اهڙي طرح ملي جهڙي طرح انهن کي پنهنجي واري ۾ سواري ملي ٿي". حضرت جابر رضه چوي ٿو. مون پاڻ سان گڏ به يا ٽي ماڻهو شامل ڪيا ۽ اسين مساوي حيثيت سان واري واري سان سوار ٿيندا هئاسون".

حضرت انس رضه بيان ٿو ڪري ته "جڏهن حضرت عبدالرحمان رضه بن عوف مديني تشریف فرما ٿيو تڏهن پاڻ ﷺ انهي ۽ سعد رضه بن الربيع انصاري جي وچ ۾ پائيچارو قائم ڪيو، سعد رضه چيو "آئون پنهنجو اڌ مال توکي ٿو ڏيان ۽ منهنجون ٻه گهرواريون آهن انهن مان هڪڙي کي طلاق ٿو ڏيان، جڏهن هن جي عدت پوري ٿي وڃي ته تون هن سان نڪاح ڪري وٺ". حضرت عبدالرحمان رضه ان کي چيو "الله تعاليٰ تنهنجي اهل و عيال ۽ مال ۾ برڪت ڏي".

صوفي جي پاڪ عادت (طينت) ۽ هن جي شريف فطرت هن کي ايشار ڏانهن آماده ڪندي آهي، بلڪ خدا هن کي ان وقت صوفي بنائيندو آهي، جڏهن هن جي فطرت ان جي قابل ٿي ويندي آهي. چنانچہ جنهن جي فطرت ۾ سخاوت هجي اهو صوفي بنجي سگهي ٿو، چوٽه سخاوت هڪ فطري صفت آهي ۽ بخل ان جي متضاد (مخالف) صفت آهي، جيڪا نفساني صفتن جي اسبابن مان آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو "جيڪي ڪنجوسي ۽ خود غرضي کان محفوظ ٿي وڃن اهي فلاح پائيندا". هتي فلاح جو حڪم ان جي باري ۾ ڏنو ويو آهي جيڪو بخل کان محفوظ هجي. اهڙي طرح صاحب فلاح ان کي فرمايو ويو آهي جيڪو خرچ ڪري، جيئن ته ارشاد باري تعاليٰ آهي:

اسان جيڪي ڪجهه انهن کي عطا ڪيو آهي. انهي مان اهي خرچ ڪن ٿا. اهي ئي اهي ماڻهو آهن جيڪي خدا جي هدايت تي آهن ۽ اهي ئي فلاح (ڪاميابي) پائڻ وارا آهن.

فلاح پنهنجي جهانن جي سعادت جي لاءِ جامع ترين لفظ آهي ۽ خود رسول اڪرم ﷺ جن پنهنجي هڪ قول ۾ ٽن شين کي مهلڪ ۽ ٽن شين

ڪي نجات ڏيندڙ قرار ڏنو آهي. مهلڪ شين ۾ انهي بخل کي به شمار ڪيو آهي جيڪو عادت ۾ شامل ٿي وڃي، تنهن هوندي به انهي کان انڪار نٿو ڪري سگهجي جو لوازم نفس انساني ۾ اهڙي خود غرضي ۽ بخل جو وجود آهي، جنهن جو نفس تابع ڪونهي، چوٽه نفس جي اصل سرشت مٽيءَ کان آهي، جنهن جي خاصيت قبض و امساڪ (بند ٿيڻ ۽ روڪڻ) آهي. انهي لاءِ اگر اها خاصيت آدمي ۾ ڏني وڃي ته تعجب خيز ڪانهي چوٽه اها ان جي فطرت ۾ داخل آهي. مگر ڪنهن جي فطرت ۾ سخاوت جو شامل هجڻ تعجب انگيز ضرور آهي.

جود و سخاوت جو فرق

صوفين سڳورن جي فطرت ۾ ايتار ۽ سخاوت جون اهي مڪمل صفتون موجود آهن، جيڪي جود کان ڪامل تر هونديون آهن، چوٽه جود جو متضاد بخل آهي ۽ سخاوت جو متضاد شح (بخل ۽ خود غرضي) آهي. جود ۽ بخل جون صفتون انساني فعل جي باربار سرزد هجڻ ۽ انهن جو عادي بنجڻ کان پيدا ٿينديون آهن. انهن جي برخلاف سخاوت ۽ شح (بخل ۽ خود غرضي) فطري هونديون آهن. لهنذا هر سخي جواد آهي مگر هر جواد سخي ڪونهي. انهي جي ڪري سخاوت کي خدا جي صفت نٿو قرار ڏيئي سگهجي چوٽه سخاوت فطري طبيعت ۽ سرشت جو نتيجو آهي ۽ خدا طبيعت ۽ سرشت کان پاڪ ۽ صاف آهي. جود ۾ رڳو ڪاري جو دخل آهي ۽ انهي جي ذريعي انسان، مخلوق کان معاوضو يا ڪنهن حق جي توقع رکندو آهي يا مخلوق جي تعريف ۽ خدا کان ثواب جو اميدوار ٿيندو آهي مگر سخاوت ۾ رڳو ڪاري جو دخل ڪونهي، چوٽه اها پاڪ طينت ۽ بلند همت انسانن جي سرشت مان خود بخود نمودار ٿيندي آهي، اهي ان جي لاءِ دنيا ۽ آخرت جو معاوضو طلب ڪونه ڪندا آهن. چوٽه معاوضي طلبي بخل جو احساس ڏياري ٿي. جنهن جي بنياد معاوضي جي طلب تي آهي ۽ جيڪا انهي صفت کان پاڪ هجي اها سخاوت آهي، لهنذا سخاوت اهل صفا جي خاصيت آهي ۽ ايتار اهل انوار جي خصوصيت آهي. جيئن ته قرآن ڪريم ۾ آيو آهي:

"حقيقت ۾ اسين اوهان کي خدا جي واسطي کاڌو کارايون ٿا، اسين اوهان کان بدلي ۽ شڪرگذاري جا طلبگار نه آهيون".

هن آيت ۾ معاوضي طلبي جي لاءِ کاڌو ڪرائڻ جي ترديد ڪئي ويئي آهي. لھذا جيڪو ڪم خدا جي واسطي هوندو آهي انهي ۾ بدلي جي خواهش ڪانه هوندي آهي بلڪ اهڙي فطرت پنهنجي پاڪ عادت جي ڪري مقصد حق ڏانهن ڪشش رکندي آهي ۽ ان جو ڪوبه معاوضو طلب نه ڪندا آهن. اها مڪمل ترين سخاوت آهي جيڪا پاڪ فطرت انسانن جو شيو آهي.

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضه هڪڙي پيري پاڻ ﷺ کي عرض ڪيائين ته "يارسول الله ﷺ! مون وٽ اهوئي هوندو آهي جيڪو حضرت زبير رضه مون کي ڏيندو ۽ جنهن مان مان خيرات (بخشش) ڪندي آهيان". پاڻ ﷺ فرمايائون "اهو درست آهي، اوهين دنيا بند نه ڪريو ورنه اوهان جو رزق بند ڪيو ويندو".

عفو ۽ درگذر

صوفين سڳورن جي هڪڙي نمايان خصوصيت عفو ۽ درگذر آهي. اهي برائي جو بدلو ڀلائي سان ڏيندا آهن. حضرت سفيان جو چوڻ آهي: "احسان هي آهي ته جيڪو اوهان سان برائي ڪري ان جو بدلو ڀلائي سان ڏيو چو ته ڀلائي جو بدلو ڀلائي سان ڏيڻ، واپاري مقابلو ۽ بازار جو ڏيڻ وٺڻ آهي جو هڪڙي هٿ سان وٺو ۽ ٻئي هٿ سان ڏيو. ان کان سواءِ هي به ضروري آهي ته احسان کي محدود نه رکيو وڃي بلڪه سچ ۽ مينهن وانگر اهو سڀني کي فائدو پهچائي.

حضرت انس رضه کان روايت آهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون "جڏهن مون جنت ۾ اونچيون ماڙيون ڏٺيون تڏهن پيچيم اي جبرئيل ع! هي ڪنهن جي لاءِ آهن". انهن چيو "هي انهن ماڻهن جي لاءِ آهن جيڪي ڪاوڙ کي برداشت ڪن ٿا ۽ ماڻهن کي درگذر ڪن ٿا".

حضرت ابوهريرة رضه فرمائي ٿو ته "رسول الله ﷺ جن هڪڙي محفل ۾ ويٺا هئا جو هڪڙو ماڻهو آيو ۽ حضرت ابوبڪر رضه کي برو ڀلو چوڻ لڳو. هو خاموش رهيو ۽ پاڻ ﷺ مسڪرائيندا رهيا. ان کانپوءِ حضرت

ابوبڪر رضه ان ماڻهو جي ڪن ڳالهين جي ترديد ڪئي. جنهن تي پاڻ ڪريم ﷺ ناراض ٿيا ۽ اُتي روانا ٿي ويا. ان کانپوءِ حضرت ابوبڪر حضرت ﷺ جن وٽ وڃي عرض ڪيو "يارسول الله ﷺ! هن مون کي گار ڏني ۽ اوهان مرڪندا رهيا، ان کانپوءِ مون هن جي ڪن ڳالهين جي ترديد ڪئي تڏهن اوهان ناراض ٿي هليا آيا". پاڻ ﷺ فرمايائون جڏهن تون ماڻ ۾ هئين تڏهن تو سان جيڪو ملائڪ آهي اهو ان جو جواب ڏيندو رهيو. جڏهن تون ڳالهائڻ لڳين تڏهن شيطان اچي ويو. لھذا آئون انهي محفل ۾ نٿي ويهي سگهيس جتي شيطان موجود هجي. اي ابوبڪر! ٿي شيون برحق آهن. (۱) اگر ڪنهن بندي تي ظلم ڪيو وڃي ۽ هو ان کي معاف ڪري ته الله ان جي مدد فرمائيندو آهي (۲) اگر ڪو مال جي گهٽائي حاصل ڪرڻ جي لاءِ دست سوال دراز ڪري ته خدا هن جي تنگي ۾ اضافو ڪندو آهي (۳) اگر ڪو خدا جي خوشنودي جي لاءِ بخشش ۽ انعام جو دروازو کولي ٿو ته خدا انهي ۾ اڃا به واڌارو ڪندو آهي".

حضرت حذيفه رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "اوهين هرجائي نه ٿيو ۽ وڌيڪ چوڻ لڳا ته اگر ماڻهو احسان ڪن ته اسين احسان ڪنداسون ۽ اگر اهي ظلم ڪندا ته اسين به ظلم ڪنداسون. بلڪ اوهين پنهنجو پاڻ کي عادي بنايو ته جيڪڏهن ماڻهو احسان ڪن ته اوهين احسان ڪريو ۽ اگر اهي برائي ڪن ته اوهين ظلم نه ڪريو".

ڪنهن اصحابي رضه عرض ڪيو "يارسول الله! آئون هڪڙي ماڻهو وٽان لنگهندو آهيان، ته اهو مون کي نه کاڌو ڪارائيندو آهي نه مهمان بنائيندو آهي، اگر اهو مون وٽان لنگهي ته ڇا آءُ انهي سان اهڙو ئي سلوڪ ڪريان؟" پاڻ ﷺ فرمايائون "نه بلڪه ان کي کاڌو ڪاراءِ".

شيخ فضيل رح جو قول آهي "جوان مردي هي آهي ته ڀائرن جي خطائن کي معاف ڪيو وڃي". رسول اڪرم ﷺ جن فرمايو ته "صلهءِ رحمي ڪرڻ وارو اهو نه آهي جيڪو ڪنهن جو بدلو ڏي، بلڪ اهو آهي جو اوهان هن کان قطع تعلقي ڪريو ته هو صلهءِ رحمي کي برقرار رکي".

شريفائن اخلاقن جي نشاني هي آهي ته اوهين هن کي معاف ڪريو جيڪو اوهان تي ظلم ڪري ۽ جيڪو اوهان کان قطع تعلق ٿئي هن سان

ميل جول رڪو ۽ جيڪو اوهان کي محروم ڪري هن سان بخشش ڪريو".

خنده پيشاني ۽ ترو تازگي

صوفين جي اخلاق جي هڪڙي نمايان خاصيت خنده پيشاني ۽ بهڪندڙ چهره آهي. صوفي، اڪيلائي (خلوت) ۾ روئندو آهي مگر اهو ماڻهن جي اڳيان شگفته رو ۽ خوش باش نظر ايندو آهي. هن جي دل جي تجليات جي ڪري هن جي چهري تي مسرت جي جهلڪ هوندي آهي. چوٽه هن جو باطن روحاني منزلون طئي ڪندو آهي ۽ خدا جي طرفان هن تي اهڙا انعامات نازل ٿيندا آهن جن سان هن جو قلب سيراب ٿي سرور ۽ انبساط کان لبريز ٿي ويندو آهي. جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو "هيءُ الله جو فضل ۽ رحمت آهي انهي تي انهن کي خوش ٿيڻ گهرجي". جڏهن دل تي سرور چانئجي وڃي ته چهري تي ان جو اثر ضرور ٿيندو آهي. جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو.

"انهي ڏينهن چهرا روشن ڪلندا ۽ خوش ٿيندا". (قيامة - پ ۲۹)
چون ٿا ته اهي چهرا انهيءَ لاءِ روشن ٿيندا جو اهي الله جي راه ۾ ڪيتري ئي عرصي تائين غبار آلود رهي چڪا هئا. دل جي نور جو چهري تي اهڙو ڪس پوندو آهي، جيئن ته ڏيئي (چراغ) کان شيشا ۽ چراغ دان روشن ٿي ويندا آهن. هن مثال ۾ چهره چراغ دان آهي، دل شيشو آهي ۽ روح چراغ آهي. لهنذا جڏهن قلب روحاني مڪالمي جي لذت کان بهره ياب ٿيندو آهي تڏهن چهري تي خوشي اچي ويندي آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

"اوھين انھن جي چھرن تي تروتازگي کي سڃاڻي وٺندؤ". (تطيف. پ ۳۰)
"انهيءَ ڏينهن چهرا تروتازه ٿي پنهنجي پالڻهار ڏانهن نھاري رھيا هوندا". (قيامة - پ ۲۹)

يعني جڏهن نظرون خدا ڏانهن ڪنڊيون ته چهرا تروتازه ٿي ويندا، جيئن ته صوفين جي اڳواڻن جون بصيرت واريون نگاهون مشاهدي جي نور کان منور ٿي چڪيون آهن ۽ انهن جو قلب وارو آئينو صيقل ٿي حسن ازا جي نور کان منعڪس ٿي ويو آهي. تنهنڪري اگر ان صيقل شده آئيني تي

سج جو عڪس پوندو ته سڀئي ديوارون روشن ٿي وينديون. جيئن الله پاڪ فرمائي ٿو "انهن جي چهري جي پيشاني تي سجدي جا آثار آهن". لھذا جڏهن چھرو پاڇولن جي سجدي کان جيڪي جسماني قالب آهن متاثر ٿي سگھي ٿو ته اھو مشاھدہ جمال الاهی کان ڇو متاثر نہ ٿيندو؟

حضرت جابر بن عبدالله رضہ جي روايت آھي تہ پاڻ ﷺ فرمايائون "ھر نيڪي صدقو آھي ۽ ھي بہ نيڪي آھي تہ اوهين پنھنجي پاڻ سان خندہ پيشانيءَ سان ملاقات ڪريو ۽ ھي بہ نيڪي آھي تہ اوهين ڏول (ٻوڪي) مان پنھنجي پاڻ جي ٿانو ۾ پاڻي وجھو".

شيخ سعد بن عبدالرحمان الزبيدي رحمہ جو قول آھي تہ "قرآن خوانن (قارين) مان مون کي ھر شگفتہ ۽ ھنس مک پسند اچي ٿو. ڪي اھڙا بہ آھن جو اگر اوهين انھن سان شگفتہ روئي (خوش ڪلامي) سان ملندؤ تہ اھي اوهان سان اھڙي رکائي (ترش روئي) سان پيش ايندا، ڇڻ تہ اھي اوهان تي احسان پيا ڪندا، خدا اھڙن قارين جو اضافو نہ ڪري".

نرمي ۽ خوش اخلاقي

صوفين جي ھڪڙي اخلاقي خصوصيت نرمي، سادگي، ملنساري ۽ بيتڪلفي بہ آھي. انھي باري ۾ حضرت رسول الله ﷺ جن جي خوش اخلاقي جا ڪيترائي واقعا ھتي بيان ڪيا ويا آھن ۽ صوفي سڳورا حضرت ﷺ جن جي اخلاق جي پيروي ڪندا آھن. پاڻ ﷺ فرمائين ٿا: "آئون مذاق ڪندو آھيان پر حق ڳالھ چوندو آھيان".

روايت آھي تہ ھڪڙو بدوي جنھن جو نالو زاهر بن حرام ھو، رسول الله ﷺ جن وٽ ھميشہ نئين شيءِ تحفي طور آڻيندو ھو. ھڪڙي ڏينھن پاڻ ﷺ ھن کي مديني جي بازار ۾ پنھنجو سامان وڪڻندي ڏٺو. پاڻ ﷺ پنيان کان ھٿ وجھي بغلگير ٿيا، ھن پوئتي ڏٺو تہ خبر پيئي تہ پاڻ رسول الله ﷺ آھن لھذا ھن حضرت ﷺ جن جي دست بوسي ڪئي. ان وقت پاڻ فرمايائون: "ھن غلام کي ڪير وٺي ٿو؟" ھن عرض ڪيو: "اھڙي صورت ۾ اوهان مون کي کوٽو ڏسندؤ؟" پاڻ ﷺ فرمايائون "مگر الله جي نزديڪ تون تمام نفع بخش آھين" ان کانپوءِ فرمايائون "ھر شھري جو ھڪڙو

بھراڙي وارو هوندو آهي. لھذا اھل محمد ﷺ جو بھراڙي وارو زھر بن حرام آھي".

ظرافت نبوي ﷺ

حضرت انس رضه فرمائي ٿو "هڪڙو ماڻهو حضرت ﷺ جن وٽ آيو ۽ چيائين: يارسول الله ﷺ! مون کي اٺ تي سوار ڪرايو. پاڻ ﷺ فرمايائون آئون توکي اٺ جي ٻڃي تي سوار ڪرائيندس". هن چيو "آئون اوهان ﷺ کي چوان ٿو ته اوهان ﷺ مون کي اٺ تي سوار ڪرايو ۽ اوهان ﷺ فرمايو ٿا ته آئون اٺڙي جي ٻڃي تي سوار ڪرائيندس". پاڻ ﷺ فرمايائون "اٺ به ته اٺڙي جو ٻچو آهي".

حضرت صهيب رضه فرمائي ٿو "اسين رسول الله ﷺ جن وٽ آياسون، سندن اڳيان ڪجور هيون جيڪي پاڻ واپرائي رهيا هئا. پاڻ ﷺ فرمايائون: "هن مان ڪاڻو" لھذا آئون به ڪاڻڻ لڳس تڏهن پاڻ ﷺ فرمايائون "تون ڪائي رهيو آهين، حالانڪ تنهنجون اکيون ڏکي رهيون آهن. "مون چيو" آءُ ٻئي طرف کان چٻاڙيندس". اهو ٻڌي رسول الله ﷺ جن کلي پيا. حضرت انس رضه جو چوڻ آهي ته: "هڪڙي ڏينهن پاڻ ﷺ مون کي فرمايائون "اي بن ڪنن وارا".

حضرت عائشه رضه کان پڇيو ويو "جڏهن پاڻ ﷺ گھر ۾ اڪيلا هوندا هئا ته ڇا ڪندا هئا، فرمايائين: "پاڻ ﷺ سڀني ماڻهن کان وڌيڪ نرم مزاج هوندا هئا، هر وقت مسڪرائيندا ۽ کلندا رهندا هئا." حضرت عائشه رضه ٻئي موقعي تي فرمايو ته "رسول الله ﷺ جن مون سان هڪڙو پيرو ڊوڙ لڳائي، ته آئون اڳتي وڌي ويس، پيو پيرو ڊوڙ ۾ پاڻ ﷺ اڳتي وڌي ويا تڏهن پاڻ ﷺ فرمايو ته هي پهرين ڊوڙ جو بدلو آهي".

حضرت انس رضه فرمائي ٿو ته "پاڻ سونهارا ﷺ اسان سان ڳالهيون ڪندا هئا، ايستائين جو پاڻ ﷺ منهنجي ننڍڙي ڀاءُ کي فرمائيندا هئا "اي ابوعمير! ننڍڙي جهرڪيءَ ڇا ڪيو؟ روايت آهي ته حضرت عمر رضه حضرت زبير رضه سان ڊوڙ لڳائي ته زبير رضه اڳتي وڌي ويو ۽ هن چيو "ڪعبي جي رب جو قسم! آئون توکان اڳتي وڌي ويس". ان کانپوءِ جڏهن

ٻيو ڀيرو مقابلو ٿيو تڏهن حضرت عمر رضه اڳتي وڌي ويو ۽ فرمايائين "ڪعبي جي رب جو قسم! آئون توکان اڳتي وڌي ويس". حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فرمائي ٿو "حضرت عمر رضه مون کي هڪڙي ڀيري چيو "هاڻي اسين ٻئي پاڻي ۾ مقابلو ڪريون جيئن معلوم ٿئي ته اسان مان ڪنهن جو ساهه ڊگهو آهي. ان وقت اسان کي احرام ٻڌل هو".

حضرت بڪر بن عبدالله فرمائي ٿو "حضور ﷺ جن جا اصحاب پاڻ ۾ مذاق ڪندا هئا، ايسٽائين جو هندائو (خربوزا) به هڪ ٻئي تي اڇلائيندا هئا، جنهن وقت حقائق جون ڳالهيون ٿينديون هيون ته مرد ميدان بنجي ويندا هئا".

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي "آئون رسول الله ﷺ جن جي لاءِ حريه پڇائي ڪئي آيس ان وقت منهنجي ۽ حضرت سوده رضه جي وچ ۾ پاڻ ﷺ ويٺا هئا، مون حضرت سوده رضه کي چيو ڪاڻو". انهن انڪار ڪيو، ٻيو دفعو چوڻ تي به انڪار ڪيائين، (ٽيون ڀيرو) مون چيو اوهان کي ڪاڻو پوندو نه ته اوهان جي چهري تي حريه کي هڻنديس. اهو چئي مون حريه ۾ پنهنجو هٿ وجهي انهن جي چهري کي آلوده ڪيم. پاڻ ﷺ کلي پيا ۽ پاڻ ﷺ اشاري سان سوده رضه کي چيائون ته اها منهنجي چهري کي به آلوده ڪري. ۽ انهي منهنجو چهرو به آلوده ڪري ڇڏيو. ايتري ۾ حضرت عمر رضه دروازي وٽان لنگهيو ۽ آواز ڏنائين. "اي عبدالله! پاڻ ﷺ خيال ڪيائون ته هو اندر ايندا انهي لاءِ پاڻ ﷺ فرمايائون "اوهين ٻئي اُتي پنهنجو منهن ڏوئي وٺو". حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي "آئون ان وقت حضرت عمر رضه کان ڊچڻ لڳيس، چو ته پاڻ ﷺ به انهن جو لحاظ رکندا هئا".

ڪنهن حضرت ابن طاؤس جي باري ۾ بيان ڪيو ته اهو ٻارن سان گڏ ٻار ۽ ٻڙن سان گڏ ٻڍو بنجي ويندو هو ۽ جڏهن اڪيلو هوندو هو ته منجهس خوش طبعي هوندي هئي. جناب معاويه بن عبدالڪريم فرمائي ٿو "اسين محمد بن سيرين وٽ شاعري جو چرچو ڪندا هئاسون ۽ هن سان مذاق ڪندا هئاسون ۽ هو به اسان سان مذاق فرمائيندو هو ۽ اسين سندس مجلس مان کلندي نڪرندا هئاسون، مگر جڏهن اسين حسن بصري رحه جي محفل ۾ ويندا هئاسون ته تقريباً روئندا نڪرندا هئاسون".

بهرحال اهي خبرون ۽ حديثون صوفين جي نرم مزاجي ۽ خوش اخلاقي

کي ثابت ڪن ٿيون اهي خانقاه ۾ کل پوڳ به ڪندا هئا ۽ ماڻهن جي طبيعتن جي مطابق انهن سان برتاؤ به ڪندا هئا چوڻه هو سمجهندا هئا ته خدا جي رحمت تمام وسيع آهي، پر جڏهن اڪيلائي (خلوت) ۾ هوندا هئا تڏهن بهادر انسان جو موٽف اختيار ڪندا هئا ۽ اهم اعمال ۽ افعال جو جامو زيب تن ڪندا هئا. اهڙي طرح اعتدال واري حد ۾ هڪ صوفي ئي رهي سگهي ٿو. جيڪو پنهنجي نفس تي قابو رکي ٿو ۽ هن جي اخلاقن ۽ رجحانن کان چڱي طرح واقف آهي. بلڪ پنهنجي علم جي گهڻائي جي ڪري ان جي رڪوالي ڪندو آهي. ايسٽائين جو اهو افراط ۽ تفريط کان بچندي راه اعتدال اختيار ڪندو آهي.

مبتدي مريدن جي لاءِ ڪيترائي اهڙا ڪم ڪرڻ مناسب نه آهن چوڻه انهن ۾ علم جي اثاٺ آهي ۽ اهي پنهنجي نفس کان چڱي طرح واقف ڪونه آهن. انهي لاءِ ڊپ آهي ته اهي اعتدال واري حد کي اورانگهي نه وڃن. سبب هي آهي ته نفس اهڙن موقعن تي تمام گهڻو ٽپندو ڪڏندو رهندو آهي جنهن ڪري انهي ۾ خرابي ۽ سرڪشي پيدا ٿي ويندي آهي. تنهنڪري ماڻهن جي مزاج جي موافقت ڪرڻ صرف انهن ماڻهن جي لاءِ مناسب آهي جيڪي پنهنجي روحانيت جي اونچي مقام تائين پهچي ويا هجن. لهنذا اهڙي موقعي تي جڏهن هو عوام جي مزاج جي موافقت ڪرڻ جي لاءِ مٿانهين مقام کان لهندا آهن ته انهن جو لهڻ (نزول) علم سان هوندو آهي. پر جن جو روحاني حال صاف نه هجي ۽ انهن ۾ سرڪش نفس ۽ هن جي انهن طبعي رجحانن جي باقيمانده حصي جي ملاوت هجي جيڪو براين ڏي آماده ڪندو هجي، اهي اگر عوام جي انهن محفلن ۾ شريڪ ٿيندا ته نفس پنهنجو حظ (حاصل ڪندو) ڪڏندو ۽ پنهنجي مقصد برآري کي غنيمت سمجهندو ۽ جائز ڪمن جي سهوليت کان تسڪين حاصل ڪندو. حالانڪ انهي قسم جي سهوليت کي اختيار ڪرڻ انهي کي زيبا آهي. جنهن پنهنجي وقت جو تمام وڏو حصو زبردست ڪمن کي سرانجام ڏيڻ ۾ صرف ڪيو هجي، مگر مبتدي جو اهو حال نه آهي.

اهل علم صوفي سڳورا مذڪوره بالا اخلاقي صفتن جي ذريعي پنهنجي دل وندرائيندا آهن. چوڻه اهي دل جي ضرورتن کي چڱي طرح

ڄاڻندا آهن. جڏهن ڪنهن شيءِ کي پنهنجي ضرورت کي رفع ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪيو وڃي ته انهي جي ضرورت جو صحيح اندازو لڳائڻ گهرجي ۽ انهي اندازي جو صحيح معيار هڪڙي دقيق علم جي ئي ذريعي مقرر ڪري سگهجي ٿو. جيڪو هر هڪ جو ڪم ڪونهي.

ظرافت ۽ اعتدال

حضرت سعد بن العاص پنهنجي پٽ کي فرمايو "ظرافت ۽ مزاح ۾ اعتدال رکڻو چوڻ ته ان جي گهڻائي کان رعب هليو ويندو آهي ۽ بيوقوف ماڻهو اوهان تي دلير ٿي ويندا آهن. اگر بلڪل ترڪ ڪيو وڃي ته دوست ناراض ٿين ٿا ۽ گهڻگهرون (صحت وارن) کي وحشت ٿيڻ لڳي ٿي".

چون ٿا ته "مزاح سان رعب باقي ڪونه رهندو آهي ۽ پائيچارو ختم ٿي ويندو آهي ۽ جهڙي طرح مزاح جي اعتدال کي قائم رکڻ مشڪل آهي اهڙي طرح کلڻ جي اعتدال کي قائم رکڻ به دشوار آهي. کلڻ انساني خصوصيت آهي جيڪا هن کي حيوانن کان ممتاز ڪندي آهي. ڪل ڪنهن عجيب شيءِ تي ايندي آهي ۽ تعجب غور ۽ فڪر جو نتيجو آهي جيڪو انسان جي لاءِ باعث شرافت ۽ هن جي ممتاز خاصيت آهي. لهنذا انهي جي اعتدال کان چڱي طرح واقف ٿيڻ انهن ماڻهن جو ڪم آهي جيڪي علم ۾ ثابت قدم هجن. انهي ڪري چيو ويو آهي ته "تمام گهڻي کلڻ کان بچو، چوڻ ته اهو دل کي مرده ڪندو آهي". هي به چيو ويو آهي ته ڪل غرور جي گهڻائي جي به نشاني آهي".

حضرت عيسيٰ عليه السلام فرمائين ٿا "الله تعاليٰ خودپسندي کانسواءِ ڪلڻ واري ۽ بنا سبب چغل خوري ڪرڻ وارن کان نفرت ڪندو آهي".

ظرافت (يوڳ) ۽ مزاح ۾ هيءُ فرق بيان ڪيو ويو آهي ته ظرافت ۽ لطيفه گوئي اگر سنجيدگي سان اختيار ڪئي وڃي ته ان ۾ ڪاوڙ نه ايندي آهي. مزاح کي جيڪڏهن سنجيدگي جي لهجي ۾ بيان ڪيو وڃي ته هن کان ڪاوڙ اچي وڃي. انهي ڪري امام ابوحنيفه رحم نماز ۾ تهڪ ڏيڻ کي گناه قرار ڏنو آهي. ان کان وضو جي باطل هجڻ جو حڪم ڏنو آهي ۽ فرمايو آهي ته گناه ڪنهن شيءِ جي خارج هجڻ جي قائم مقام آهي.

مزاح ۽ کلڻ ۾ اعتدال انهي وقت رهي سگهي ٿو، جڏهن ته اهو خوف، تنگدلي ۽ هيبت جي تنگ مقام کان نڪري نمودار ٿئي. انهي قسم جي تنگ مقاماتن تي انهن جو توازن قائم رهندو آهي ۽ انهن ۾ اعتدال اچي ويندو آهي. چوٽه خوشي ۽ اميد، مزاح ۽ کلڻ پيدا ڪندا آهن ۽ خوف ۽ انقباض انهن کي معتدل رکندا آهن.

سادگي ۽ بي تڪلفي

صوفين جي اخلاق جي هڪ نمايان خصوصيت سادگي ۽ بي تڪلفي آهي. انهي جو سبب هي آهي ته تڪلف، تصنع ۽ بناوت ماڻهن جي خاطر نفس تي بيجا دٻاءُ جو نتيجو آهي. جيڪو صوفين جي حالت جي بلڪل منافي آهي. بلڪ ڪن صورتن ۾ تقدير کان پوشيده نزاع ۽ قسام ازل (الله پاڪ) کان ناراضگي جو اظهار ٿئي ٿو. حالاتڪ تصوف جو اصل مفهوم هي آهي ته تڪلف کي ڇڏيو وڃي چوٽه تڪلف (بناوت) ئي تباهي آهي جنهن جي ڪري انسان مخلص ٻانهن جي راه کان پوئتي رهجي ويندو آهي.

دؤر نبوي ﷺ جي سادگي

حضرت انس رضه فرمائي ٿو "آئون رسول الله ﷺ جي وليمي ۾ شريڪ ٿيس جنهن ۾ نه ماني هئي نه گوشت هو". حضرت جابر رضه وٽ ڪي سندس دوست آيا ته هو انهن جي لاءِ ماني ۽ سرڪو کڻي آيو ۽ چوڻ لڳو "ڪاٿو چوٽه مون رسول الله ﷺ جن کان ٻڌو آهي: "سرڪو تمام عمدو ٻوڙ آهي". حضرت سفيان بن سلمه فرمائي ٿو "آئون سلمان فارسي وٽ آيس ته هن ماني ۽ لوڻ ڪڍي منهنجي اڳيان رکيو ۽ چيائين "اگر رسول الله ﷺ اسان کي ان ڳالهه کان منع نه فرمائين ها ته ڪوبه ڪنهن سان تڪلف نه ڪري ته آئون اوهان جي لاءِ ضرور تڪلف ڪريان ها".

تڪلف ڪرڻ هر شيءِ ۾ برو آهي. جيئن بنا قصد ۽ ارادي جي ماڻهن جي سامهون لباس ۾ تڪلف ڪرڻ، گفتگو ۾ تڪلف ڪرڻ ۽ تمام گهڻي خوشامد ڪرڻ جيڪو موجوده زماني جي ماڻهن جو طريقو بنجي ويو آهي. چنانچہ هاڻي چند ماڻهن کان علاوه ڪوبه خوشامد کان محفوظ ڪونهي. ڪيترن ئي

خوشامدين کي اها خبر به ڪانه پوندي آهي ته اهي خوشامد ڪري رهيا آهن. حالتڪه ڪي شخص ان حد تائين خوشامد ڪندا آهن جو اها سراسر منافقت بنجي ويندي آهي جيڪا صوفي جي حال جي بلڪل خلاف آهي.

حضرت ابو امامه رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "حيا ۽ گفتگو ۾ نمائائي ايمان جي نشاني آهي ۽ فحش ڪلامي ۽ ڪثرت بيان نفاق جي علامت آهي". هتي هن بيان مان مراد گهڻو ڳالهائڻ ۽ ماڻهن جي بيجا خوشامد، بيجا تعريف ۽ اظهار و فصاحت آهي جيڪو اهل حق جو شيو ڪونهي.

حضرت ابو وائل رضه فرمائي ٿو "آئون پنهنجي دوست سان گڏجي حضرت سلمان فارسي رضه جي ملاقات جي لاءِ ويس تڏهن هن اسان کي جو جي ماني ۽ لوڻ پيش ڪيو. منهنجي دوست چيو "اگر هن لوڻ ۾ ڦوڏنو هجي ها ته اهو وڌيڪ خوشخودار ٿئي ها. اهو ٻڌي حضرت سلمان گهر مان نڪتو ۽ پنهنجو لوڻو گروي رکي ڦوڏنو خريد ڪيو. جڏهن اسان کائي چڪاسون تڏهن منهنجي دوست چيو "خدا جو شڪر آهي جو هن پنهنجي رزق تي قانع رکيو". انهي تي حضرت سلمان فارسي رضه فرمايو: "اگر اوهين پنهنجي رزق تي قانع هجو ها ته منهنجو لوڻو (بندو) گروي نه رکيو وڃي ها. هن واقعي ۾ حضرت سلمان جي طرفان قول ۽ فعل ٻنهي ۾ بي تڪلفي ظاهر ٿي.

حضرت يونس عليه السلام جو هڪڙو واقعو بيان ڪيو ويو آهي ته هڪڙي پيري سندس پاڻ ان جي ملاقات جي لاءِ آيا تڏهن پاڻ عليه السلام انهن جي اڳيان جو جي ماني جو ٽڪرو پيش ڪيو ۽ اهو ساڳو جنهن جي پاڻ عليه السلام پوک ڪئي هئي، پتي آيو، ان کان پوءِ فرمايائين "اگر خدا تڪلف ڪرڻ وارن تي لعنت نه ڪري ها ته آئون اوهان جي لاءِ ضرور تڪلف ڪريان ها".

هڪڙي بزرگ چيو آهي "جڏهن اوهان وٽ ڪو ملاقات جي لاءِ اچي تڏهن جيڪي ڪجهه موجود هجي پيش ڪريو ۽ جڏهن اوهين ڪنهن سان ملاقات ڪريو ته ڪجهه باقي نه ڇڏيو.

حضرت زبير بن العوام رضه فرمائي ٿو "رسول الله ﷺ جن هڪڙي ڏينهن هي پڙهو ڦيرايو "اي خدا! تون انهن ماڻهن جي مغفرت فرما، جيڪي

منهنجي امت جي مردن جي لاءِ دعاءِ خير ڪن ٿا ۽ تڪلف ڪونه ٿا ڪن
چو ته آئون ۽ منهنجي امت جا نيڪ بنڊا تڪلف کان بيزار آهيون".

روايت آهي ته حضرت عمر رضه هڪڙي پيري هي آيتون تلاوت فرمايون:
ترجمو: "اسان هن ۾ ان، انگور، پاجيون، زيتون، کجور جا وڻ، ڪهاڻا

باغ، ميوا ۽ چارو پيدا ڪيو آهي". (عبس - پ ۳۰)

هيءَ آيت پڙهي پاڻ رضه فرمايائون، اسان کي انهي جا سڀئي الفاظ
معلوم آهن مگر "آبا" جي ڪهڙي معنيٰ آهي؟ سندن هٿ ۾ لٺ هئي، ان
کي زمين تي هڻندي فرمايائون: "خدا جو قسم! اهو تڪلف آهي. لهنڊا اي
ماڻهو! جيڪو اوهان کي بيان ڪيو وڃي ان کي قبول ڪريو جيڪو اوهان
کي معلوم هجي ان تي عمل ڪريو ۽ جيڪي اوهان کي معلوم نه هجي
انهي جو علم خدا جي حوالي ڪريو".

سخاوت ڪرڻ

صوفين جي هڪڙي اخلاقي خصوصيت هي آهي ته کليو خرچ ڪيو
وڃي ۽ ذخيرو نه ڪجي. ان جو سبب هي آهي ته صوفي خدا جي بخشش
جي خزانن جو مشاهدو ڪندو آهي، ان جو مثال هي آهي ته جيئن ڪو سمنڊ
جي ساحل تي مقيم هجي انهي جي لاءِ پنهنجي سانداري (مشڪ) ۽ پخال ۾
پاڻي جمع نه رکي.

حضرت ابوهريرة رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو "ڪوبه
ڏينهن ڪونه گذرندو آهي جو به ملائڪه نه پڪاري رهيا هجن، انهن مان هڪڙو
ملائڪه هيئن چوندو آهي "اي الله! تون سخاوت ڪرڻ واري کي بدلو عطا
فرمائ" ٻيو هيئن چوندو آهي "اي الله! تون بخیل کي هلاڪت عطا ڪر".

حضرت انس رضه جي روايت آهي "رسول الله ﷺ جن سڀاڻي جي لاءِ
ذخيرو جمع ڪري نه رکندا هئا". ٻي روايت آهي "نبي ڪريم ﷺ جن کي
تي پڪي تحفي طور موڪليا ويا تڏهن پاڻ ﷺ پنهنجي خادم کي هڪڙو
پڪي ڏنائون، جڏهن ٻيو ڏينهن ٿيو تڏهن اهو هن کي ڪٽي آيو، تڏهن پاڻ ﷺ
فرمايائون "ڇا مون توکي منع ڪانه ڪئي هئي ته سڀاڻي جي لاءِ ڪابه شيءِ
بچائي نه رکجانءِ، چو ته الله تعاليٰ هر اچڻ واري ڏينهن جو رزق ڏيندو آهي".

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته "رسول اڪرم ﷺ جن حضرت بلال رضه وٽ آيا، وٽس کجور جي هڪڙي ڍڳلي هئي، پاڻ ﷺ پڇيائون هي ڇا آهي؟ انهن عرض ڪيو "آئون هنن کي گڏ ڪري رهيو آهيان". پاڻ ﷺ فرمايائون "توڪي خوف ڪونهي اي بلال! ان کي خرچ ڪري ڇڏ ۽ عرش واري خدا کان قلت جو انديشو نه رک".

چيو وڃي ٿو ته حضرت عيسيٰ بن مريم عليه السلام وٽ جا پن کائيندا هئا ۽ وارن جو لباس پائيندا هئا، جتي شام ٿيندي هئي اُتي ئي رات گذاريندا هئا. نه ته انهن جو ڪو پٽ هو جنهن جي موت جو انديشو هجي، نه ڪوبه گهر هو جيڪو ويران ٿي وڃي، نه اهي آئينده جي لاءِ ڪا شيءِ بچائي رکندا هئا. اهڙي طرح صوفي جو تمام تر سرمايو الله تعاليٰ جا خزانو آهن. چوٽه هن کي الله تي صحيح توڪل آهي ۽ پنهنجي پالڻهار تي هن کي ڀروسو آهي. صوفي جي لاءِ دنيا هڪ مسافر خاني جي مثل آهي جتي هو ڪوبه ذخيرو نٿو رکي ۽ نه زياده طلب ڪندو آهي.

رسول اڪرم ﷺ جن فرمايو ته "اگر اوهين الله تي اهڙو ئي ڀروسو ڪريو ها جيئن ان جي توڪل جو حق آهي، ته اهو اوهان کي اهڙو رزق ڏي ها جهڙو انهن پکين کي ملندو آهي جيڪي صبح جي وقت بکيا نڪرندا آهن ۽ شام جي وقت سير ٿي ايندا آهن".

حضرت جابر رضه جي روايت آهي "جڏهن به رسول الله ﷺ جن کان ڪجهه طلب ڪيو ويو ته پاڻ هن جو جواب ناڪار (نفي) ۾ ڪونه ڏنو". حضرت ابن عيينه فرمائي ٿو. "اگر پاڻ ﷺ وٽ ڪجهه نه هوندو هو ته ڏيڻ جو واعدو فرمائيندا هئا." امام زهري رحم جو ڀائيٽيو روايت ٿو ڪري ته جبرئيل عليه السلام فرمايو "روءِ زمين تي ڪوبه گهراڻو اهڙو ڪونهي جن جي گهرن جي مون تلاشي نه ورتي هجي مگر مون رسول الله ﷺ کان وڌيڪ مال جي بخشش ڪرڻ وارو نه ڏٺو".

قناعت ڪرڻ

صوفين سڳورن جي وڌيڪ اخلاقي خصوصيت هي آهي ته اهي دنيا جي ٿوري شيءِ تي قناعت ڪندا آهن. حضرت ذوالنون مصري رحم فرمائي

ٿو "جيڪو قناعت اختيار ڪندو آهي اهو پنهنجي زماني وارن کان آرام پائيندو آهي ۽ پنهنجن ساٿين تي غالب رهندو آهي. "شيخ بشر بن حارث جو چوڻ آهي ته "اگر قناعت کان صرف خودداري قائم رهي سگهي ته اها ئي شيءِ قناعت پسند جي لاءِ ڪافي آهي. "نبان الحمال جو قول آهي "آزاد انسان اگر طمع اختيار ڪري ته غلام آهي ۽ غلام اگر قناعت اختيار ڪري ته آزاد آهي". ڪنهن بزرگ چيو آهي "اوهين قناعت جي ذريعي پنهنجي حرص کان انتقام وٺو جيئن ته قصاص جي ذريعي پنهنجي دشمن کان انتقام وٺندا آهيو".

حضرت ابوبڪر مراغي فرمائي ٿو "هوشمند اهو آهي، جيڪو دنيا جا ڪم قناعت ۽ احتياط سان ڪري ۽ آخرت جي ڪمن کي حرص ۽ عجلت سان پورو ڪري".

شيخ يحيٰ بن معاذ فرمائي ٿو "جيڪو رزق ۾ قناعت اختيار ڪندو آهي اهو آخرت حاصل ڪندو آهي ۽ هن جي زندگي خوشگوار هوندي آهي". حضرت علي ڪرم الله وجهه جو قول آهي "قناعت نه لڳڻ واري تلوار آهي". حضرت ابوسعيد فرمائي ٿو مون رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو "توري ۽ ڪافي شيءِ خدا کان غافل ڪرڻ واري گهڻي شيءِ کان بهتر آهي". بي روايت ۾ پاڻ ﷺ فرمايائون "جيڪو شخص اسلام آڻي ۽ ان جو رزق هن جي لاءِ ڪافي هجي ۽ اهو ان تي صبر ڪري ته هو ڪامياب انسان آهي".

حضرت ابوهريرة رضه جي روايت آهي ته پاڻ ڪريمين ﷺ هيءَ دعا فرمائي "اي الله! آل محمد ﷺ جو رزق صرف گذاري جيترو عطا ڪر. حضرت جابر رضه جي روايت آهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون "قناعت اهڙو مال آهي جيڪو ختم نٿو ٿي سگهي". حضرت عمر رضه فرمايو "اوهين ڪتاب الله جا ظرف (ٿانوَ) ۽ حڪمت جا سرچشما بنجي وڃو ۽ پنهنجو پاڻ کي مردن ۾ شمار ڪريو. الله کي روز بروز رزق طلب ڪريو. اگر اوهان کي رزق زياده نه ملي ته انهي کان اوهان کان ڪوبه نقصان ڪونه رسندو".

حضرت عبدالله بن محسن رضه جي روايت آهي ته پاڻ ﷺ فرمايو "جيڪو شخص امن سان صبح گذاري ۽ اهو تندرست رهي ۽ هن وٽ انهي ڏينهن جي روزي موجود هجي ته سمجهو ته انهي دنيا جو احاطو ڪري ورتو".

قرآن ڪريم ۾ هي آيت ذڪر ٿيل آهي:

اسان هن کي ضرور عمدہ زندگي عطا فرمائينداسون.

انهي جي تفسير ۾ هيئن چيو ويو آهي ته ان مان مراد قناعت جي زندگي آهي. صوفي انصاف جي ذريعي پنهنجي نفس تي قابو رکندو آهي. بلڪه اهو نفس جي رجحانن ۽ قناعت جي فائدين کان چڱي طرح واقف آهي ۽ نفس کي قانع بنائڻ جو علم رکي ٿو. چوڻ هن کي ان جا مرض ۽ سندن علاج معلوم آهن. شيخ ابوسليمان الداراني فرمائي ٿو "جهڙي طرح ورع ۽ پرهيزگاري زهد کان حاصل ٿئي ٿي اهڙي طرح قناعت رضا کان حاصل ٿئي ٿي".

حلم ۽ بردباري

صوفين جي ٻي اخلاقي خصوصيت هي آهي ته اهي نه جهڳڙو ڪندا آهن ۽ نه بيجا ڪاوڙ ڪندا آهن. بلڪه نرمي ۽ بردباري اختيار ڪندا آهن. وڙهڻ وارن جا نفس ٽپندا ڪڏندا آهن. لهنذا جڏهن صوفي پنهنجي ساٿي جي نفس کي غالب ڏسندو آهي تڏهن اهو ان جو مقابلو قلب جي ذريعي ڪندو آهي ۽ اهڙي طرح نفس جي وحشت دور ٿي ويندي آهي. هن جو فتنو ٿڌو ٿي ويندو آهي. جيئن ته خدا پاڪ فرمايو آهي:

اوهين بهترين طريقي سان بچاؤ ڪريو جيئن ته اهو شخص جنهن سان اوهان جي عداوت هجي جلدي اهڙي طرح ٿي وڃي، جيئن اهو گهرو دوست آهي. صرف انهن پاڪ نفسن ۾ لڙڻ جو وجود ڪونه هوندو آهي جن جي دلين ۾ ڪينو ڪونهي، اگر نفس ۾ ڪيني جو وجود هجي ته اهو باطني ڪشمڪش جي مترادف آهي ۽ جڏهن باطني ڪشمڪش دور ٿي وڃي ته ظاهري جهڳڙو به دور ٿي ويندو آهي. تاهر ڪڏهن طبيعت انساني ۾ رشڪ ۽ حسد جي ڪري پاڻ جهڙن ماڻهن جي خلاف ڪينو ڏنو ويندو آهي، ليڪن اگر زهد واري باهه سان نفس کي نرم ڪري ان کي انتهائي درجي تائين پهچايو وڃي ته دل مان ڪينو ختم ٿي ويندو آهي ۽ دنياوي جاه و مال جو رشڪ ۽ حسد دور ٿي ويندو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ اهل بهشت جي پرهيزگارن جي باري ۾ هي فرمايو آهي: اسان هنن جي دلين مان ڪينو دور ڪري ڇڏيو آهي.

اهل حق جي صاف دلي

شيخ ابوحنيفه رح فرمائي ٿو "انهن ماڻهن جي دلين ۾ ڪينو ڪيئن باقي رهي سگهي ٿو جن جا قلب الله سان مليل هجن ۽ ان جي الفت ۽ محبت تي انهن سڀني جو اتفاق ۽ اجتماع ٿي ويو هجي ۽ هو انهي جي ذڪر کان مانوس هجن. انهن جون دليون نفساني وسوسن ۽ طبيعتن جي تاريخن کان پاڪ ۽ صاف آهن. بلڪ يقين واري نور جو سرمو پاڻ اٿن. انهي لاءِ اهي پاڻ ۾ پاڻ ۽ ٻئي ۾ ڪو به ڪجهه نه ڏهن ٿا. انهن جو هنن جو هڪٻئي کي ڪمي تي اجتماع آهي. اهي طريقت جا شرط بجا آڻين ٿا ۽ تحقيق سان ڪامياب ٿين ٿا.

دنيا جا ماڻهو ٻن قسمن جا آهن:

(۱) اهي ماڻهو جيڪي خدا جا طالب آهن، پاڻ کي ۽ ٻين کي خدا جي دعوت ڏيندا آهن. اهڙن ماڻهن جي خلاف اهل حق صوفي جي دل ۾ ڪنهن به قسم جو ڪينو ۽ رنجش ڪونهي. چوڻ آهي ماڻهو هن سان هڪٻئي ٿي وڃن ٿا ۽ هڪٻئي ٿي طرف گامزن آهن بلڪ انهي جا پاڻ ۽ مبدگار آهن. اهي سڀئي مؤمن آهن جيڪي ديوارن وانگر هڪ ٻئي کي تقويت پهچائيندا آهن.

(۲) ٻيو قسم انهن ماڻهن جو آهي جيڪي جاه و مال، امارت (حڪومت) ۽ مخلوق جي نمائش تي فريفت آهن. جيئن ته هڪٻئي صوفي جو

انهن سان ڪوبه مقابلو نه آهي، چوڻ آهي انهن ماڻهن کي جيڪا شيءِ مرغوب آهي، انهي کان هن ڪناره ڪشي ڪري ڇڏي آهي، بلڪ هو انهي قسم جي ماڻهن کي رحم ۽ شفقت جي نظرن سان ڏسندو آهي. چوڻ آهي انهن جي عقلن تي پردو پيل آهي ۽ اهي ڌوڪي ۾ آيل آهن. لهن اهو انهن جي خلاف نه ڪو ڪينو رکندو آهي ۽ نه بظاهر انهن سان لڙندو آهي. چوڻ هن کي خبر آهي ته وڙهڻ ۽ جهڳڙڻ کان نفس اماره غالب ايندو آهي.

حضرت ابن عباس رضه جي مستند روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو "اوهين پنهنجي پاڻ سان نه وڙهو ۽ نه ان سان اهڙو واعدو ڪريو جيڪو پورو ڪري نه سگهو". هڪٻئي جي روايت آهي "جيڪو جهڳڙي کي ڇڏي ڏي اهڙي حالت ۾ جو اهو باطل تي هجي. هن جي لاءِ جنت جي ڪناري تي هڪڙو

گهر ٺاهيو ويندو ۽ جيڪو حق تي هجڻ جي باوجود جهڳڙو نه ڪري ان جي لاءِ جنت جي بلڪل وچ ۾ هڪڙو گهر بڻايو ويندو ۽ جيڪو خوش اخلاق هوندو ان جي لاءِ جنت جي بلند مقام تي هڪڙو گهر اڏيو ويندو.

حضرت ابن عباس رضه جي هڪڙي ٻي مستند روايت، آهي ته رسول اڪرم ﷺ جن فرمايو: "جيڪو انهي لاءِ علم حاصل ڪري ته علمائن جي اڳيان انهي تي فخر ڪري سگهي يا انهي جي ذريعي بيوقوفن سان جهڳڙو ڪري يا سندس اهو مقصد هجي جو معزز ماڻهن کي پاڻ ڏانهن متوجہ ڪري، الله هن کي جهنم ۾ داخل ڪندو".

هن حديث مان خبر پوي ٿي ته رسول الله ﷺ جن بيوقوفن سان جهڳڙو ڪرڻ کي جهنم ۾ داخل ٿيڻ جو ذريعو قرار ڏنو آهي، انهي جو سبب هي آهي ته اهي قهر ۽ غلبو حاصل ڪرڻ جي سلسلي ۾ نفسانيت جو اظهار ڪندا آهن ۽ قهر ۽ غلبو انسان ۾ شيطاني صفتن جو هڪڙو حصو آهي. چون ٿا ته جيڪو بحث ۽ جدال ۾ مصروف هوندو آهي، اهو ڪنهن شيءِ کي نه مڃيندو آهي ۽ نه ڪنهن شيءِ کان مطمئن ٿيندو آهي، جنهن لاءِ هو ڪڏهن به قناعت نٿو اختيار ڪري سگهي.

نفس تي ڪنٽرول

جيئن ته صوفي جي زندگي بدلجي ويندي آهي تنهن لاءِ هن ۾ شيطانيت ۽ درندگي (ڇٽ پڻي) جون وصفون باقي نه رهنديون آهن، بلڪه هن ۾ نرمي، بردباري ۽ قناعت پسندي پيدا ٿي وينديون آهن. رسول الله ﷺ جن فرمايو. "انهي ذات جو قسم جنهن جي قبضي قدرت ۾ منهنجي جان آهي، ڪوبه شخص ان وقت تائين مسلمان نٿو ٿي سگهي جيستائين جو هن جي دل ۽ سندس زبان درست نه هجن ۽ اهو ان وقت تائين مؤمن نٿو سمجهي سگهجي جيستائين جو هن جو پاڙيسري سندس خطرن کان محفوظ نه هجي". هن حديث ۾ پاڻ ﷺ اسلام لاءِ هي شرط رکيو آهي ته مسلمان جي دل ۽ زبان درست هجي.

روايت آهي ته پاڻ ﷺ اهڙن ماڻهن وٽان لنگهيا جيڪي هڪڙي ڳري پٿر کي ڪٽڻ جي ڪوشش ڪري رهيا هئا، پاڻ ﷺ پڇيائون "هي ڇا آهي؟"

انهن چيو "هي تمام گرو پتر آهي؟" پاڻ ﷺ فرمايائون: آئون اوهان کي ان کان سخت شيءِ کان آگاه ڪريان ٿو، اهو شخص جيڪو پنهنجي پاڻ کان ناراض هجي مگر پنهنجي شيطان ۽ پنهنجي پاڻ جي شيطان تي غالب اچي هن سان بات چيت ڪرڻ لڳي. اها شيءِ ان پتر کان به وڌيڪ سخت ۽ گري آهي.

حضرت ابوذر رضه جي غلام جنهن هڪڙي بڪري جي تنگ ڀڳي، جڏهن حضرت ابوذر رضه پڇيو "ڪنهن هن جي تنگ ڀڳي آهي" تڏهن غلام جواب ڏنو "مون ڄاڻي وائي هن جي تنگ ڀڳي آهي". پاڻ رضه پڇيائين "ڇو؟" هن چيو ته "ڇاڪاڻ لاءِ ته آئون اوهان کي غيظ و غضب ۾ مبتلا ڪريان ۽ اوهان مون کي ماري گناهگار بنجو". حضرت ابوذر رضه فرمايو "آئون تنهنجي پڙڪاڻ سان ناراض ڪونه ٿيندس". انهي کانپوءِ پاڻ رضه انهي غلام کي آزاد ڪري ڇڏيو.

هڪڙي اعرابي اصمعي (اديب) کي هدايت ڪئي "اگر تنهنجي اڳيان به مشڪل ڳالهون اچن ۽ توکي اها خبر نه هجي ته انهن مان ڪهڙي ڳالهه درست آهي ته پنهنجي مرضي جي خلاف ڳالهه تي عمل ڪجان، چوٽه عام طور تي خواهش جي پيروي ڪرڻ سان غلطيون سرزد ٿينديون آهن".

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: ٽي شيون باعثِ نجات آهن ۽ ٽي شيون باعثِ هلاڪت. نجات جو ذريعو هي آهن (۱) پوشيده ۽ اعلائي طور خدا کان ڊڄڻ (۲) غصي ۽ رضامندي ۽ ٻنهي حالتن ۾ انصاف ڪرڻ (۳) مفلسي ۽ تونگري ٻنهي حالتن ۾ ڪفايت شعاري اختيار ڪرڻ.

هلاڪت جو باعث هي آهن (۱) طبعي ڪنجوسي جي پيروي ڪرڻ (۲) خواهش پرستي (۳) خود پسندي. بهرحال غصي ۽ رضامندي ٻنهي حالتن ۾ اهوئي انصاف ڪري سگهي ٿو جيڪو عالم رباني هوندو ۽ هن کي پنهنجي نفس تي اهڙو ضابطو هجي جو هو صحيح هوش و عقل ۽ بيدار مغزي سان ان کي استعمال ڪري سگهي ۽ خدا جي محاسبِي جو خيال رکي.

چون ٿا ته صوفي سڳورا ڪنهن مسلمان کي تڪليف ڪونه پهچائيندا هئا. هڪڙي بزرگ چيو آهي ته "اگر آئون هڪڙي بري ڳالهه کان بچي وڃان ته اهو هن کان بهتر آهي ته آئون عمدہ کاڌو کايان".

حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائي ٿو "حدث (بي وضو هجڻ) بن طرحين جو آهي هڪڙو حدث اهو آهي جيڪو پوشيده مقام کان برآمد ٿئي ۽ پيو حدث اهو آهي جيڪو اوهان جي منهن مان نڪري".

غيظ ۽ غضب جي حقيقت

غيظ ۽ غضب نهڻائي ۽ سنجيدگي کي خراب ڪندو آهي. ان صورت ۾ انسان انصاف جي حد کان نڪري ظلم ۽ ستم جي حد ۾ پهچي ويندو آهي. اگر ڪاوڙ پنهنجو پاڻ کان مٿانهين انسان تي ڪئي وڃي، جنهن جي سامهون اهو دل جي پڙاس نه ڪڍي سگهي، ته غيظ ۽ غضب جو خون جسم جي ظاهري ڪل کان جدا ٿي دل ۾ گڏ ٿي ويندو آهي ۽ انهي مان رنج ۽ غم پيدا ٿيندو آهي. مگر صحيح قسم جو صوفي اهڙي طرح جو پيچ ۽ تاب نه کائيندو آهي چوٽه هو سمجهي ٿو ته سڀئي حوادث ۽ واقعات خدا جي طرفان رونما ٿيندا آهن. انهي لاءِ رنجيده ڪونه ٿيندو آهي. صوفي بندو تسليم و رضا تي آهي. هن کي اطمينان ۽ يقين حاصل آهي. جيئن ته حضرت رسالت مآب ﷺ جن فرمايو "رشد ۽ ناراضگي جي صورت ۾ رنج ۽ غم ظاهر ٿيندا آهن".

حضرت عبدالله بن عباس رضه کان غم ۽ غضب جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن فرمايائين "بني جو سرچشمو هڪ ئي آهي مگر لفظ جو اختلاف آهي. اگر طاقتور ڪمزور سان جهڳڙو ڪري ته غيظ و غضب جو اظهار ڪندو آهي ۽ اگر اهو طاقتور سان جهيڙو ڪري ته غم جي صورت ۾ انهي کي پوشيده ڪندو آهي". "حرد" به غصي جو هڪڙو قسم آهي مگر ان جو استعمال ان وقت ٿيندو آهي جڏهن معتوب شخص ان جو ارادو ڪري.

جيڪڏهن پاڻ جهڙي برابري واري شخص تي ڪاوڙ اچي جنهن کان بدلو وٺڻ جو تردد ٿئي ته انهي صورت ۾ ڪينو ۽ تردد پيدا ٿيندو آهي، جنهن کان صوفي جو قلب صاف هوندو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو: "اسان هنن جي سينن مان ڪيني کي ڪڍي ڇڏيو آهي".

صوفي جي دل ۽ هن جي روحانيت جي سلامتي، ڪيني ۽ حسد جي جهڳ کي اهڙي طرح ڪڍي ٻاهر اڇلائيندي آهي. جهڙي طرح سمنڊ جهڳ

ڪڍي ٻاهر اڇلائيندو آهي. جنهن جو سبب هي آهي ته هن جي دل ۾ هيبت ۽ محبت جي موجن جو تلاطم آهي.

اگر ڪنهن اهڙي گهٽ انسان تي غيظ ۽ غضب جو اظهار ٿئي، جنهن کان انتقام وٺي سگهجي، ته انهي وقت دل جو خون جوش هڻندو آهي ۽ جڏهن دل جو خون جوش هڻڻ لڳي ته اهو سرخ ۽ سخت ٿي ويندو آهي ۽ هن جي رقت ۽ اڇاڻ برقرار ڪانه رهندي آهي بلڪه ان جي ڪري ڳل به ڳاڙها ٿي ويندا آهن. چوٽه دل جو خون جوش ڪاٺي مٿي ڏانهن گردش ڪندو آهي ۽ انهي کان نه صرف رڳون پر جي اينديون آهن بلڪه ان جو اثر ڳلن تي به نمودار ٿيندو آهي. اهڙي صورت ۾ عام انسان حد کان ٿپي مارڻ ڪٽڻ ۽ ڳارڱند تي آماده ٿي ويندو آهي. مگر صوفي اهڙو ڪم ڪونه ڪندو آهي اهو صرف شرعي حدن کي ڇيڻ تي محض خدا جي لاءِ غضبناڪ ٿيندو آهي. ليڪن ٻين معاملن ۾ غيظ و غضب جي موقعي تي هن جون نگاهون الله ڏانهن ڪتل رهنديون آهن. اهو پنهنجي تقويٰ ۽ پرهيزگاري جي ڪري سندس حرڪتن ۽ قولن ۾ شريعت ۽ انصاف جي معيار جي مطابق پنهنجي توازن کي برقرار رکندو آهي. بلڪه اهڙي صورت ۾ هو نفس کي قسمت تي شڪر نه ڪرڻ جو ملزم ڪوٺيندو آهي.

ڪنهن بزرگ کان پڇيو ويو ته "سڀني کان وڌيڪ نفس تي ضابطو ڪير ڪري سگهندو آهي؟"

جواب ڏنائين "اهو شخص جيڪو قسمت تي سڀ کان گهڻو شاکر هجي". هڪڙي بزرگ فرمايو "منهنجي هيءَ حالت ٿي ويئي آهي جو مون کي صرف قضاء قدر ۽ موقعي تي خوشي حاصل ٿيندي آهي".

بهرحال جڏهن غصي جي موقعي تي صوفي نفس کي ملزم ڪوٺي ته انهي وقت علم هن جو تدارڪ ڪندو آهي. چنانچه علم جو جهنڊو ظاهر ٿيندي ئي قلب کي تقويت ملندي آهي ۽ نفس کي آرام حاصل ٿيندو آهي. بلڪه دل جي خون جي پنهنجي اصلي جڳهه تي اچڻ کان حالت، اعتدال تي اچي ويندي آهي ۽ ڳلن جي ڳاڙهاڻ ويندي رهندي آهي. اهڙي طرح علم جي فضيلت واضح ٿي ويندي آهي.

حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي "سنو طريقو (روش) بردباري

آهي ۽ ميانہ روي نبوت جي چوويهن حصن جو هڪ حصو آهي".
 حارث بن قدام فرمائي ٿو "مون عرض ڪيو "يارسول الله ﷺ! مون
 کي مختصر هدايت فرمايو، جيئن آءٌ انهي کي ياد ڪري سگهان"
 پاڻ ﷺ فرمايائون "دٿاوڙ باهه جو تاندو آهي، ڇا اوهين نٿا ڏسو ته ڪاوڙ
 جي وقت اکيون ڳاڙهيون ٿي وينديون آهن ۽ رڳون ڦوڪجي وينديون آهن.
 اگر اوهان مان ڪنهن کي غصو اچي ۽ اهو ان وقت بيٺل هجي ته ويهي رهي
 ۽ اگر ويٺل هجي ته لپتي پئي".

حضرت ابن عباس رضه جي روايت آهي ته رسول اڪرم ﷺ جن اشج
 عبدالقيس کي فرمايو ته "تو اندر هي به خصلتون اهڙيون آهن، جن کي الله
 تعاليٰ پسند ڪري ٿو. حلم ۽ صبر.

پاڻ ۾ ڀرت ڪرڻ

صوفين جي هڪڙي اخلاقي خصوصيت پاڻ ۾ الفت ۽ محبت ۽ برادرانه
 تعلقات آهن. الله پاڪ پاڻ ڪريمين ﷺ جي اصحابن جي تعريف ۾ فرمايو آهي:
 "هي ماڻهو ڪافرن تي سخت ۽ پاڻ ۾ رحمدل آهن". (فتح ۱۴، پ ۲۶)
 "اگر اوهان روءِ زمين جون سڀئي شيون خرچ ڪريو ها ته ان جي باوجود
 اوهان ﷺ انهن جي دلين کي نٿي ڳنڍي سگهيا. اهو الله پاڪ ئي آهي
 جنهن انهن جي وچ ۾ محبت پيدا ڪئي. (پ ۱)
 پاڻ ۾ الفت ۽ محبت روحن جي مانوس ٿيڻ کان حاصل ٿيندي آهي.
 جيئن ته هڪ گذريل حديث ۾ هي مذڪور آهي. "روح جن سان واقف هوندا
 آهن انهن سان مانوس ٿي ويندا آهن". الله تعاليٰ فرمائي ٿو "اوهين هن جي
 مهرباني سان ڀاءُ ڀاءُ ٿي ويو". وڌيڪ فرمايائون:
 "اوهين سڀئي گڏجي خدا جي رسي کي مضبوطي سان جهليو ۽ الڳ نه
 ٿيو". (پ ۲-۳) (۱)

هي حديثون به انهي سلسلي جون آهن، ته پاڻ ﷺ فرمايائون: "مؤمن

(۱) اسان جي سنڌ جي عظيم صوفي بزرگ شاه صاحب انهي آيت جو مفهوم

هينئن ادا ڪيو آهي:

وگر ڪيو وتن، ڀرت نه چنن پاڻ ۾، پسو پڪيئڙن ماڻهنڻا ميٺ گهڻون

ٻي سان محبت ڪندو آهي ۽ ٻيا ماڻهو به هن سان محبت ڪندا آهن. مگر انهي شخص جي اندر ڪابه خوبي ڪانهي جيڪو نه پاڻ محبت ڪري ۽ نه ماڻهو هن کي پسند ڪن".

"ٻه مؤمن ماڻهو جڏهن پاڻ ۾ ملندا آهن ته اهي اهڙن ٻن هٿن جي مثل هوندا آهن جيڪي هڪ ٻئي کي ڏوئي صاف ڪندا آهن ۽ ٻه مؤمن جڏهن هڪ ٻئي سان ملندا آهن ته هڪ ٻئي کان پلائي حاصل ڪندا آهن".

حضرت ادریس الخولائي حضرت معاذ رضه کي چيو ته "آئون توسان خدا ڪارڻ محبت ڪريان ٿو" انهي تي حضرت معاذ رضه فرمايو "تو کي خوشخبري حاصل هجي ۽ وڌيڪ بشارت هجي ته مون رسول الله ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو "قيامت جي ڏينهن هن جي چئني طرفن هڪ اهڙي جماعت جي لاءِ ڪرسيون لڳايون وينديون، جن جا چهرا چوڏهين رات جي چنڊ جي طرح هوندا. ان وقت سڀئي ماڻهو پريشان هوندا، مگر اهي نه گهٻرائيندا، سڀئي ماڻهو خوف زده هوندا مگر انهن کي ڪوبه خوف ڪونه هوندو. اهي اولياءِ الله آهن جن کي نه ڪو خوف هوندو ۽ نه رنج هوندو".
ماڻهن پڇيو ته اهي ڪير آهن؟ پاڻ ﷺ فرمايائون "هي اهي ماڻهو آهن جيڪي صرف خدا ڪارڻ هڪ ٻئي سان محبت ڪن ٿا".

محبت جو اثر

چون ٿا ته اگر ماڻهو هڪ ٻئي سان محبت ڪرڻ لڳن ۽ هڪ ٻئي سان محبت جي روش اختيار ڪن ته انهن کي انصاف ۽ عدالت جي ضرورت نه رهندي. عدالت محبت جي قائم مقام آهي ۽ ان جو استعمال اتي ٿيندو آهي جتي محبت نه هجي، بلڪه محبت جي اطاعت خوف جي اطاعت کان بهتر آهي. چوڻه محبت جي اطاعت اندرئين آهي ۽ خوف جي اطاعت جو تعلق ٻاهران آهي. اهوئي سبب آهي جو صوفين جي محبت جو هڪ ٻئي تي وڏو اثر آهي. چوڻه اهي صرف خدا جي لاءِ هڪ ٻئي سان محبت ڪن ٿا ۽ هڪ ٻئي جي ڳالهين کي مڃين ٿا ۽ مريد کي مرشد (شيخ) مان ۽ هڪڙي روحاني ڀاءُ کي ٻئي ڀاءُ مان فيض ملندو آهي.

مذهبي فرضن جي ادائگي ۾ اتحاد

انهي قسم جو اتحاد ۽ اتفاق پيدا ڪرڻ جي لاءِ الله تعاليٰ ماڻهن کي حڪم ڏنو آهي ته هر محلي جا ماڻهو پنج ئي وقت مسجدن ۾ گڏ ٿين ۽ هر شهر جا ماڻهو هفتي ۾ هڪڙو ڀيرو جامع مسجد ۾ گڏ ٿين، شهرن ۽ ٻاهراڙي وارا ماڻهو سال ۾ ٻه ڀيرا عيدن جي موقعي تي گڏ ٿين، انهن سڀني ملڪن ۽ مختلف شهرن جا ماڻهو زندگي ۾ هڪڙو ڀيرو حج جي لاءِ مقام عرفات تي گڏ ٿين، انهن سڀني ۾ اهائي مصلحت آهي ته مسلمانن ۾ محبت ۽ الفت جا ناتا استوار ٿين خود حضور ﷺ جن فرمايو آهي ته، "هڪڙو مؤمن ٻئي مؤمن جي لاءِ ديوار جي مثل آهي جو هڪ کي ٻئي کان تقويت پهچي ٿي.

حضرت نعمان بن بشير رضه فرمائي ٿو مون رسول الله ﷺ جن جو هيءُ فرمان ٻڌو آهي: "ڏسو مؤمن الفت باهمي ۽ همدردي ۾ جسم جي مثل آهن، جو جيڪڏهن ان جي ڪنهن عضوي کي تڪليف پهچي ته باقي سڀئي عضوا بخار ۾ مبتلا ٿي جاڳندا رهندا آهن".

صحبت جو اثر

ڀاڻ ۾ ربط ۽ ضبط سان محبت جا ذريعا اختيار ڪرڻ جي تقويت پهچندي آهي. چنانچه نيك ماڻهن جي صحبت تمام مفيد ثابت ٿيندي آهي. چون ٿا، ڀائرن جي ملاقات به وڏو فائدو ڏيندي آهي ۽ انهي ۾ ڪوبه شڪ ڪونهي ته باطني فيضن کان اندر بارآور ٿيندو آهي. هڪ کي ٻئي کان تقويت پهچندي آهي. بلڪ اهل حق جي طرف هڪڙي نظر ڏسڻ به مفيد آهي (چوڻي هي قاعدو آهي) ته مختلف صورتن کي ڏسڻ سان انهن ۾ مناسب اخلاق پيدا ٿي ويندا آهن. جيئن ته رنجيده شڪل کي هميشه ڏسڻ سان انسان غمگين ٿيندو آهي ۽ مسرور چهره کي هميشه ڏسڻ سان سرور حاصل ٿيندو آهي انهي جي ڪري هيءُ چيو ويو آهي ته "جڏهن ڪنهن کي ڏسڻ اوهان جي لاءِ مفيد نه هجي ته هن جو ڪلام به اوهان جي لاءِ ڪارآمد نه ٿيندو" هيءُ ڏٺو ويو آهي ته اگر ڀڳل اٺ کي پالتو اٺ سان گڏ رکيو

وڃي ته اهو به قابو ۾ اچي ويندو آهي. اهوئي سبب آهي ته صحبت جو حيوانات، نباتات ۽ جمادات تي تمام وڏو اثر ٿيندو آهي. چنانچہ آب و هوا مردار شين ۾ خراب ٿي ويندي آهي. اهڙي طرح ٻئي جي پيداوار کي مختلف قسمن جي نباتات ۽ انهن جي پاڙن کان انهي لاءِ الڳ رکيو ويندو آهي. جو ڪٿي انهن جي صحبت کان خراب نه ٿي وڃن. جڏهن انهن شين ۾ صحبت ايتري قدر موثر آهي، ته پوءِ انساني طبيعتون جيڪي اشرف المخلوقات آهن سڀ کان زياده انهي شيءِ جو اثر قبول ڪن ٿيون. بلڪ انسان کي انسان انهيءَ لاءِ چيو ويو آهي جو اهو خير ۽ شر کي ڏسي هن کان جلدي مانوس ٿي ويندو آهي. الفت ۽ محبت مان انهي ۾ وڌيڪ اضافو ٿيندو آهي. انهي سلسلي ۾ اڪيلائي ۽ گوشي نشيني جي جيڪا تعريف ڪئي وڃي ٿي، ته اها محض انهي جي ڪري جو هن جي ذريعي انسان ڪميٽن ۽ پڇڙن ماڻهن کان محفوظ رهندو آهي.

جيڪي اهل علم ۽ وفا ۽ بااخلاق هستيون آهن انهن جي صحبت کي غنيمت سمجهيو وڃي. انهن ڏانهن مائل ٿيڻ ۽ انهن سان محبت ڪرڻ خدا سان محبت ڪرڻ آهي. اهڙي طرح انهن سان خدائي تعلق قائم ٿيندو آهي. جڏهن ته ٻين سان طبعي تعلقات هوندا آهن. دراصل صوفي جا تعلقات ناجنسن سان عارضي آهن ۽ هم جنسن سان دائمي. انهي جو سبب هي آهي ته هڪڙو مؤمن ٻئي مؤمن جو آئينو هوندو آهي. جڏهن هو پنهنجي پاڻ ڏانهن ڏسندو آهي ته هن جي قولن، فعلن ۽ احوالن جي پردي جي پٺيان تجليات الاهي ۽ خدا جي اهڙن پوشيده رمزن ۽ نڪتن جي خبر پوندي آهي جيڪي غيرن جي نظر کان اوجھل آهن. مگر اهل تجليات انهن کان واقف هوندا آهن.

شڪر ڪرڻ

صوفين جي اخلاق جي هڪ نمايان خصوصيت محسن جي احسانن جي شڪرگذاري ۽ هن جي لاءِ دعا گوئي آهي. انهن جي اندر پنهنجي پالڻهار تي توکل ڪرڻ جو جذبو ڏٺو ويو آهي. اهڙي طرح انهن جي توحيد به واضح آهي. جو هنن جون نظرون غيرن ڏانهن ڪونه هونديون آهن. بلڪ اهو سڀني نعمتن جو سرچشمو منعم حقيقي خدا ۽ جبار کي سمجهندا آهن. تاهم

رسول الله ﷺ جن جي اتباع ۾ اهي انسانن جو شڪر به ادا ڪندا آهن
چو ته پاڻ ﷺ هر ڀيري خطبي ۾ هي ارشاد فرمايو هو:

"(حضرت) ابوبڪر بن ابي قحافه کان زياده ڪنهن اسانڪي پنهنجي
محبت ۽ احسانن کان ممنون ڪونه ڏٺو. اگر آئون ڪنهن کي دوست بنايان
ها ته ابوبڪر رضه کي ضرور دوست بنايان ها". وڌيڪ فرمايائون: "(حضرت)
ابوبڪر رضه جي مال کان وڌيڪ ڪنهن ٻئي جي مال مان مون کي نفعو نه
مليو". هڪڙي جماعت خدا جي مخلوق سان بخشش ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ جي
بناء تي خدا کان پوشيده رهندي آهي. مگر صوفي ابتداء ۾ قطع تعلق ڪري
ڇڏيندو آهي، بلڪه اهو هن شيءِ جو تعلق خدا سان رکندو آهي. چو ته ان جي
پيشاني جو طالع توحيد آهي. انهيءَ لاءِ اهو هن حجاب کي ٽوڙي ڇڏيندو
آهي جيڪو مخلوق کي خالص توحيد کان روڪيندو هجي. يعني نه ته اهو
مخلوق سان بخشش ڪندو آهي ۽ بخشش کي روڪيندو آهي. بلڪه خدا به
هن کي پوشيده رکندو آهي. مگر جڏهن اهو توحيد جي چوٽي تي پهچي
ويندو آهي، تڏهن اهو حق تعاليٰ جو شڪر ڪرڻ کانپوءِ مخلوق جو شڪر به
ادا ڪندو آهي ۽ ان وقت هو انهن جي وجود جي منع ۽ عطا جي حيثيت کي
تسليم ڪندو آهي. انهي کان پهرين اهو صرف مسبب حقيقي خدا جو
مشاهدو ڪندو هو. مگر هاڻي پنهنجي وسيع علم ۽ زور قابليت سان ٻين
ذريعن کي به تسليم ڪندو آهي. تاهه اسين عام مسلمانن جي جيئن
مخلوق هن جي لاءِ خدا جي راهه ۾ حائل نه آهي ۽ نه خدا هن کي مخلوق کان
مبتدي اهل طريقت جي جيئن پوشيده رکندو آهي، لهنذا هو خدا جو شڪر به
بجاءِ آڻيندو آهي. چو ته اهوئي منعم حقيقي ۽ مسبب الاسباب آهي. مخلوق
جو شڪر به انهيءَ لاءِ بجاءِ آڻيندو آهي جو هن جو ذريعو ۽ واسطو آهن.

الله پاڪ جي حمد جي فضيلت

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "جنت ۾ اهي ماڻهو سڀ کان پهرين سڏيا
ويندا جيڪي ثنا خوان آهن، پوشيده طور تي ۽ مصيبت جي وقت به خدا جي
تعريف ڪن ٿا". وڌيڪ فرمايائون "جيڪو چڪ ڏي ٿو ۽ ڊڪار (اوگرائي)
ڏي ٿو ۽ انهي کانپوءِ "الحمد لله عليٰ كل حال" (هر حالت ۾ الله جي تعريف

آهي) چوي ٿو الله تعاليٰ هن کان ستر بيماريون دور ڪندو آهي جن ۾ سڀني کان آسان جذام آهي".

حضرت جابر رضه جي روايت آهي رسول الله ﷺ جن فرمايو "اگر ڪنهن بندي کي ڪا نعمت ڏني وڃي ۽ انهي تي هو خدا جو حمد بيان ڪري ته اهو حمد هن جي لاءِ افضل آهي".

هن حديث شريف ۾ حمد کي جيڪو افضل چيو ويو آهي ته انهي مان هي مراد آهي ته الله تعاليٰ نعمت جي شڪر کان تمام گهڻو خوش ٿيندو آهي ۽ هي مراد وٺي سگهجي ٿي ته حمد انهي نعمت کان افضل آهي جنهن جي ملڻ تي هن خدا جي واکاڻ ڪئي آهي. لھذا جڏهن صوفي منعم حقيقي جو شڪر ادا ڪندا آهن، ته اهي هن محسن انسان جو به شڪرانو ادا ڪندا آهن، جيڪو هن جو واسطو آهي ۽ هن جي لاءِ به دعا ڪندا آهن.

حضرت انس رضه فرمائي ٿو ته "رسول الله ﷺ جڏهن ڪنهن جماعت وٽ روزو کوليندا هئا ته فرمائيندا هئا ته "اوهان وٽ روزيدارن روزو کوليو ۽ نيڪ بنند اوهان جي ماني کاڌي ۽ اوهان تي سڪون ۽ اطمينان نازل ٿيو". حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي: رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "جيڪو پنهنجي ڀاءُ کي هي لفظ چوندو آهي "جزاك الله خيرا" (خدا توکي سٺو بدلو ڏي) ته اهو هن جي بيحد تعريف ڪندو آهي".

حاجت روايتي

صوفين جي اخلاق جي هڪڙي خصوصيت هي به آهي ته اهي پنهنجي ڀائرن ۽ سڀني مسلمانن جي ضرورت کي پورو ڪرڻ جي لاءِ پنهنجو سڄو اثر و رسوخ استعمال ڪندا آهن. اگر ڪو وسيع علم رکندو هجي ۽ اهو نفس جي عيبن، هن جي آفتن ۽ خواهشن کان واقف هجي ته اهو پنهنجي اثر و رسوخ سان مسلمانن جي ضرورتن کي پورو ڪري ۽ انهن جي باهمي اصلاح ۾ مدد ڏي. انهي معاملي ۾ تمام گهري علم جي ضرورت آهي. چوڻه انهن ڪمن جو مخلوق ۽ انهن جي ميل جول سان تعلق آهي. لھذا انهي مقصد ۾ هڪڙي مٿانهين درجي جو صوفي ڪامل ۽ رباني عالم ٿي ڪامياب ٿي سگهي ٿو.

حضرت زید بن اسلم فرمائي ٿو "هڪڙو پيغمبر بادشاهه جو رڪابدار هو، اهو هيءُ ڪم صرف ماڻهن جي ضرورت پوري ڪرڻ جي لاءِ سرانجام ڏيندو هو". حضرت عطاءُ جو قول آهي: "اگر ماڻهو سالن جا سال رياڪاري ڪري اهڙو اثر و رسوخ ۽ مرتبو حاصل ڪري وٺي، جنهن جي ذريعي هڪ مؤمن زندگي بسر ڪري سگهي ته اهو انهي کان افضل آهي ته پنهنجي ذات کي بچائڻ جي لاءِ مخلصانه عمل ڪيا وڃن".

اهو پيچيدو مسئلو آهي، جنهن ۾ جاهل ۽ روحانيت جي نام نهاد دعويٰ دارن جي ڀڙڪي وڃڻ جو خطرو آهي. حقيقت ۾ هيءُ ڪم اهوئي ڪري سگهي ٿو جنهن کي خدا هن جي پنهنجي باطن جو وسيع علم ڏنو هجي ۽ انهي جي ڪري هن کي چڱي طرح معلوم ٿي وڃي ته هن کي جاه و مال سان ڪابه رغبت ڪانهي. چنانچه اگر روءِ زمين جا بادشاهه به اهڙي شخص جي خدمت جي لاءِ اُٿي بيهن ته انهي صورت ۾ اهو نه سرڪشي ڪندو ۽ نه ڪنهن قسم جي زيادتي ڪندو. بلڪه اگر هن کي ٻرندڙ بني ۾ به وڌو وڃي ته به اهو انڪار نه ڪندو.

اهڙي صلاحيت ڪن ٿورين مخلص هستين کي حاصل آهي جيڪي پنهنجي ارادن ۽ اختيارن کي مغدوم ڪري ڇڏينديون آهن. ان وقت الله تعاليٰ کين پنهنجو مقصد سمجهايندو آهي ۽ اهي صرف الله تعاليٰ جي مرضي ۽ منشاء جي مطابق ڪم ڪندا آهن. اگر انهن کي هيءُ معلوم ٿئي ته خدا هيئن چاهي ٿو ته اهي ماڻهن سان ميل جول رکن ۽ پنهنجو اثر و رسوخ استعمال ڪن ته پنهنجن نفساني صفتن کي فنا ڪري انهن ڪمن ۾ مصروف ٿي ويندا آهن. بهرحال هي انهن ماڻهن جو ڪم آهي جن پنهنجي هستي فنا ڪري ڇڏي هجي ۽ پوءِ انهن جو هي حشر ٿيو هجي ته مقام فنا ۾ مستحڪم ٿي پوءِ وري مقام بقا تي چڙهيا هجن. اهڙي طرح اهي هر مقام ۾ مڪمل ثبوت سان خدا جي حڪم سان داخل ٿيندا آهن ۽ اتان کان انهي طريقي سان واپس به ايندا آهن. انهن کي خدا جي طرفان مڪمل بصيرت حاصل آهي انهي باري ۾ ڪنهن اهڙي صاحبِ دل جنهن کي پوشيده گفتگو جي ذريعي خدا جو صريح مقصد ۽ منشاء معلوم ٿي چڪو هو، ڪنهن قسم جو شڪ ۽ شبهو ڪونهي. انهي لاءِ اهي ان قسم جي ڪمن

کي سرانجام ڏيڻ جي وقت انهن تي حاوي رهندو آهي. ڪم هن جي وقت تي حاوي نه ٿيندا آهن. مگر هر ملڪ ۾ انهي قسم جي بلند وصفن جو مالڪ انسان شاذو نادر ئي هوندو آهي.

حضرت ابوعثمان الحميري فرمائي ٿو، "ڪوبه ماڻهو ان وقت تائين ڪامل نٿو ٿي سگهي جيستائين جو هن جو قلب هنن چئن شين ۾ برابر نه ٿي وڃي. اهي شيون هي آهن منع، عطا، عزت ۽ ذلت. صرف اهڙي شخص جي لاءِ جاه طلبي مذڪوره بالا ڪم سرانجام ڏيڻ مناسب آهن.

حڪومت ڪرڻ جو مستحق

شيخ سهل بن عبدالله فرمائي ٿو "انسان ان وقت تائين حڪومت ڪرڻ جو مستحق نٿو ٿي سگهي. جيستائين جو هن ۾ ٽي ڳالهون موجود نه هجن (۱) ماڻهن کي پنهنجي جهالت کان محفوظ رکي ۽ انهن جي جهالت کي برداشت ڪري (۲) جيڪي ڪجهه هنن وٽ هجي ان کي انهن وٽ ئي رهڻ ڏي (۳) جيڪي ڪجهه هنن وٽ هجي اهو سڀ انهن جي لاءِ ڪپائي ڇڏي". مگر هي اها امارت ۽ رياست ڪانهي جنهن کان پرهيز ڪئي وڃي ۽ صدق و سلوڪ جي حصول لاءِ ان جو ڇڏڻ ضروري هجي بلڪه اها رياست آهي جيڪا حق تعاليٰ پنهنجي مخلوق جي پلائي لاءِ قائم ڪئي آهي. انهي ڪري هو ان صورت ۾ به خدا جي خدمت ۾ رهي سندس ضروري حق ادا ڪري ٿو ۽ ان سان گڏوگڏ خدا جي نعمت جو به شڪر ادا ڪري ٿو.

تصوف جا آداب

رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته "الله سائين مونکي چڱي طرح ادب سيکاريو آهي". ادب ظاهري ۽ باطني تهذيب جو نالو آهي. جيڪڏهن انسان جو ظاهر ۽ باطن مهذب آهي ته اهو باادب صوفي آهي. دسترخوان کي دسترخوان ان ڪري سڏيو وڃي ٿو جو ان تي ڪيتريون ئي مختلف قسمن جون شيون جمع ٿينديون آهن. اهڙي طرح ڪوبه انسان ان وقت تائين مڪمل ادب حاصل ڪري نٿو سگهي جيستائين ان ۾ سڀ شريفاتا اخلاق مڪمل طرح سمائجي نٿا وڃن. شريفاتا اخلاق مجموعي طور ان وقت حاصل ٿيندا آهن جڏهن تمام اخلاق سٺا هجن. جيڪڏهن انسان جي خلقت ظاهري شڪل ۽ صورت آهي ته اخلاق ان جي معنوي (اندروني) صورت آهي. چوندا آهن ته جهڙي ريت انسان جي خلقت تبديل نٿي ٿئي اهڙي طرح ان جا اخلاق به تبديل نٿا ٿين جيئن ته منقول آهي "توهان جو رب توهان جي خلقت، اخلاق، رزق ۽ موت کان فارغ ٿي چڪو آهي". قرآن شريف ۾ اچي ٿو ته:

"الله جي پيدائش ۾ ڪابه تبديلي نٿي ٿي سگهي".

وڌيڪ صحيح ڳالهه هي آهي ته انسان جي پيدائش جي برخلاف اخلاق ۽ ڍنگ (طريقي) ۾ تبديلي ممڪن آهي. جيئن ته رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته "پنهجا اخلاق درست ڪريو".

ان جو سبب هي آهي ته الله تعاليٰ انسان کي پيدا ڪري الهام سان مشرف ڪري اصلاح ۽ فساد جي قابل بنايو. هن ۾ اها صلاحيت اهڙي طرح موجود آهي جهڙي طرح چقمق ۾ ڪشش ۽ ڪجور جي ڪڪڙي (بچ) ۾ ڪجور جو وڻ پيدا ڪرڻ جي صلاحيت رکيل آهي. اهڙي طرح الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان انسان ۾ اها به صلاحيت رکي آهي ته هو تربيت جي ذريعي

پنهنجي اصلاح ڪري سگهي. جهڙي طرح انسان کي الله تعاليٰ نيڪي جي صلاحيت عطا ڪئي آهي اهڙي ريت هن ۾ برائي جي طاقت به رکي آهي. يعني انسان ۾ سترڻ ۽ بگڙڻ ٻنهي جون صلاحيتون رکيون ويون آهن. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

"ان نفس جو قسم ۽ اهو جنهن هن کي برابر رکيو. برائي ۽ پرهيزگاري ٻئي ان ۾ پيدا ڪيائين. جنهن پنهنجي نفس کي پاڪ رکيو سو ڪامياب آهي جنهن ان کي گنهگار رکيو سو ناڪامياب آهي".

مٿئين آيت ۾ نفس کي هموار ۽ برابر رکڻ جو مطلب هي آهي ته هن نيڪي ۽ بدي ٻنهي طرحن جي صلاحيتن کي يڪسان رکيو آهي. جڏهن نفس پاڪ هوندو آهي ته اهو عقل جي رهنمائي ۾ پنهنجي ظاهري ۽ باطني حالتن کي درست ڪري ڇڏيندو آهي ۽ هن جا اخلاق مهذب ٿي ويندا آهن ۽ هو تميز ۽ ادب سکي وٺندو آهي. ادب نيڪي جي پوشيده طاقت کي عمل ۾ آڻڻ سان حاصل ٿيندو آهي بشرطيڪ انسان ۾ نيڪي جي صلاحيت پهرين موجود هجي. هن قسم جي صلاحيت پيدا ڪرڻ حق تعاليٰ جو ڪم آهي. انسان جي ڪوشش ۽ طاقت اهڙين صلاحيتن کي پيدا نٿي ڪري سگهي جهڙي طرح چقمق ۾ ڪشش جي طاقت کي موجود رکڻ صرف خدا جو فضل آهي. پر ان ۾ انسان جي ڪوشش سان باه نڪري ايندي آهي. اهڙي طرح ادب جي صلاحيت رکندڙ طبيعتن ۾ فضل خداوندي آهن.

ادب جي فضيلت

جيئن ته الله تعاليٰ صوفين سڳورن ۾ سٺين عادتن جي تڪميل ڪري انهن جي باطن ۾ صلاحيت رکي آهي ته هو سٺي تربيت ۽ رياضت سان نفس جي اصلاح ڪري سگهن. تنهنڪري هو باادب ۽ مهذب آهن. ڪڏهن تهذيب ۽ ادب ڪن ماڻهن کي گهڻي تربيت ۽ رياضت کان سواءِ ئي فطري طور تي حاصل ٿيندو آهي. جيئن ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "مون کي الله تعاليٰ ادب ڏنو ۽ سٺي طرح ادب سيکاريو". پر ڪن ماڻهن جي فطرت ۾ ان جي وڏي گهٽتائي هوندي آهي ۽ انهن کي گهڻي عرصي تائين تربيت حاصل ڪرڻ جي ضرورت پوندي آهي، جيئن ته مريد مشائخن جي صحبت

جا محتاج هوندا آهن. اهڙي طرح صحبت ۽ تعليم پوشيده طاقتن کي عملي صورت ۾ آڻڻ لاءِ وڏا مددگار آهن. خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته:

"توهان پنهنجو پاڻ کي ۽ پنهنجن گهروارن کي باهه کان بچايو".

هن آيت جي تشريح ۾ حضرت ابن عباس رضه فرمايو ته توهان انهن کي دين جي تعليم ڏيو ۽ ادب سيکاريو. هڪ ٻئي حديث ۾ هي لفظ آيل آهن ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "منهنجي پروردگار مون کي سني طرح ادب سيکاريو ۽ پوءِ مون کي چڱن اخلاقن جو حڪم ڏنو ۽ فرمايائون ته درگذر ڪندا ڪريو، نيڪ ڪمن جو حڪم ڏيو ۽ جاهلن کان ڪناره ڪشي اختيار ڪريو".

شيخ يوسف بن الحسيني جو قول آهي ته ادب سان علم سمجھه ۾ ايندو آهي. علم جي ذريعي عمل درست ٿيندا آهن. عمل جي ذريعي حڪمت حاصل ٿيندي آهي. حڪمت جي ذريعي پرهيزگاري حاصل ٿيندي آهي ۽ ان سان گڏ زهد ۽ ترک دنيا يعني دنيا کان پرهيز ڪرڻ جي طاقت پيدا ٿيندي آهي. جنهن ڪري آخرت جو شوق پيدا ٿئي ٿو ۽ آخرت جي شوق پيدا ٿيڻ ڪري خدا جي قرب جو رتبو ملندو آهي.

چون ٿا ته جڏهن حضرت ابوحنيفه رحمہ عراق آيا ته حضرت جنيد رحمہ ساڻن ملڻ ويو. حضرت جنيد ڏٺو ته شيخ ابوحنيفه جا ساٿي ادب سان بيهي سندن مشورو ٻڌي رهيا آهن ۽ ڪوبه غلط ڪم نه ڪري رهيا آهن. اهو نظارو ڏسي حضرت جنيد رحمہ جن فرمايو ته "اي ابوحنيفه اوهان پنهنجن ساٿين کي بادشاهن وارا ادب سيکاريا آهن". اهو ٻڌي شيخ ابوحنيفه رحمہ جن کين ورائيو ته "اي ابوقاسم (جنيد) ائين ڪونهي پر ظاهري ادب باطني ادب جي نشاني آهي.

شيخ ابوالحسن النوري رحمہ جن فرمائين ٿا ته "الله جي ٻانهي جي لاءِ اهڙو ڪوبه مقام نه آهي يا ڪو اهڙو علم نه آهي جيڪو شريعت جا آداب ان تي ساقط ڪري، پر شرعي آداب ظاهري حالت جو زيور آهن. ان لاءِ خدا ان جي اجازت نٿو ڏي ته انساني عضوا ادب جي خوبين کان خالي ٿي وڃن".

شيخ عبدالله بن مبارڪ رحمہ جو قول آهي ته "خدمت جو ادب خدمت کان بهتر آهي". شيخ ابويعبيده قاسم بن سلام رحمہ جن فرمائين ٿا ته "جڏهن آئون مڪي پاڪ ۾ داخل ٿيس ته ڪڏهن خانه ڪعبي جي سامهون

ويهندو هئس يا ڪڏهن ذڪر ڪندي اتي ئي لپتي پوندو هئس. هڪڙي ڏينهن محترمه عائشه مڪيه جيڪا ان وقت جي تمام وڏي نيڪ خاتون هئي سا مون وٽ آئي ۽ مونکي پير ڊگها ڪندي لپٽيل ڏسي فرمايائين ته تون اهل علم آهين ان لاءِ هيءَ منهنجي ڳالهه مڃ ته هتي ادب سان ويهه نه ته تنهنجو نالو بارگاهه الاهي جي دفتر مان مٽايو ويندو. ۱

شيخ ابن عطا رحم جو قول آهي ته "نفس بي ادبي جو عادي آهي مگر بنده حق کي ادب اختيار ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. تنهنڪري نفس پنهنجي طريقي مطابق مخالفت جي ميدان ۾ ڊوڙندو آهي ۽ بنده خدا پنهنجي ڪوشش سان انهي کي حسن ادب جي طرف موٽائيندو آهي. جيڪڏهن جدوجهد نٿو ڪري ته پوءِ اهو نفس سان گڏ آهي ۽ کيس مطلق العنان بنائي ٿو ۽ ان جي نگراني کان غافل آهي. بهرحال جيڪو ان جي مدد ڪندو اهو ان جو ساٿي آهي.

حضرت جنيد رحم جو ارشاد آهي ته "جيڪو نفس کي ان جي خواهش تي مدد پهچائي ٿو سو ان جي فعل ۾ شريڪ آهي چوٽه بندگي لاءِ ادب ضروري آهي ۽ نافرماني بي ادبي آهي". حضرت جابر بن ثمره رحم جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "جيڪڏهن ڪو ماڻهو پنهنجي اولاد کي ادب سيکاري ته اهو ان کان بهتر آهي ته هو هڪ صاع جي مقدار ۾ صدقو ڏي". وڌيڪ فرمايائون ته "هڪڙو پيءُ پنهنجي پٽ کي ادب کان وڌيڪ سٺو تحفو نٿو ڏئي سگهي. حضرت عائشه رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو: "پٽ جو پيءُ تي حق آهي ته هو ان جو سٺو نالو رکي ۽ ان جي سٺي طرح تعليم و تربيت ڪري ۽ کيس ادب سيکاري".

شيخ ابو علي الدقاق رحم جو قول آهي ته "بنده حق پنهنجي اطاعت جي ذريعي جنت ۾ داخل ٿيندو آهي پر اطاعت ۾ ادب اختيار ڪري الله تعاليٰ تائين پهچندو آهي. يعني اطاعت ۾ ادب اختيار ڪري محبوب سان ملي ٿو". شيخ ابوالقاسم القشيري رحم جن فرمائين ٿا ته "استاد ابو علي رحم جن ڪنهن به شيءِ جو سهارو نه وٺندا هئا. هڪ ڏينهن هڪ ميڙ ۾ بنا سھاري وينا هئا سو مون چاهيو ته سندن سھاري لاءِ هڪ وهائڻو رکي ڇڏيان. سو جيئن مون سندن سھاري لاءِ وهائڻو رکيو ته پاڻ يڪدم وهائي کان الڳ

ٿي ويا ۽ پاڻ فرمايائون ته "آئون سهارو وٺڻ نٿو چاهيان". پوءِ جڏهن مون چڱي طرح غور ڪيو ته معلوم ٿيو ته پاڻ ڪنهن به شيءِ جو سهارو نه وٺندا هئا. حقيقت ۾ اهو به هڪ قسم جو ادب آهي.

ادب جي اهميت

حضرت جلال بصري رح جو قول آهي ته "توحيد ايمان لاءِ ضروري آهي. جنهن ۾ ايمان ڪونهي انهي ۾ توحيد به ڪونهي. ايمان شريعت لاءِ ضروري آهي. جتي شريعت نه هوندي اتي نه ايمان هوندو ۽ نه وري توحيد هوندي. شريعت لاءِ ادب ضروري آهي. ان مان ثابت ٿيو ته جتي ادب نه آهي اتي نه شريعت آهي نه ايمان آهي ۽ نه وري توحيد آهي".

چوندا آهن ته ظاهر ۽ باطن ٻنهي حالتن ۾ ادب اختيار ڪريو. جيڪڏهن ڪنهن ظاهري طور تي بي ادبي ڪئي ته ان کي ظاهري طريقي تي سزا ملندي ۽ جيڪڏهن باطني طور تي بي ادبي ڪئي ته ان کي باطني سزا ڏني ويندي. شيخ ابو علي دقاق رح جي غلام جو قول آهي ته مون هڪ بنا ڏاڙهي واري چوڪري ڏانهن ڏٺو. جڏهن آئون ان چوڪري طرف ڏسي رهيو هئس ته شيخ ابو علي دقاق رح جي نظر مون تي پئجي ويئي. ان وقت حضرت شيخ جن فرمايو ته توکي ان جي سزا ضرور ملندي چاهي اها سزا توکي سالن کانپوءِ چونه ملي پر ملندي ضرور. اهو غلام چوي ٿو ته مون کي ڏهن سالن کانپوءِ ان جي سزا ملي جو آئون قرآن شريف پلجي ويس.

حضرت شيخ سري سقطي رح فرمائي ٿو ته آئون هڪ رات وظيفو پڙهي رهيو هيس ۽ منهنجا پير محراب جي طرف دراز ٿيل هئا. ان وقت مون غيب مان آواز ٻڌو جيڪو چئي رهيو هو ته اي سري! ڇا تون ان طرح بادشاهن جي محفلن ۾ ويهندو آهين. اهو ٻڌي مون پنهنجا پير پوئتي ڪيا ۽ عرض ڪيو ته اي خدا تنهنجي عزت جو قسم ته هاڻي آئون پنهنجا پير ڪڏهن به نه ڊگهاڙيندس. حضرت جنيد رح جن فرمائين ٿا ته ان کانپوءِ سندن سٺ سالن تائين اها حالت رهي جو آخري گهڙي تائين ڪڏهن به پير ڊگها ڪري نه وينا.

حضرت عبدالله بن المبارڪ رح فرمائين ٿا ته "جيڪو ادب ۾ سستي ڪري ٿو ان کي اها سزا ملي ٿي ته هو سنتن کان محروم ٿي وڃي

ٿو ۽ جيڪو سنتن ۾ غفلت ڪري ٿو اهو خدا جي معرفت کان محرومي جي سزا پائي ٿو."

حضرت سري سقطي رح کان صبر جي باري ۾ ڪو مسئلو معلوم ڪيو ويو ته پاڻ ان کي بيان ڪري رهيا هئا ته ايتري ۾ هڪ وچون اچي سندن پيرن تي ڏنگ هڻڻ لڳو پر پاڻ پير نه هڻيائون. آخرڪار جڏهن اوهان کان پڇيو ويو ته اوهان هن کي هڻايو ڇو نٿا، ان سوال تي فرمايائون ته مون کي الله کان شرم ٿو اچي ته آئون هڪ روحاني حال جي باري ۾ گفتگو ڪندي وقت پنهنجي معلومات جي خلاف ڪم ڪريان.

حضرت رسول الله ﷺ جن ادب جو هي هڪ نمونو پيش ڪيو جو پاڻ ﷺ جن هڪ حديث ۾ فرمائين ٿا ته "مون کي زمين جي اوڀر ۽ اولهه جا سڀ حصا ڏيکاريا ويا. پر پاڻ ﷺ جن ائين نه فرمايو ته مون ڏٺا". حضرت انس بن مالڪ رضه جو قول آهي ته "ڪنهن به عمل ۾ ادب اختيار ڪرڻ ان عمل جي قبول هئڻ جي نشاني آهي".

حضرت شيخ ابن عطا جو قول آهي ته "ادب اهو آهي ته توهان پسندیده ڳالهين جي حد تائين رهو". جڏهن ان جي تشريح جي باري ۾ پڇيو ويو ته پاڻ فرمايائون ته توهان لکيل ۽ ظاهري طرح خدا جي سامهون ادب سان پيش اچو. جيڪڏهن توهان جو هيءُ حال رهيو ته توهان اديب آهيو پوءِ ڇو نه کڻي توهان عجمي ٿي هجو. ان کانپوءِ هي شعر پڙهيائون.

تو جڏهن هو ڳالهائيندي آهي تڏهن هو عمدو نمونو پيش ڪندي آهي پر جڏهن خاموش هوندي آهي ته ان وقت به سر کان وٺي پيرن تائين خوبصورت هوندي آهي.

شيخ جريري رح فرمائين ٿا ته ويهن سالن کان وٺي مون تنهائي (اڪلائي) ۾ به پنهنجا پير نه ڊگهيرا ڇوڻه الله سان ادب اختيار ڪرڻ افضل آهي.

شيخ ابو علي رح جو قول آهي ته بي ادبي محفل مان ڪڍڻ جو سبب بنجي ٿي. جيڪو محفل جي فرش تي بي ادبي اختيار ڪري ٿو ان کي دروازي جي طرف موٽايو وڃي ٿو ۽ جيڪو دروازي تي بي ادبي ڪري ٿو ان کي جانورن وانگر سزا ملي ٿي.

بارتاهم الاهي جا آداب

هر قسم جو ادب رسول الله ﷺ جن کان حاصل ٿيندو آهي چو ته پاڻ سڳورا ﷺ سڀني ظاهري توڙي باطني ادبن جو خزانو آهن. بارگاه الاهي ۾ سندن ﷺ حسن ادب جي باري ۾ ارشاد فرمايو ويو آهي ته "نه نگاهه دوکو کاڌو نه حد کان وڌي".

هي پاڻ سڳورن ﷺ جن جي پوشيده ادب جو اونهون راز آهي جيڪو سندن لاءِ ئي مخصوص آهي. يعني الله تعاليٰ بي رخي ۽ توجه ٻنهي حالتن ۾ سندن ﷺ قلب مقدس جي اعتدال کي بيان ڪيو آهي. رسول الله ﷺ جن الله جل جلاله کانسواءِ سڀني کان دوري اختيار ڪري الله ڏانهن متوجہ ٿيا. پاڻ ﷺ جن زمين ۽ دنيا جي فاني عيش عشرت کي پوئتي ڇڏي ڏنو ۽ اهڙي طرح آسمانن ۽ آخرت جي فائدين کي به ترڪ ڪري ڇڏيو ۽ انهن کان منهن موڙڻ کان پوءِ ڪڏهن به انهن جي طرف رخ نه ڪيائون. انهن شين کي ترڪ ڪرڻ وقت انهن جي ضايع ٿيڻ جو افسوس به ڪونه ٿيو. جيئن خدا تعاليٰ فرمائي ٿو ته "جيئن ته توهان کي ڪنهن شيءِ جي ويڃڻ جو افسوس نه ٿئي".

هيءُ خطاب عام آهي ۽ مازاغ البصر ۾ سندن ئي حال جو خاص طور تي بيان ڪيو ويو آهي. حالانڪه ان جو خطاب عام آهي ۽ انهن الفاظن ۾ سندن توجه جو بيان اها ڪيفيت آهي جيڪا سندن روح ۽ قلب کي مقام قاب قوسين ۾ حاصل ٿي هئي. جنهن ڪري پاڻ ﷺ جي انڪساري ۽ نيازمندي ظاهر ٿئي ٿي. جيئن ته نفس گمراه ٿي سرڪش نه ٿي وڃي چو ته سرڪشي بي نيازي جي موقعي جو نفساني جذبو آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو. "هرگز نه انسان ضرور سرڪشي ڪندو آهي، جڏهن ته هو پنهنجو پاڻ کي بي نياز سمجهندو آهي".

نفس جي سرڪشي

جڏهن روح ۽ قلب تي فيض نازل ٿيندو آهي تڏهن نفس به چوري سان
ڪجهه ٻڌي وڃندو آهي. تنهنڪري فيض جو ڪجهه حصو حاصل ڪرڻ
کانپوءِ بي نياز ٿي پوندو آهي ۽ ان ڪري نافرماني جي زيادتي ڪرڻ شروع
ڪندو آهي. تنهنڪري وڌيڪ برڪتن جو دروازو بند ٿي ويندو آهي. نفس
جي نافرماني انهي ڪري ٿيندي آهي جو هو فيض جي لاءِ تنگ ظرف آهي.
انهي سلسلي ۾ حضرت موسيٰ جي نگاهه بارگاهِ الاهي ۾ هڪ حد تائين
درست هئي ۽ انهن ضايع شيءِ تي توجه نه ڏني هئي ۽ پنهنجي حسنِ ادب
جي بدولت نافرماني به نه ڪئي هئي. پر ان جي برعڪس پاڻ فيض
خداوندي سان معمور هئا. سندن نفس جو چوري ٻڌڻ ڪري ان جو ثمر وافر
مقدار ۾ حاصل ڪري ورتو هو. تنهنڪري سندن نفس بي نياز ٿي ويو ۽
جيڪو ڪجهه ان حاصل ڪيو سو چلڪڻ لڳو ۽ سندس دائرو تنگ ٿي ويو.
انهي سبب ڪري حضرت موسيٰ حد کان تجاوز ڪري ويو ۽ خدا کي چوڻ
لڳو ته مون کي پنهنجو جلوه ڏيکار. تنهنڪري کين روڪيو ويو ۽ روحاني
فضا ۾ اڳتي نه وڌي سگهيو. انهي نڪتي سان حبيب خدا محمد ﷺ ۽
حضرت موسيٰ ڪليم الله جي شخصيتن ۾ فرق نمايان آهي. بهرحال
مقربين بارگاهِ الاهي لاءِ هي وڏو ۽ گهرو نڪتو آهي چوڻ ته هر روحاني تنگي
لاءِ سزا ضروري آهي ۽ اها هن ريت هوندي آهي ته تنگي جي موقعي تي
فتح جو دروازو بند ٿي ويندو آهي. روحاني تنگي تي سزا جو نتيجو هيءُ
هوندو آهي ته روحاني ڪشادگي جي ڪثرت ٿي ويندي آهي. جيڪڏهن
روحاني ڪشادگي ۾ اعتدال هوندو ته گرفت جي سزا واجب نه هوندي.
روحاني ڪشادگي ۾ اعتدال ان وقت پيدا ٿيندو آهي جڏهن روح ۽ قلب جي
فيض کي روڪي ڇڏجي. هيءُ حالت رسول الله ﷺ کي حاصل هئي چوڻ
سندن نفس انڪساري جي پردن ۾ غائب ٿي ويو هو ۽ اهوئي ادب جو
انتهاڻي درجو آهي. جيڪو پاڻ سڳورن کي عطا ڪيو ويو هو ۽ پاڻ سڳورا
قاب قوسين يا ان جي ويجهي مقام تي رهيا.

مازاغ البصر جي سمجھائي

اسان جي تشريح مطابق شيخ ابن عباس بن عطا جو هيءُ قول آهي جيڪو هن مٿئين آيت مازاغ البصر وما طغي جي تفسير ۾ فرمايو هجي. چون ٿا ته پاڻ سڳورن ﷺ سرڪشي سان گڏ مشاهدو نه ڪيو هو بلڪ اعتدال جي شرطن سان مشاهدو ڪيو هو. شيخ سهل عبدالله التستري رحم جو قول آهي ته رسول الله ﷺ جن پنهنجي نفس جي مشاهدي سان رجوع ڪونه ٿيا پر سراپا پنهنجي پروردگار جو مشاهدو فرمائيندا رهيا ۽ انهي مقام تي ثبوت لاءِ جن صفتن جي ضرورت هئي تن جو مشاهدو فرمائيندا رهيا.

اهي قول نه صرف اسان جي تشريح جي تائيد ڪن ٿا پر شيخ سهل بن عبدالله جي قول ۾ انهي طرف رمزون ۽ اشارا به آيل آهن. اسان جي قول جي تائيد شيخ ابو محمد الجبري جي انهي قول مان به ٿئي ٿي. جنهن جي خبر اسان کي پنهنجن شيخن جي مستند ذريعن سان به پهتي آهي. انهن فرمايو آهي ته:

"علم انتطاع کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ جلدي ڪرڻ هڪ وسيلو آهي، تڪليف جي حد تي توقف (ترسڻ) ڪرڻ نجات آهي، قرب جي علم کان پاسو ڪرڻ ۽ پناه وٺڻ وصال آهي ۽ ترڪ جواب کي برو سمجھڻ ذخيرو آهي ۽ خطاب کي سماعت جي محرڪن کي قبول ڪرڻ تي قائم رهڻ تڪلف آهي ۽ اهو علم جيڪو توجه جي مقام ۾ فھر جي فصاحت ۾ ويڙهيل هجي ان جي ضايع ٿيڻ جو خوف هڪ برائي آهي ۽ اها ڳالهه جيڪا اصل مقام تان هٽي ويهي هجي ان کي حاصل ڪرڻ لاءِ غور سان ٻڌڻ بغض ۽ دوري آهي، ملاقات جي وقت راه تسليم (گردن جهڪائڻ) اختيار ڪرڻ جرئت آهي ۽ انس و محبت جي مقام تي خوشي ۽ غرور دوکو آهي. هي سڀئي نڪتا بارگاه الاهي جا آداب ظاهر ڪن ٿا.

مٿي زير بحث آيت جي گذريل سمجھائين کان سٺي ۽ لطيف تر سمجھائي هيءُ آهي ته مازاغ البصر مان مراد هيءُ آهي ته مشاهدو بصيرت کان الڳ نه آهي ۽ ۽ وما طغي مان مراد آهي ته نگاه بصيرت کان سبقت نه ورتي ۽ پنهنجي حد مقام کان اڳتي نه وڌي پر نگاه بصيرت سان گڏ، ظاهر

و، باطن سان گڏ، قلب و قالب سان گڏ ۽ نظر و قدم سان گڏ قائم رهي. چوٽه قدم تي نظر جو مقدم ٿيڻ به نافرمانِي آهي. نظر مان مراد علم، قدم مان مراد قالب (جسر) جو حال آهي. تنهنڪري نظر قدم کان اڳتي نه وڌي. چوٽه اها نافرمانِي آهي ۽ قدم نظر کان ان ڪري پوئتي نه رهيو چوٽه ان ڪري ڪوتاهي ثابت ٿئي ٿي. تنهنڪري تمام حالتون اعتدال تي هيون. پاڻ سڳورن جو قلب جسر جي برابر هو يعني ظاهر ۽ باطن هڪ جهڙا هئا ۽ ان سان گڏوگڏ نگاه بصيرت به هڪ جهڙيون هيون. انهي ڪري جيستائين نظر و علم پهچندا هئا اوستائين سندن قدم و حال به گڏوگڏ رهندو هو. انهي سبب ڪري معنوي ۽ نوراني ڪيفيتون ظاهر تي به منعڪس ٿيون. جڏهن پاڻ سڳورا ﷺ براق تي سوار ٿيا ته ان جا قدم به اتي پهتا ٿي جتي ان جي نظر ويندي هئي. براق جا قدم ان جي نظر جي مقام کان پوئتي نه رهندا هئا. تنهنڪري براق پنهنجي قالب ۾ پنهنجي معنوي خصوصيتن ۽ حالتن جي موافق هو.

انتهايي ادب

معراج شريف واري حديث ۾ پيغمبرن جي مقامن جو ذڪر آهي ته پاڻ ﷺ جن هر آسمان تي ڪجهه پيغمبرن کي ڏٺو به آهي. هن واقعي ۾ انهي طرف اشارو آهي ته اهي پوئتي رهجي ويا ۽ سندن ﷺ جي درجن تي ڪونه پهتا. پاڻ ﷺ جن اهو به نظارو ڏٺو ته حضرت موسيٰ عليه السلام به هڪ آسمان تي موجود هئا. لهنذا اهڙي شخص جو ڪنهن آسمان تي موجود هئڻ انهي ڳالهه جو دليل آهي ته انهن خدا جي جلوي ڏسڻ جي جيڪا درخواست ڪئي هئي تنهن ۾ شايد سندن نظر حد قدم کان وڌي ويئي ۽ قدم نظر کان پوئتي رهجي ويا. اهڙي طرح مٿي ذڪر ڪيل آيت جي ٻن وصفن مان هڪ وصف ۾ خلل پئجي ويو. مگر رسول الله ﷺ جا قدم ۽ نظر ٻئي حياءَ ۽ تواضع سان گڏ متوازن رهيا. جيڪڏهن پاڻ ﷺ حياءَ ۽ تواضع جي دائري کان ٻاهر نڪري وڃن ها ۽ قدمن جي حد کي نظر انداز ڪري ڇڏين ها ته جهڙي طرح ٻيا پيغمبر آسمانن ۾ محدود رهجي ويا اهڙي طرح پاڻ به ڪنهن نه ڪنهن آسمان تي رڪجي وڃن ها. مگر پاڻ ﷺ جن ادب جي

*****408*****

محفوظ دائري ۾ ويٺا رهيا ايسٿائين جو آسمانن جي حجابن کي ڦاڙي اڳتي راهي ٿيا. انهي ڪري بارگاهِ قرب جا سڀ ئي قسم حاصل ٿيندا ويا ۽ حجابن جا بادل هڪ هڪ ٿي ڇڏندا ويا. ايسٿائين جو پاڻ مازاغ البصر وما طغي جي راه تي گامزن ٿي انتهائي ادب ۽ هوش مندي جو ثبوت ڏنائون.

شيخ ابومحمد بن روير رح کان جڏهن مسافر جي ادب جي باري ۾ پڇيو ويو ته فرمايائون ته ان جا قدم ان جي همت کان اڳتي نه وڌن ڪين يعني جتي هن جي دل بيهي اتي ان جو نڪاڻو هجي.

حضرت ابن عباس رضه فرمائين ٿا ته رسول الله ﷺ جن هيءَ آيت تلاوت فرمائي:

"اي منهنجا پروردگار مون کي پنهنجو جلوو ڏيکار ته جيئن آئون تنهنجو مشاهدو ڪري سگهان".

پاڻ ﷺ فرمايو ته ان تي خدا فرمايو ته مون کي ڪوبه زنده شخص ڏسي مري ويندو ۽ خشڪ شيءِ تباه ٿي ويندي ۽ تروتازه شيءِ منتشر ٿي ويندي. مون کي صرف اهل جنت وارا ڏسي سگهن ٿا ڇو ته انهن جون اکيون مرده ڪونه هونديون آهن ۽ نه وري سندن جسم گريل سڙيل هوندا آهن.

حضرت ذوالنون مصري رح جو قول آهي ته "عارف جو ادب هر ادب کان بالاتر آهي. ڇو ته هن جي نيڪي خود هن جي قلب کي ادب سيڪاري ٿي. هڪ ٻئي بزرگ جو قول آهي ته حق سبحانه تعاليٰ فرمائي ٿو ته جنهن لاءِ آئون پنهنجي اسماء و صفات جي مطابق عمل ڪرڻ ضروري قرار ڏيان ٿو ان لاءِ ادب به ضروري قرار ڏيان ٿو. مگر جنهن تي منهنجي ذات جي حقيقت ظاهر ٿي وڃي ٿي ان کي لازمي طور تي هلاڪ ڪري ڇڏيان ٿو. تنهنڪري انهن ٻنهي شين مان جنهن کي پسند ڪريو ان کي اختيار ڪريو.

انهي قول ۾ هن طرف اشارو آهي ته هي اسماء صفات لازمي طور تي ادب جا محتاج آهن ڇو ته انهن ۾ بشريت جون نشانيون باقي آهن. پر جڏهن ذات الاهي جي عظمت جو نور چمڪي ٿو ته انوار الاهي سان اهي آثار فنا ٿي ويندا آهن. نيز مٿي ذڪر ڪيل قول ۾ هلاڪ ٿيڻ مان مراد فنا في الله آهي، جيڪو هر عارف جو انتهائي مقصد آهي.

آداب انبياء

جيئن قرآن شريف ۾ اچي ٿو ته حضرت ايوب هن طرح عرض ڪيو هو ته "حضرت ايوب پنهنجي پروردگار کي پڪاري چيو ته "حقيقت هي آهي ته مون کي تمام گهڻي تڪليف آهي ۽ تون رحم ڪرڻ وارن ۾ سڀني کان وڏو رحم ڪرڻ وارو آهين". شيخ ابو علي دقاق رحم جن فرمائين ٿا ته ان موقعي تي گهڻي تڪليف هئڻ جي باوجود به حضرت ايوب هينئن نه عرض ڪيو ته "تون مون تي رحم ڪر" چوڻه انهن آداب ڪلام جي پائبندي ڪئي هئي. اهي آهن آداب انبياء. اهڙي طرح حضرت عيسيٰ عليه السلام فرمايو ته "جيڪڏهن مون اها ڳالهه ڪئي هجي ها ته اي خدا توکي ان جو علم هجي ها". انهي موقعي تي آداب بارگاه الاهي جو لحاظ ڪندي اهو نه چيو ته "مون اها ڳالهه ڪانه ڪئي آهي".

آداب خواص

شيخ ابونصر السراج فرمائي ٿو ته خواص و ديندار ماڻهن جا آداب هي آهن ته انهن جون دليون پاڪ هونديون آهن ۽ اهي رازدار عهد و پيمان ۽ وقت جا پائبند هوندا آهن. وسوسن ۽ عارضي تصورن ۽ خيالن جي پرواه نه ڪندا آهن پر لڪيل ۽ ظاهري ٻنهي حالتن ۾ يڪسان رهندا آهن. طلب جي موقعن، قرب جي مقامن ۽ آفات حضور ۾ نهايت باادب هوندا آهن. ادب جا ٻه قسم آهن يعني ادب قول ۽ ادب فعل. ادب ٻنهي صورتن ۾ اختيار ڪيو وڃي ٿو. تنهنڪري جيڪو پنهنجن فعلن ۾ ادب اختيار ڪري خدا کان قرب حاصل ڪرڻ چاهي ته اهو اهڙين دليين کي محبت عطا ڪري ٿو.

شيخ ابن المبارڪ جو قول آهي ته "اسان کي وڌيڪ علم جي بجاءِ ٿوري ادب جي گهڻي ضرورت آهي. ادب عارف لاءِ اهڙو آهي جهڙو ان شخص لاءِ توبه ضروري آهي جيڪو از سرنو نيڪ ڪم ڪري. شيخ نوري رحم فرمائي ٿو ته جنهن پنهنجو وقت ادب ۾ نه گذاريو ان جو وقت ان لاءِ قابل نفرت آهي.

حضرت ذوالنون مصري رح فرمائي ٿو ته "ماڻهو ادب جي باري ۾ گهڻو ڪجهه چئي چڪا آهن. اسين صرف اهو چئون ٿا ته ادب پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ جو نالو آهي". انهي قول ۾ هن طرف اشارو آهي ته نفس سڀني جاهليت ۾ سرچشمو آهي ۽ بي ادبي جهالت جو هڪ قسم آهي. تنهنڪري نفس کي سڃاڻڻ کانپوءِ نور عرفان حاصل ٿيندو آهي. جيئن چيو ويو آهي ته:

"جنهن پنهنجي نفس کي سڃاتو تنهن پنهنجي رب کي سڃاتو".
 انهي نور عرفان جو ڪرشمو آهي ته جڏهن نفس ڪنهن جهالت جو اظهار ڪري ٿو ته علم جي ذريعي هن کي ختم ڪيو وڃي ٿو ۽ هو باادب ٿي وڃي ٿو. تنهنڪري جيڪو شخص بارگاه الاهي جي آدابن جي پائبندي ڪري ٿو اهو ٻين بندن جي آدابن کي به ملحوظ رکي ٿو.

پاڪائي جا آداب

الله تعاليٰ صفي وارن اصحابن سڳورن جي باري ۾ فرمايو آهي ته "هتي اهي ماڻهو آهن جيڪي پاڪائي کي پسند ڪن ٿا ۽ الله به پاڪائي رکندڙن کي پسند ڪندو آهي".

هن آيت جي تفسير ۾ چيو ويو آهي ته هي آيت سڳوري انهن ماڻهن جي حق ۾ آهي جيڪي بنا وضو يا ناپاڪائي هجڻ واري حالت ۾ پنهنجي نجاست کي پاڻي سان پري ڪندا آهن. ڪلبي رح جو قول آهي "انهي مان مراد آهي، پاڻي سان پويون (مقعد) حصو ڌوئڻ".

شيخ عطا رح جو ارشاد آهي ته اُهي (صفي وارا) پاڻي سان استنجا ڪندا هئا ۽ غسل (جنابت) جي حالت ۾ رات جو ڪونه سمهندا هئا.

جڏهن هي آيت نازل ٿي تڏهن رسول الله ﷺ جن قبا وارن کان پڇيو ته "الله تعاليٰ هن آيت ۾ جيڪا اوهان جي تعريف ڪئي هئي سا ڪيئن آهي؟ انهن عرض ڪيو ته "اسين پاڻي سان استنجا ڪريون ٿا. حالاتڪ انهي کان پهرين پاڻ سونهارن ﷺ کين فرمايو هو ته "جڏهن ڪوبه پاڻخاني جي لاءِ وڃي ته ٽن پترن سان استنجا ڪري شروعات ۾ استنجا جو اهوئي طريقو هو. ايستائين جو قباء وارن جي باري ۾ هيءَ آيت لڳي. حضرت سلمان رضه کي ماڻهن چيو ته "اوهان جي نبي ﷺ اوهان کي هر شيءِ سيکاري ڇڏي آهي، ايستائين جو پاڻخاني کان فارغ ٿيڻ به سيکاريو آهي؟" حضرت سلمان رضه فرمايو "هاڻو پاڻ سڳورن اسان کي حڪم فرمايو آهي ته اسين رفع حاجت يا پيشاب جي موقعي تي قبلي ڏانهن منهن ڪري نه ويهون، نه وري ساڄي هٿ سان استنجا ڪريون ۽ نه ٽن پترن کان گهٽ استعمال ڪريون ۽ انهي جي لاءِ اسان چيڻو ۽ هڏي استعمال نه ڪريون".

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "آئون اوهان جي لاءِ پيءُ جي جاءِ تي آهيان ۽ اوهان کي هيءُ تعليم ٿو ڏيان ته جڏهن به اوهان مان ڪو پاڻخاني جي لاءِ وڃي ته نه قبلي ڏانهن منهن ڪري ۽ نه قبلي ڏانهن پٺ ڪري ۽ نه ساڄي هٿ سان استنجا ڪري".

پاڻ سونهارا تن پترن جي استعمال ڪرڻ جو حڪم ڏيندا هئا. لڏ يا سڙيل هڏي وغيره کي استعمال ڪرڻ کان منع فرمائيندا هئا. استنجا ۾ به شيون فرض آهن هڪ گندگي جو دور ڪرڻ، ٻيو گندگيءَ کي پري ڪرڻ واري شيءِ جو پاڪ هجڻ ۽ اهو هن طرح آهي ته اها گندگي يعني لڏ وغيره نه هجي ۽ نه ٻيو پيرو استعمال ڪيل هجي ۽ نه وري مردار جي هڏي هجي وغيره.

استنجا ڪرڻ ۾ پترن جو عدد اڪي هجي يعني ٽي، پنج يا ست پتر هجن. پترن جي استعمال ڪرڻ کانپوءِ پاڻي واپرائڻ سنت آهي.

جڏهن مٿين آيت نازل ٿي تڏهن انهن ماڻهن کان انهيءَ باري ۾ پڇيو ويو هو تڏهن انهن جواب ڏنو هو ته اهي پترن کان پوءِ پاڻي واپرائيندا هئا.

استنجا ڪرڻ جو طريقو

استنجا ڪرڻ جو طريقو هي آهي ته کاٻي هٿ سان پهريون پتر کڻي پليٽي لڳل جڳهه جي ابتدائي حصي تي رکي مک ڪرڻ واري طريقي موجب پتر کي پليٽي جي آخري حد تائين اهڙي نموني وٺي وڃجي جو نجاست هڪ جڳهه کان ٻئي جڳهه تائين نه پکڙي ان کان پوءِ ٻيو پتر کڻجي ۽ ان کي نجاست جي جاءِ جي آخري حصي تائين اڻي وري شروعاتي حصي تائين کڻي وڃجي ان کانپوءِ ٽيون پتر کڻي ان کي مقعد جي چوگرد گهمائجي جيڪڏهن اهو هڪ ٽڪنڊي پتر سان استنجا ڪري ته اهو به جائز آهي.

پيشاب جي استنجا هن طرح آهي ته جڏهن واندو ٿئي ته پنهنجي شرمگاهه کي پاڙ کان سوڀاري تائين ٽي ڀيرا ڊگهو ڪري (چڪي) جيئن ته پيشاب جو باقي حصو ٽپي نڪري وڃي. ان کانپوءِ ان کي ٽي دفعا صاف ڪري.

پيشاب جي استنجا ۽ ان جي صفائي ۾ تمام احتياط کان ڪم وٺي، ان جي صورت هيءُ آهي ته اهو ٽي ڀيرا ڪنگهي چوٽه رڳون نڙي (حلق) کان دُٻر (مقعد) تائين چڪيل رهنديون آهن. جيئن ته ڪنگهڻ سان پيشاب جي

نالي ۾ جيڪي ڪجهه هوندو آهي اهو نڪري ايندو آهي، جيڪڏهن اهو
چند وڪون هلي ۽ زياده ڪنگهي ته ڪوبه حرج ڪونهي مگر علم جي حد جو
لحاظ رکي ۽ وسوسو ڪري شيطان کي جڳهه نه ڏي چو ته انهي جي ڪري
وقت ضائع ٿيندو. ان کانپوءِ آلت (ذڪر) جو ٽي ڀيرا يا ان کان به وڌيڪ ان
وقت تائين مڪ ڪري جيستائين آلاڻ نظر اچي. ڪن بزرگن ان کي ٽن سان
تشبيهه ڏني آهي ۽ چيو اٿن ته جيستائين ان کي چڪيو ويندو ته ان وقت
تائين آلاڻ (رطوبت) ظاهر ٿيندي رهندي. بهرحال ان جي لاءِ مناسب حد
اڪي (طاقملي رکجي). ان جي مڪ پاڪ مٽي يا پاڪ پتر سان ٿئي ٿي.
جيڪڏهن ان جي ننڍي هڃڻ جي ڪري پتر کي جهلڻ جي ضرورت محسوس
ٿئي ته ان کي ساڄي هٿ سان جهلڻ گهرجي ۽ ذڪر کي کاٻي هٿ ۾ جهلي
مڪ ڪجي. حرڪت جو رخ کاٻي طرف کان هجي نه ڪه ساڄي پاسي کان
چو ته ساڄي هٿ سان استنجا ڪرڻ درست ناهي. جيڪڏهن پاڻي جو ارادو
هجي ته پيءُ جاءِ ڏانهن وڃي ۽ جيڪڏهن پيشاب سوپاري (حشفه) ڏانهن نه
آيو آهي ته پتر جو واپرائڻ ڪافي آهي.

بهرحال پيشاب ۾ پاڪائي جو خيال نه رکڻ جي باري ۾ سخت عذاب
جي وعيد آئي آهي. ابن عباس رضه جي روايت آهي ته پاڻ سونهارا ﷺ بن
قبرن وٽان لنگهيا تڏهن فرمايائون ته "انهن ٻنهي تي عذاب ٿي رهيو آهي
مگر هيءُ عذاب ڪنهن وڏيءَ ڳالهه تي نه آهي. هڪڙو ماڻهو پيشاب ڪرڻ
کان پوءِ چڱي طرح استنجا ڪونه ڪندو هو ۽ ٻيو ماڻهو چغل خور هو". ان
کانپوءِ پاڻ سڳورن سائي تاري گهرائي ان جا ٻه حصا ڪيائون، هڪ هڪ
حصو ٻنهي قبرن تي لڳايائون ۽ فرمايائون ته "شايد جيستائين نه
سڪنديون اوستائين اهي هن جي عذاب ۾ گهٽتائي ڪن".

جيڪڏهن ڪوبه جنگل ۾ هجي ته اکين کان الڀ ٿي وڃي. حضرت
جابر رضه جي روايت آهي ته "رسول خدا ﷺ جن جڏهن قضا حاجت لاءِ ويندا
هئا ته ايترو پري ويندا هئا جو کين ﷺ ڪوبه ڏسي ڪونه سگهندو هو".

حضرت مغيره بن شعبه فرمائي ٿو ته "آئون سفر ۾ ساڻن گڏ هوندو
هئس. پاڻ سونهارا ﷺ رفع حاجت جي لاءِ تمام پري هليا ويندا هئا."
روايت آهي ته "پاڻ سڳورا قضا حاجت جي لاءِ اهڙي جڳهه ڳوليندا هئا،

جهڙي طرح ڪو گهر جي ڳولا ڪندو آهي. ان وقت پاڻ ﷺ ديوار، دڙي يا پٿرن جي ڍڳي جي اوڻ ڪندا هئا".

جيڪڏهن ڪو پنهنجي سواري يا پنهنجي ڪپڙي جي آڙ ڪري ته اهو به جائز آهي. پر شرط انهيءَ سان ته چنڊن کان ڪپڙا محفوظ رهن. نرم زمين يا نرم مٽي تي پيشاب ڪرڻ مستحب آهي. حضرت ابوموسيٰ رضه فرمائي ٿو ته "آئون رسول الله ﷺ جن سان گڏ هئس کين (ﷺ) پيشاب ڪرڻو هو تڏهن (پاڻ ﷺ) هڪ ديوار جي پاڙ ۾ نرم زمين ڏانهن هليا ويا ۽ اتي پيشاب ڪيائون ۽ ان کانپوءِ فرمايائون "ته جڏهن به اوهان مان ڪو پيشاب ڪرڻ چاهي ته پنهنجي پيشاب جي لاءِ جڳهه جي ڳولا ڪري".

مناسب هينئن آهي ته (استنجا جي وقت) ته قبلي ڏانهن منهن ڪري ۽ نه وري قبلي ڏانهن پٺ ڪئي وڃي ۽ نه سج، چنڊ ڏانهن رخ ڪجي. بهرحال قبلي ڏانهن منهن ڪرڻ ڀتين جي اندر مڪروه ڪونهي، پر جيڪڏهن انهي کان پرهيز ڪجي ته بهتر آهي. چوٽه ڪي فقيه سڳورا چار ديواري ۾ به قبلي ڏانهن منهن ڪري ويهڻ کي مڪروه خيال ڪن ٿا، جيستائين زمين جي ويجهو نه ويهجي اوستائين پنهنجا ڪپڙا مٽي نه کڻي، چنڊن کان بچڻ جي لاءِ هوا جي رخ تي ويهڻ کان پرهيز ڪئي وڃي.^(۱)

هڪ ماڻهو هڪڙي بدوي اصحابي سان جهڳڙي جي موقعي تي چيو ته "منهنجو خيال آهي تون قضا حاجت ڪرڻ به ڪونه ٿو ڄاڻين" هن چيو "ڇو؟ تنهنجي پيءُ جو قسم! آئون انهي ۾ تمام گهڻو ماهر آهيان". انهي چيو "ڇڱو مون سان بيان ڪر". هن چيو ته "آئون جسم کي پري رکان ٿو ۽ پٿرن جو ڳاڻين ڪندو آهيان. وڻن جي سامهون هوندو آهيان ۽ هوا کي پويان رکندو آهيان. هرڻ وانگر کڙين تي ويهندو آهيان ۽ اٺ پکي وانگر پٺا مٽي کڻندو آهيان". انهي جي مراد هي آهي ته مختلف وڻن جي آڙ وٺندو آهيان ۽ چنڊن کان بچڻ جي لاءِ هوا جي سامهون ڪونه ويهندو آهيان. استنجا کان واندو ٿيڻ کانپوءِ هي دعا پڙهي:

(۱) امام ابوحنيفه رحم وٽ استنجا جي لاءِ بيت الخلا جي اندر قبلي ڏانهن منهن

ڪري ويهڻ مڪروه آهي. پر امام شافعي رحم وٽ مڪروه ناهي، جيئن ته مصنف "عوارف المعارف" شافعي المذهب هئا. انهي لاءِ انهن هن کي مڪروه نه چيو. (مترجم)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ قَلْبِيْ مِنْ
الرِّيَآءِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ.

توجھو: اي الله! تون اسان جي سردار محمد ﷺ ۽ سندن آل تي
درود نازل فرمائ ۽ منهنجي دل کي رباڪاري کان ۽ منهنجي
اوگهڙ کي فحش ڪمن کان محفوظ رک.

غسلخاني ۾ پيشاب ڪرڻ مڪروه آهي. حضرت عبدالله بن مغفل
فرمائي ٿو ته "پاڻ سونهارن هن ڳالهه کان منع فرمائي آهي ته ڪوبه ماڻهو
پنهنجي غسلخاني ۾ پيشاب ڪري. پاڻ سڳورن فرمايو آهي ته "عام طرح
وسوسا انهي کان پيدا ٿين ٿا".

حضرت ابن مبارڪ جو قول آهي ته "جيڪڏهن غسلخاني ۾ پاڻي
وهندو رهي ٿو ته اتي پيشاب ڪرڻ جي اجازت ڏيئي سگهجي ٿي".
جيڪڏهن ڪو بيت الخلاء وڃي ته داخل ٿيڻ وقت پهرين ساڄو پير رکي ۽
داخل ٿيڻ کان پهرين هي دعا پڙهي:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

توجھو: الله جي نالي سان (شروع ڪريان ٿو) اي الله تعاليٰ آءٌ
ناپاڪائي ۽ پليت شين کان (بچي ڪري) تنهنجي پناهه ۾ آيو آهيان.
حضرت زيد بن ارقم رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن
فرمايو: "بيت الخلاء ۾ شيطان حاضر ٿين ٿا، جيڪڏهن اوهان مان ڪو
بيت الخلاء وڃي ته هيئن پڙهي:

"اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

قضا حاجت جي لاءِ ويهڻ وقت ساڄي پير تي ٿيڪ ڏي ۽ هٿ سان نه
ڪيڏي. ويهڻ وقت زمين ۽ پتين تي لڪيرون نه ڪڍي ۽ پنهنجي اوگهڙ
ڏانهن زياده نظر نه ڪري. سواءِ ان جي جو جڏهن ان جي ضرورت هجي ۽ نه
وري گفتگو ڪري چوته پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو آهي "جيڪڏهن ٻه ماڻهو
پنهنجي اوگهڙن کي کوليندي ۽ ڳالهيون ڪندي نڪرن ته الله تعاليٰ انهن
کي ناپسند ڪري ٿو".

بيت الخلاء کان ٻاهر نڪرندي وقت هيءَ دعا پڙهي:
 "غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّيْ مَآيُوْ ذِيْنِيْ وَ اَبْقٰى
 عَلَيَّ مَا يَنْفَعْنِيْ".

توجھو: تنهنجي بخشش جو طالب آهيان، سڀئي واکاڻ الله جي
 لاءِ آهي، جنهن مون کان انهيءَ کي پري ڪيو جيڪو مون کي
 تڪليف ڏيندو هو ۽ جيڪو منهنجي لاءِ فائديمند آهي ان کي
 باقي رکيائين.

پاڻ سان گڏ ڪابه اهڙي شيءِ نه وٺي وڃڻ گهرجي، جنهن تي خدا پاڪ
 جو نالو هجي خواه اهو سون هجي يا منڊي وغيره ۽ اگهاڙي مٿي داخل نه
 ٿيڻ گهرجي، حضرت عائشه رضه پنهنجي والد محترم حضرت ابوبڪر
 صديق رضه کان روايت ڪئي آهي ته هن فرمايو ته "الله تعاليٰ کان شرم
 ڪندا ڪريو، چو ته الله کان شرم جي ڪري جڏهن بيت الخلاءَ ۾ داخل
 ٿيندو آهيان تڏهن پنهنجي چيلهه کي پٺ سان لڳائي ڇڏيندو آهيان ۽
 پنهنجو مٿو ڍڪي ڇڏيندو آهيان".

وضوء جا آداب

جڏهن وضو جو ارادو ڪجي، تڏهن ان جي شروعات ڏنڊڻ کان ڪجي. حضرت زيد بن خالد جهني رضه جي روايت آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "جيڪڏهن امت تي تڪليف ٿيڻ جو انديشو نه هجي ها ته آئون سومهڻي (عشاء) نماز رات جي ٽئين حصي تائين پوئتي ڪريان ها ۽ کين حڪم ڏيان ته هر فرض نماز جي وقت ڏنڊڻ ڏيندا ڪن". حضرت عائشه رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "ڏنڊڻ منهن کي صاف ۽ خدا کي خوش ڪري ٿو". حضرت حذيفه رضه فرمائي ٿو "رسول ڪريم ﷺ جن جڏهن رات جو سجاڳ ٿيندا هئا ته ڏنڊڻ سان منهن صاف فرمائيندا هئا".

وضو جون دعائون

هر نماز ۽ هر وضو جي موقعي تي ڏنڊڻ ڏيڻ مستحب آهي ۽ جڏهن منهن بند رهڻ جي ڪري خراب ٿي پوي، ان وقت به ڏنڊڻ ڏيڻ گهرجي. روزيدار جي لاءِ زوال کانپوءِ ڏنڊڻ ڏيڻ مکروه آهي، پر زوال کان پهرين مستحب آهي. جمعي جي غسل جي وقت ۽ رات جو سجاڳ ٿيڻ وقت ڏنڊڻ ڏيڻ وڌيڪ مستحب آهي. سڪل ڏنڊڻ کي پاڻي سان آلو ڪبو آهي. ڏنڊڻ ڊيگهه ۽ ويڪر ٻنهي طريقن سان ڪرڻ گهرجي. جيڪڏهن مختصر ڪم ڪرڻو هجي ته ڏنڊڻ ڊيگهه ۾ ڏيڻ گهرجي. ڏنڊڻ کان فارغ ٿيڻ کانپوءِ ان کي ڏوئي وضو جي لاءِ ويهجي. بهتر هينئن آهي ته قبلي ڏانهن مهاڙ ڪري ويهي ۽ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ کان شروعات ڪري.

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ.
 توجھو: اي منهنجا پاڻهار! آئون شيطان جي وسوسن ۽ ان جي
 حاضر ٿيڻ کان تنهنجي پناهه گهران ٿو.

هٿ ڌوئڻ وقت هيئن چوي:

اَللّٰهُمَّ رَاتِيْ اَسْئَلُكَ الْيَمْنَ وَ الْبَرَكَهَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّوْمِ
 وَ الْهَلَكَةِ.

توجھو: اي الله! آئون توکان برڪتن جو طلبگار آهيان ۽
 نحوست ۽ هلاڪت کان تنهنجي پناهه جو طلبگار آهيان.

آرڙي ڪندي وقت هيئن چوي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي آلِ مُحَمَّدٍ وَ اِنْعِنِّيْ عَلٰي
 تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَ كَثْرَةِ ذِكْرِكَ.

توجھو: اي الله! تون اسان جي سردار حضرت محمد ﷺ ۽
 سندن آل تي درود موڪل ۽ پنهنجي ڪتاب جي تلاوت ۽
 ڪثرت ذڪر تي منهنجي مدد فرما.

نڪم پاڻي وڃڻ وقت هيئن پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَرْحِنِيْ رَاحَةَ
 الْجَنَّةِ وَ اَنْتَ عِنِّيْ رَاضٍ.

توجھو: اي الله! تون حضرت محمد ﷺ ۽ سندن آل تي درود
 نازل فرما ۽ خوش ٿي مون کي جنت جي خوشبوءِ عطا فرما.

نڪ صاف ڪرڻ وقت هيئن چوي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 رَّوَايحِ النَّارِ وَ سُوءِ الدَّارِ.

توجھو: اي الله! اسان جي سردار حضرت محمد ﷺ ۽ سندن آل
 تي رحمت نازل فرما ۽ آئون دوزخ جي بدبوءِ ۽ بيخيزي گهر کان
 تنهنجي پناهه جو اميدوار آهيان.

منمن توئن وقت مينئن چوي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَيِّضْ وَجْهِيْ
يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهُ اَوْلِيَاءِكَ وَلَا تَسْوَدَّ وَجْهِيْ يَوْمَ تَسْوَدُّ
وَجُوهُ اَعْدَائِكَ.

ساجو مت توئن وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اِنِّيْ كِتَابِيْ
بِيَمِيْنِيْ وَ حَاسِبِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

تابو مت توئن وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُوتِيْنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ
ظَهْرِيْ.

مئي جو سمع مت كندي وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ غَشِيْنِيْ بِرَحْمَتِكَ
وَ اَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ اِظْلِنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ
لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ.

كنن جي مت ڪرڻ وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ
يَسْمَعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ اَحْسَنَهُ. اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِيْ مُنَادِيَ الْجَنَّةِ
مَعَ الْاَبْرَارِ.

ڪنڌ جي مت ڪرڻ وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ فَكِّرْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَ الْاَغْلَالِ.

ساجو پير توئن وقت ميه دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ ثَبِّتْ عَلَيَّ
الصِّرَاطَ مَعَ اَقْدَامِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

سابو پير ڏوئڻ وقت هيءَ دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَاعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ
قَدَمِيْ عَنِ الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الصّٰفِقِيْنَ.

جڏهن وضو سان فارغ ٿئي تڏهن آسمان جي طرف پنهنجو منمن ڪري
هي پڙهي:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ
فَاغْفِرْ لِيْ وَ تَبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ
اجْعَلْنِيْ — صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَ اجْعَلْنِيْ اَذْكُرَكَ كَثِيْرًا
وَ اَسْجُدُ بِكَرَّةٍ وَ اَصِيْلًا.

وضوء جا فرض

وضوء جا فرض هي آهن: هڪ منهن ڏوئڻ وقت نيت ڪرڻ^(۱). ٻيو
منهن ڏوئڻ. منهن (چهري) جي حدن ۾ هي شيون شامل آهن. منهن جي
ابتدائي حصي کان وٺي کاڌي جو هيٺيون حصو جنهن ۾ سڄي ظاهر ۽
لڙڪيل ڏاڙهي شامل آهي^(۲). جيڪو ٻنهي ڪنن ۽ ڏاڙهي جي وچان آهي ۽
اها جڳهه به شامل آهي جتان وار اڏامي ويندا آهن يعني مٿي جي ٻنهي
پاڙين کي به منهن سان گڏوگڏ ڏوئڻ مستحب آهي. چهري جي وارن،
هاٻي، مڇن ۽ ڀروئن تائين پاڻي پهچائڻ گهرجي. انهن کان سواءِ ٻي جاءِ

(۱) امام اعظم ابوحنيفه رحم و ت نيت فرض ڪانهي.

(۲) امام اعظم ابوحنيفه رحم و ت اها ڏاڙهي جيڪا چهري جو حصو آهي ان جو
ڏوئڻ فرض آهي ۽ جيڪا هيٺ لڙڪيل هجي اها ان جو حصو ڪونهي. انهي لاءِ ان جو
ڏوئڻ فرض ناهي البته افضل آهي. (مترجم)

تي پاڻي پهچائڻ واجب ڪونهي، جيڪڏهن ڏاڙهي ڇڏي هجي ته ڪل تائين پاڻي پهچائڻ ضروري آهي، ڇڏي هجڻ جي نشاني هيءُ آهي ته ان جي هيٺين ڪل ڏسڻ ۾ اچي ۽ جيڪڏهن ڏاڙهي گهاٽي هجي ته پاڻي پهچائڻ ضروري نه آهي. اک جي پنڀڻي ۾ جيڪو سرمون گڏ ٿي وڃي، ان کي صاف ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ گهرجي.

وضوءَ جو ٽيون فرض ٽوئين تائين هٿ ڌوئڻ آهي ٻئي ٽوئين به ڌوئڻ ۾ لازمي طور تي شامل آهن ۽ جيڪڏهن هٿن کي ٻانهن جي اڌ حصي تائين ڌوئجي ته اهو مستحب آهي. جيڪڏهن ننهن ايترا وڏا ٿي ويا هجن جو اڱرين جي ڇيڙن کان ٻاهر نڪري ويا هجن ته صحيح ترين قول هي آهي ته ان جي هيٺئين حصي کي ڌوئڻ ضروري آهي.

چوٿون فرض مٿي جي مک (مسح) ڪرڻ آهي. مٿي جي مک ايتري ڪافي آهي جنهن تي مک جو اطلاق ٿيندو هجي^(۱). البته سڄي مٿي جي مک ڪرڻ سنت آهي. مک (مسح) ڪرڻ جو طريقو هي آهي ته ساڄي ۽ کاٻي پاسي وارين اڱرين جي ڇيڙن کي بلڪل ملائي مٿي جي اڳئين حصي کان شروع ڪري انهن کي ڪنڌ جي پويان مک ڪرڻ جي لاءِ کڻي وڃجي پوءِ انهن کي اوڏانهن واپس ڪجن جتان کان مک شروع ڪئي هئي. اڳتي وڃڻ وقت ۽ پوئتي هٿ ڪندي ٻنهي حصن جي آلاڻ کي اڌواڌ استعمال ڪجي.

پنجون فرض ٻنهي پيرن جو ڌوئڻ آهي. انهيءَ ۾ ٻئي پيڏيون به شامل آهن. البته پندين جي اڌ حصي تائين ڌوئڻ مستحب آهي. ٻنهي پيرن کي پيڏين کان ڌوئڻ شروع ڪري. اڱرين جو خلال ڪرڻ به ضروري آهي. انهي ڪري کاٻي هٿ جي ننڍي (ڇيڇ) اڱر سان پير جي اندرئين حصي جو اهڙي طرح خلال ڪجي جو کاٻي پير جي ننڍي اڱر کان شروع ڪري ساڄي پير جي ننڍي اڱر تي ختم ڪجي. جيڪڏهن پير ڦاٿل هجن ته ان جي اندرئين حصي تائين پاڻي پهچائڻ ضروري آهي ۽ جيڪڏهن انهن تي ڪو اُٽو ۽ چرٻي لڳل هجي ته ان کي دور ڪرڻ ضروري آهي.

ڇهون فرض هي آهي ته انهي ترتيب سان وضو ڪيو وڃي، جنهن

(۱) امام اعظم ابوحنيفه رحم وٽ مٿي جي چوٿين حصي جي مک ڪرڻ فرض

آهي. (مترجم)

ترتيب سان قرآن شريف ۾ ذکر ڪيو ويو آهي.
 ستون فرض هي آهي ته امام شافعي رحم جي قول قديم مطابق انهن
 عضون کي بغير ڪنهن وقفي جي لڳاتار ڏوڻجي. جنهن جي حد هي آهي ته
 وچٿري هوا ۾ هڪڙو وضوءَ اڃا سڪي ئي نه ته ٻيو ڏوڻجي.

وضوءَ جون سنتون

وضوءَ جون سنتون تيرنهن (۱۳) آهن.

- (۱) پاڪائي (طهارت) شروع ڪندي وقت بسم الله پڙهڻ.
 - (۲) ٻنهي هٿن کي ڪارائي تائين (پهرين) ڏوڻ.
 - (۳) گرڙيون ڪرڻ. يعني گرڙي جي صورت ۾ غرازه ڪرڻ، ايستائين
 مو پاڻي نٿي جي اندر تائين پهچي وڃي. جيڪڏهن روزيدار آهي ته انهي
 ۾ نرمي اختيار ڪجي.
 - (۴) نڪ ۾ پاڻي وجهڻ وقت پوري صفائي ڪرڻ.
 - (۵) گهاٽي ڏاڙهي جو خلال ڪرڻ.
 - (۶) آڱرين کي کولي خلال ڪرڻ.
 - (۷) ساڄي طرف کان شروعات ڪرڻ.
 - (۸) غره کي ڊگهو ڪرڻ يعني نوئين ۽ پيڏين کان اڳتي ڏوڻ.
 - (۹) سڄي مٿي جي مک ڪرڻ.
 - (۱۰) ڪنن جي مک ڪرڻ.
 - (۱۱) ٽي پيرا عضوي جو ڏوڻ.
 - (۱۲) جديد قول شافعي رحم جي مطابق لڳولڳ ڏوڻ.^(۱)
 - (۱۳) ٽن کان وڌيڪ پيرا ڏوڻ کان پرهيز ڪرڻ.
- وضوءَ ۾ نه هٿ کي چنڊجي، نه ڳالهائجي ۽ نه پاڻي کي زور سان
 هڻجي. تازو وضو ڪرڻ مستحب آهي پر شرط هن سان ته وضوءَ سان
 گڏوگڏ جيتري قدر ٿي سگهي نماز پڙهجي نه ته اهو مڪروه آهي.

(۱) لڳولڳ ڏوڻ حنفين وٽ فرض ڪونهي. (مترجم)

باب پنجٿيهون

صوفين جي وضو جا آداب

وضوءَ جا احڪام معلوم ڪري انهن تي عمل ڪرڻ کانپوءِ به صوفين جا وضو جي باري ۾ ڪي چند آداب آهن. انهن آدابين مان هڪ هي آهي ته عضون کي ڏوٽڻ وقت حضور قلب برقرار رکڻ. مون هڪڙي بزرگ کي هي چوندي ٻڌو آهي ته جيڪڏهن وضوءَ جي وقت قلب حاضر رهندو ته نماز ۾ به حاضر رهندو ۽ جيڪڏهن انهي ۾ سهو پئجي ويئي ته نماز ۾ به وسوسا اچڻ لڳندا.

باوضو رهڻ

آداب جو هڪ معمول هي آهي ته هميشه وضو کي برقرار رکجي. وضو مؤمن جو هٿيار آهي، اهڙي طرح عضوا جڏهن وضو جي حفاظت ۾ هوندا، جيڪو شرعي اصول آهي ته اهي شيطان جي اثرن کان محفوظ رهندا. عدي بن حاتم رح فرمائي ٿو "جڏهن کان مسلمان ٿيو آهيان، هر نماز جي وقت باوضو رهان ٿو".

حضرت انس بن مالڪ رضه فرمائي ٿو "جڏهن رسول ڪريم ﷺ جن مديني منوره ۾ تشریف فرما ٿيا تڏهن آئون اٺن سالن جو هئس، ان وقت پاڻ سونهارن ﷺ مون کي فرمايائون "اي منهنجا پٽ! جيڪڏهن توکان ٿي سگهي ته هميشه پاڪائي سان ره، چوٽه جيڪڏهن ڪنهن جو موت هن حالت ۾ اچي جو هو باوضو هجي ته ان کي شهادت جو درجو ملندو".

هڪڙي عقلمند جو شيوو آهي ته اهو هميشه موت جي لاءِ تيار رهندو آهي ۽ موت جي تياريءَ جو هڪڙو حصو هي آهي ته اهو پاڪائي کي ضروري سمجهي.

شيخ حصري رح جو قول آهي ته "جڏهن آئون رات جو جاڳندو آهيان

تڏهن اُتي تازو وضو ڪندو آهيان جيئن ته جڏهن پيو پيرو نند اچي ته ان وقت آئون پاڪائي سان هجان.

مون شيخ علي بن هيتي رح جي هڪڙي ساٿيءَ کان هي واقعو ٻڌو آهي ته شيخ موصوف سڄي رات ويٺو رهندو هو. جڏهن نند جو غلبو ٿيندو هو ته ان وقت به ائين ئي ويٺو رهندو هو. جڏهن جاڳندو هو تڏهن چونڌو هو ته آئون بي ادبي ڪونه ڪندس "اهو چئي اتي تازو وضو ڪري ٻه رڪعتون نماز پڙهندو هو.

حضرت ابوهريرة کان روايت آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ فجر جي وقت حضرت بلال رضه کي فرمايائون ته "اي بلال رضه! ٻڌاءِ ته تو مسلمان ٿيڻ کانپوءِ سڀ کان چڱو ڪم ڪهڙو ڪيو آهي؟ چو ته مون بهشت ۾ پنهنجي اڳيان تنهنجي جتيءَ جو آواز ٻڌو هو. هن عرض ڪيو ته مون اسلام آڻڻ کانپوءِ جيڪي ڪم ڪيا انهن مان سڀ کان وڌيڪ قابل اطمينان فعل هي آهي ته رات يا ڏينهن جي ڪنهن به حصي ۾ جڏهن به مون وضو ڪيو ته مون انهيءَ سان جيستائين مون کان ٿي سگهيو ٿي ته نمازون پڙهيم".

صوفين جي پاڪائيءَ جو هڪ معمول هي آهي ته اهي پاڻي جي استعمال ڪرڻ ۾ فضول خرچي ڪونه ٿا ڪن ۽ پنهنجي علم جي حد تي قائم رهن ٿا.

حضرت ابي بن ڪعب رضه کان روايت آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو: "وضو جو به هڪ شيطان هوندو آهي جنهن کي ولهاني (حيران ڪندڙ) چيو ويندو آهي، تنهنڪري پاڻيءَ جي وسوسن کان پرهيز ڪريو." شيخ ابو عبدالله رودهباري چوي ٿو: "شيطان ڪوشش ڪري ٿو ته فرزندانِ آدم عليه السلام جي سڀني ڪمن ۾ شريڪ ٿي ڪري پنهنجو حصو حاصل ڪري. هن کي ان ڳالهه جي پرواهه ڪانهي ته هن کي حصو اهڙي طرح ملي جو ماڻهو احڪامِ الاهي ۾ زيادتي ڪن يا گهٽتائي ڪن.

شيخ ابن الڪرني رح کي هڪ رات غسل جنابت جي حاجت ٿي ۽ ان وقت هن کي تمام ٿلهي چتيون لڳل گودڙي پاتل هئي جڏهن هو دجله درياءَ تي آيو ته ان وقت تمام گهڻي سردي پئي رهي هئي تنهن ڪري سندس طبيعت پاڻيءَ ۾ داخل ٿيڻ کان نٿايو ته پاڻ گودڙي سميت پاڻيءَ ۾ ٽپو

ڏٺائون. پوءِ جڏهن پاڻي کان ٻاهر نڪتا تڏهن چيائون: "مون پڪو ارادو ڪيو آهي ته هن گودڙي کي پنهنجي بدن تان ان وقت تائين ڪونه لاهيندس جيستائين اها سڪي نه وڃي". جيئن ته اها تمام ٿلهي هئي، انهي ڪري پاڻ کيس هڪ مهيني تائين پاتائون. اهڙي طرح انهن پنهنجي نفس کي ان جي سرڪشي جي سزا ڏنائون.

چون ٿا ته حضرت سهل بن عبدالله پنهنجن ساٿين کي نصيحت ڪندو هو ته هو پاڻي تمام گهڻو پيئن ۽ ان کي زمين تي نه هارين، سندن خيال هو ته گهڻو پاڻي پيئڻ سان نفس ڪمزور ٿي وڃي ٿو ۽ نه صرف سندس خواهش مري وڃي ٿي بلڪه ان جي طاقت به گهٽجي وڃي ٿي.

صوفي هن ڳالهه جو تمام احتياط ڪندا هئا ته هميشه وضو جي لاءِ پاڻي باقي رکجي. چون ٿا ته شيخ ابراهيم الخواص رح جنگل جو سفر ڪرڻ وقت پاڻ سان گڏ پاڻيءَ جي سانداري رکندو هو. اهو انهيءَ مان صرف ٿورڙو پاڻي پيئندو ۽ وڌيڪ وضو جي لاءِ محفوظ رکندو هو. جڏهن به مڪي معظمه کان ڪوفي جو سفر ڪندو هو ته کيس تيمم جي ضرورت پيش نه ايندي هئي، بلڪه وضو جي لاءِ پاڻي محفوظ رکندو هو ۽ پاڻي تمام گهٽ پيئندو هو.

بزرگن جو قول آهي ته جيڪڏهن اوهين ڏسو ته ڪنهن صوفي وٽ سانداري يا گگهي ڪانهي ته سمجهو ته انهي نماز ڇڏڻ جو ارادو ڪيو آهي. خواه اهو انڪار ڪري يا اقرار ڪري. هڪڙي درويش پنهنجو پاڻ کي پاڪائي جو ايتري قدر پابند بنايو هو جو هڪ گهر ۾ ڪافي عرصي تائين فقيرن (درويشن) سان گڏ ويٺو هوندو هو، پر کيس ڪوبه اهو نه ڏسندو هو ته ڪڏهن هو بيت الخلا ويو هجي، ان جو سبب هيءُ هو ته جڏهن سڀئي هليا ويندا هئا ته هو رفع حاجت ڪندو هو. انهي منجهان هن جو مقصد هيءُ هو ته انهن ادين جو هو سختي سان پابند رهي.

چون ٿا ته شيخ ابراهيم الخواص رح جن ري جي جامع مسجد ۾ پاڻي جي اندر وفات ڪئي، ان جو سبب هيءُ هو ته کيس پيٽ جي بيماري هئي، تنهنڪري جڏهن اُٿندو هو ته غسل ڪندو هو، معمول جي مطابق هو هڪ پيري غسل ڪرڻ جي لاءِ ويو، انهي حالت ۾ سندن وصال ٿيو. اهڙي طرح هن وضو ۽ طهارت جي پابندي آخري پساهن تائين برقرار رکي.

چون ٿا ته حضرت ابراهيم بن ادھر رحه کي هڪڙي رات ۾ ستر پيرن کان وڌيڪ اٿڻ جي حاجت ٿي، انهيءَ جي باوجود پاڻ هر پيري تازو وضو ڪري هر دفعي ٻه رڪعتون نماز پڙهياڻون. هڪ بزرگ پنهنجو پاڻ کي اڏين جو ايتري قدر پابند بنايو هو جو سندن ربح (هوا) صرف قضا حاجت جي موقعي تي خارج ٿيندي هئي. چوٽه هو خلوت ۽ اڪيلائي ۾ به اڏين جي پابندي ڪندو هو.

وضو کانپوءِ رومال کي (توليہ وانگر) استعمال ڪرڻ ڪن بزرگن وٽ مڪروه آهي. انهن جو چوڻ آهي وضو جو به وزن ڪيو ويندو. مگر ٻين بزرگن ان کي جائز قرار ڏنو آهي. انهن جو دليل حضرت عائشه رضه جي اها مستند حديث آهي جنهن ۾ پاڻ فرمائن ٿيون ته "رسول الله ﷺ جن وٽ ڪپڙي جو هڪڙو ٽڪرو هوندو هو، جنهن سان وضو کانپوءِ پنهنجن عضون کي اڳهندا هئا". حضرت سعد بن معاذ رضه به فرمائي ٿو ته "حضرت رسول الله ﷺ جن وضو کانپوءِ پنهنجي منهن مبارڪ کي پنهنجي ڪپڙي جي ڪناري سان صاف ڪندا ۽ اڳهندا هئا".

ظاهري ۽ باطني پاڪائي

صوفي سڳورا برين عادت ۽ گندن اخلاقن کان اندر (باطن) کي اجاڙڻ لاءِ انتهائي ڪوشش ڪندا هئا. مگر ظاهري پاڪائي ۾ ايتري قدر مبالغو ڪونه ڪندا هئا جو شريعت جي حد کان وڌي وڃي.

جيئن ته حضرت عمر رضه هڪڙي پيري هڪ عيسائي جي مٿ مان وضو ڪيو حالانڪ اهو عيسائي شراب کان پرهيز ڪونه ڪندو هو، ليڪن پاڻ ظاهري حالت ۽ طهارت جي ڪري وضو ڪيائون. اصحاب سڳورا زمين تي بغير مصليٰ جي نماز پڙهندا هئا ۽ رستن تي اڳهاڙن پيرن سان هلندا هئا، اهڙي طرح سمهڻ وقت سندن جسم ۽ ڌوڙ جي وچ ۾ ڪابه شيءِ رکاوٽ (حائل) نه هوندي هئي بلڪه ڪن وقتن ۾ استنجا جي لاءِ صرف پتڙن تي ئي بس ڪندا هئا. اهڙي طرح اهي ظاهري پاڪائي (طهارت) ۾ نرمي اختيار ڪندا هئا، مگر باطني طهارت ۾ تمام گهڻي ڪوشش بجا آڻيندا هئا.

صوفين سڳورن جو به اهڙي طريقو آهي، پر ڪي حضرات طهارت ۾

بيحد جهڳڙو ڪن ٿا. اهي نفس جي غرور (رعوت) جي ڪري ائين ڪن ٿا. چوٽه نفس جو هيءُ حال آهي ته جيڪڏهن ڪپڙا ميرا ٿي وڃن ته اهو پريشان ٿي ويندو آهي، پر جيڪڏهن ان جي اندر ۾ ڪينو، حسد، غرور، پاڻ پڏائڻ، رباڪاري ۽ نفاق ڀريل هجي ته ان کي ان جي ڳڻتي ڪانه هوندي آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن ڪو زمين تي اگهاڙن پيرن سان هلي ته ان تي ڪهڙو اعتراض آهي؟ حالانڪ شرعي طرح ان جي اجازت آهي. پر جيڪڏهن ڪو غيبت ڪري پنهنجي دين کي خراب ڪري ته ان کي ڪوبه ڪونه روڪيندو آهي. اهو سڀئي هن ڳالهه جو نتيجو آهي ته انهن ماڻهن وٽ دين جي گهٽتائي آهي ۽ انهن مخلص بزرگن ۽ ماهر عالمن جي صحبت ۾ رهي ڪري ادب ڪونه سکيو آهي.

صوفي سڳورا استنجا ڪرڻ وقت مخصوص عضوي کي زياده نپوڙڻ کي پسند ڪونه ڪندا هئا چوٽه انهي کان رڳون ڏريون ٿي وڃن ٿيون ۽ پيشاب به نه رکندي آهي بلڪه ڪچ ٿيڻ جي بيماري پيدا ٿي وڃي ٿي.

پاڪائي رکڻ جي پابندي

وضو ۽ طهارت جي سلسلي ۾ صوفين سڳورن جي هڪ حڪايت هي آهي ته شيخ ابوعمر والد جاجي رحم ٿي هن سالن تائين مڪي معظمه ۾ مقيم رهيو، پر حدودِ حرم ۾ قضا حاجت نه ڪندو هو بلڪه حرم پاڪ کان ٻاهر ويندو هو، جنهن جي گهٽ ۾ گهٽ حد هڪڙو فرسخ (ٽي ميل) آهي. هڪڙي بزرگ جي باري ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته سندس منهن تي ٻارهن سالن تائين زخم رهيو اهو انهي جي ڪري گڏجي (مندمل) نه سگهيو جو پاڻي جو استعمال ڪرڻ هن جي لاءِ نقصانڪار هو. ان جي باوجود هن هر فرض نماز تي تازو وضو ڪرڻ کي نه ڇڏيو.

هڪڙي بزرگ جي اکين ۾ پاڻي لهي آيو تڏهن ماڻهن وڏو خرچ ڪري هڪ طبيب کي آندو، جيئن ته هو سندس علاج ڪري. طبيب چيو ته هن کي ڪافي ڏينهن تائين وضو ڇڏڻ جي ضرورت پوندي ۽ هن کي اونڌو سمهڻو پوندو. مگر پاڻ ان جي مشورن کي نه مڃيائين ۽ ترک وضو تي نابينا هجڻ کي ترجيح ڏنائين.

نماز جي فضيلت

حضرت عبداللہ بن عباس رضہ کان روایت آهي ته حضرت رسول اللہ ﷺ جن فرمايو ته "جڏهن الله تعاليٰ بهشت کي پيدا ڪيو ۽ انهي ۾ اهڙيون شيون پيدا ڪيون جن کي نه اک ڏٺو هو نه ڪنن ٻڌو هو ۽ نه وري ڪنهن انسان جي دل ۾ انهن جو خيال آيو هو ته ان وقت الله تعاليٰ بهشت کي فرمايو "گفتگو ڪر" انهي موقعي تي بهشت چيو ته:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. (پ ۱۸، ۱۹)

توجھو: اهي مؤمن ڪامياب آهن جيڪي پنهنجي نماز ۾ خشوع و خضوع ڪن ٿا.

اهڙي طرح قرآن شريف به نمازين جي لاءِ فلاح ۽ بهبود جي گواهي ڏئي، خود پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو آهي ته "مون وٽ جبرئيل عليه السلام سج لڙڻ وقت آيو ۽ مون کي اڳئين (ظهر) جي نماز پڙهايائين".

چون ٿا ته صلوٰه جي لفظ جو اشتقاق صليٰ منجهان آهي جنهن جي معنيٰ باهه آهي، جيئن ته جڏهن اسين ڪنهن آڏي ڪاٺي کي سڌو ڪرڻ چاهيندا آهيون ته ان کي باهه جي سامهون يا اندر رکي سيڪي سڌو ڪندا آهيون. اهڙي طرح انسان ۾ به نفس اماره جي وجود جي ڪري ڏنگائي موجود هوندي آهي جنهن کي نماز جي تپش سان سڌو ڪري سگهجي ٿو. ذات الاهي جا انوار و تجليات به انهي قسم جا آهن جو جيڪڏهن انهن جا حجاب پري ٿي وڃن ته جيستائين اهي پهچن انهن کي ساڙي ڇڏيندا آهن. جيئن ته جڏهن نمازي کي سطوت الاهي ۽ عظمت الاهي جو شعلو پهچندو آهي ته ان جي ڏنگائي (آنتاڻ) دور ٿي ويندي آهي بلڪه ان کي روحاني

معراج حاصل ٿيندو آهي. نمازي اهڙي ماڻهوءَ جي مثل آهي جيڪو باهه سڀڪي رهيو هجي، جيئن ته جيڪو "آتش صلاوة" سان گرم ڪيو ويو ۽ ان جي آنتاڻ (ڪجروي) دور ٿي ويئي ته اهو دوزخ جي باهه تي پيش نه ٿيندو، البتہ صرف قسم پورو ڪرڻ جي لاءِ (ان کي پلصراط تان لنگهڻو پوندو). حضرت ابوهريرة رضه کان روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو ته "الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته "مون نماز کي پنهنجي ۽ پنهنجي ٻانهي جي وچ ۾ ٻن حصن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي". ڇنانچہ جڏهن ٻانهو چوي ٿو: بسم الله الرحمن الرحيم ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو "منهنجي ٻانهي منهنجي تعظيم ڪئي." ۽ جڏهن اهو چوي ٿو: الحمد لله رب العالمين تڏهن الله تعاليٰ فرمائي ٿو: "منهنجي ٻانهي منهنجو حمد بيان ڪيو. جڏهن اهو چوي ٿو: الرحمن الرحيم تڏهن خدا پاڪ فرمائي ٿو: "منهنجي ٻانهي منهنجي تعريف ڪئي." ۽ جڏهن چوي ٿو "مالڪ يوم الدين تڏهن فرمائي ٿو "منهنجي ٻانهي سڀئي ڪم منهنجي حوالي ڪيا". جڏهن چوي ٿو: "اياڪ نعبد و اياڪ نستعين تڏهن اهو فرمائي ٿو ته "اهو منهنجي ۽ منهنجي ٻانهي جي وچ ۾ آهي." ۽ جڏهن چوي ٿو اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تڏهن خدا پاڪ فرمائي ٿو ته اهو سڀ منهنجي ٻانهي جي لاءِ آهي ۽ جيڪي ڪجهه هن گهريو آهي سو پورو ٿيندو."

عاجزي ڪرڻ جي اهميت

نماز خدا ۽ ٻانهي جي وچ ۾ تعلقات پيدا ڪري ٿي ۽ جيئن ته اها خدا ۽ ٻانهي جي وچ ۾ تعلقات استوار ڪري ٿي. انهي لاءِ ٻانهي کي ضروري آهي ته ان ۾ خشوع و خضوع اختيار ڪري جيئن ته عبوديت تي رپويٽ جو دٻڊو قائم رهي. چيو وڃي ٿو ته جڏهن ڪنهن شيءِ تي خدا جي تجلبن جو نزول ٿيندو آهي ته اها خشوع ۽ خضوع اختيار ڪندي آهي. انهي لاءِ جنهن جي نماز ۾ خدا سان تعلقات قائم ٿي پون ته انهي تي انوار و تجليات ظاهر ٿيندا آهن ۽ اهو عاجزي ۽ هيٺاهين کي پسند ڪندو آهي. جڏهن ته فلاح ۽ ڪامراني صرف انهن جي لاءِ آهي جيڪي پنهنجين نمازن ۾ خشوع و خضوع اختيار ڪن ٿا. جيڪڏهن عاجزي ۽ گڙگڙائڻ نه هوندو ته ڀلائي ۽

ڪاميابي به نه ٿيندي، چوٽه خدا پاڪ فرمايو آهي ته "منهنجي ذڪر جي لاءِ نماز قائم ڪريو". جڏهن نماز خدا جي ذڪر جي لاءِ ادا ڪئي وڃي ته انهيءَ ۾ ڀلجڻ ۽ ڇڏڻ ڪيئن ممڪن آهي؟

خدا فرمائي ٿو "نماز جي ويجهو نه وڃو جڏهن اوهين نتبي ۾ هجو، ايستائين جو اوهان کي خبر پئجي وڃي ته اوهين ڇا ڪري رهيا آهيو"^(۱).

يعني جنهن کي خبر ئي نه هجي ته هو ڇا ڪري رهيو آهي ته اهو ڪيئن نماز پڙهي سگهي ٿو؟ انهي جي ڪري خدا انهي ڳالهه کان منع فرمائي رهيو آهي. جهڙي طرح هڪڙو نشائي (ميخوار) هوش ۽ حواس جي سالم هجڻ جي بغير ڳالهائيندو آهي، اهڙي طرح هڪ غافل انسان به شرابي جيئن بي هوشي ۾ نماز پڙهندو آهي. جيئن ته خدا پاڪ حضرت موسيٰ عليه السلام جي باري ۾ فرمايو هو ته "پنهنجي جتي لاهه چوٽه تون مقدس وادي طور ۾ آهين". انهيءَ ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام جي نعلين (جتين مبارڪ) جي توجيه ۾ اهو چيو ويو آهي ته ان مان مراد زال ۽ رين ٻڪرين جي چارڻ جي ڪم ۾ مشغول رهين ٿو، چوٽه نماز ۾ خدا کانسواءِ ڪنهن ٻئي ڏانهن ڌيان ڏيڻ سڪر (نشي) جي جيئن آهي.

چون ٿا ته پاڻ سردارن ﷺ جن جا اصحابي نماز ۾ آسمان ڏانهن يا ساڄي کاٻي ڏسندا هئا. جڏهن مٿين ذڪر ڪيل آيت نازل ٿي: "اهي ماڻهو ڪامياب آهن جيڪي پنهنجي نماز ۾ خشوع ۽ خضوع اختيار ڪن ٿا" تڏهن اهي پنهنجو رخ انهي طرف ڪرڻ لڳا جيڏانهن اهي سجدو ڪندا هئا يعني ان کانپوءِ اهوئي ڏٺو ويو ته هر هڪ زمين ڏانهن ڏسندو هو.

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايائون جڏهن "خدا جو ٻانهو نماز جي لاءِ بيهندو آهي تڏهن اهو رحمان جي سامهون هوندو آهي. جڏهن اهو منهن ڦيرائيندو آهي تڏهن پالڻهار چوندو آهي" تون ڪنهن کي ڏسي رهيو آهين. ڇا انهي ڏانهن متوجع آهين جيڪو مون کان بهتر آهي؟ اي آدم جا اولادا! مون ڏانهن توجهه ڪريو. چوٽه آئون اوهان جي لاءِ بهتر آهيان جنهن جي طرف اوهين رخ ڪريو ٿا؟"

(۱) هيءُ آيت شراب حرام ٿيڻ کان پهرين نازل ٿي هئي. شراب جي حرام ٿيڻ

بعد نشي ڪرڻ جو سوال ئي باقي نٿو رهي. (مترجم)

پاڻ سونهارن ﷺ جن هڪڙي ماڻهوءَ کي ڏٺو ته اهو پنهنجي ڏاڙهي سان راند ڪري رهيو آهي اهو ڏسي پاڻ ﷺ فرمايائون ته "جيڪڏهن هن شخص جو قلب خشوع اختيار ڪري ها ته انهيءَ جا عضوا به خشوع اختيار ڪن ها". ٻي حديث ۾ آهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون ته جڏهن اوهين نماز پڙهڻ جو ارادو ڪريو ته اهڙي طرح نماز پڙهو جهڙي طرح هڪڙو موڪلائڻ وارو نماز پڙهندو آهي. چوٽه نمازي الله ڏانهن دل سان روان دوان آهي يعني اهو ان وقت پنهنجي خواهشن، پنهنجي دنيا ۽ ان جي سڀني شين کي خيرباد چوندو آهي.

دعا جي تعليم

صلوة جي لغوي معنيٰ دعا آهي. ان جو مطلب هيءُ آهي ته نمازي پنهنجن سڀني عضون ۽ جوارحن سان خدا کي سڏي رهيو آهي ۽ ان جا سڀئي عضوا زبانون بنجي ان کي ظاهر و باطن ۾ پڪاري رهيا آهن ۽ هن جي ظاهري حالت گريه و زاري، فرياد ۽ ماتم، مختلف نمونا تبديل ڪرڻ ۽ نيازمند سائن وانگر ٻاڏائڻ ۾ پنهنجي باطن جو ساٿي آهن، جيئن ته جڏهن اهو سراپا دعا بنجي پڪاريندو ته ان جو مولِي ان جي دعائن کي ضرور ٻڌندو، چوٽه هن واعدو ڪيو آهي ته "اوهين مون کي پڪاريو آءُ اوهان جي دعا کي ضرور قبول ڪندس".

حضرت خالد الربعي رحم فرمايو آهي ته "مون کي ذڪر ڪيل مٿين آيت تمام پسند آهي چوٽه انهي ۾ ماڻهن کي دعا ڪرڻ جو حڪم ۽ انهي کي قبول ڪرڻ جو واعدو ڪيو ويو آهي ۽ انهن ٻنهي جي وچ ۾ ڪوبه شرط ڪونه رکيو ويو آهي. قبوليت ۽ منظوري جو مفهوم هيءُ آهي ته ٻانهي جي دعا اثر ڪري. چوٽه اهڙي مخلص دعاگو جي دعا جيڪو پنهنجي نور يقين سان سڏڻ واري (خدا) کان واقف هجي حجابن کي چيري خدا جي روبرو ان جي ضرورت جي تقاضا ڪري ٿي.

سورة فاتحه

خدا پاڪ امت تي سورة فاتحه نازل فرمائي انهيءَ تي مخصوص احسان ڪيو آهي. چوٽه ان ۾ دعا تي خدا کي مقدم رکيو ويو آهي جيئن ته

دعا جلد قبول ٿئي. انهي جي ذريعي الله تعاليٰ پنهنجن ٻانهن کي دعا گهرڻ جو طريقو سيکاريو آهي. سورة فاتحه کي سبب مٿاني (ست پڙهيل آيتون) به چون ٿا. ان جي نالي جو سبب هيءُ آهي ته هيءُ سورة حضرت رسول ڪريم ﷺ جن جي زماني ۾ به پيرا نازل ٿي. هڪڙو پيرو مڪي شريف ۾ ۽ ٻيو پيرو مديني منوره ۾ مختلف وقتن ۾، هر دفعي پاڻ سونهارن ﷺ هن جي اسرارن ۽ رمزن کي سمجهيو. بلڪ پاڻ سڳورا هن سورة کي باربار پڙهڻ کان هن جي نون نون مفهومن کان واقف ٿيندا ويا. اهڙي طرح پاڻ سونهارن ﷺ جي امت جا جيڪي حقيقت پسند افراد آهن انهن تي به هر پيري هن سورة جون عجيب و غريب رمزون ۽ اسرار واضح ٿيندا رهندا آهن ۽ هيءُ سورة هر پيري وسيع سمند مان گوناگون موتي کڍندي رهندي آهي. چون ٿا ته هن کي سبب مٿاني انهيءَ لاءِ چيو ويو آهي جو ٻين رسولن کان هن کي مستثنائي ڪيو ويو آهي ۽ هي ست آيتون آهن.

نماز ۾ لڏڻ

حضرت ام رومان رضه بيان فرمائي ٿي ته "مون کي حضرت ابوبڪر رضه نماز ۾ لڏندي، جهومندي ڏٺو تڏهن ايتري قدر وڙهيو جو قريب هو جو آءٌ پنهنجي نماز ڀڄي وجهان". ان کانپوءِ پاڻ فرمايائون ته مون حضرت رسول ڪريم ﷺ جن کي فرمائيندي ٻڌو آهي ته "جڏهن اوهان مان ڪو نماز جي لاءِ بيهي ته انهي جا سڀئي عضوا پرسڪون رهن ۽ اهو يهودين جي جيئن لڏڻ ۾ نه لڳي وڃي، چوٽه عضون جي پرسڪون هجڻ سان نماز جي تڪميل ٿئي ٿي". ٻي حديث ۾ پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايائون ته "الله کان منافقن واوي خشوع و خضوع کان پناهه وٺو". ماڻهن چيو ته "منافقن واري خشوع و خضوع ڇا آهي؟" پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو "اهو هيءُ آهي ته جسم ته عاجزي اختيار ڪري، مگر قلب انهي نموني منافق رهي".

يهودين جي لڏڻ جو هي سبب هو ته حضرت موسيٰ عليه السلام بني اسرائيل کي سندن باطني گهٽتائي جي ڪري ظاهري معاملات تي تمام گهڻو زور ڏيندا هئا. وٽن ظاهري ڪمن کي وڏي اهميت حاصل آهي ۽ انهي جي ڪري خدا پاڪ مٿن وحي نازل فرمائي هئي ته "پاڻ تورات کي سون

سان سينگارين". انهي سلسلي ۾ منهنجي (مصنف ڪتاب) جي سمجهه ۾ هيءَ توجيه آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام تي نماز، دعا ۽ مناجات جي موقعي تي روحاني وارداتون نازل ٿينديون هيون. جنهن کان سندن باطن اهڙي طرح جهومڻ لڳندو هو، جهڙي طرح مانيٽي سمنڊ ۾ هوائن لڳڻ ڪري چولين ۾ جوش (طلاطم) ايندو آهي. جيئن ته حضرت موسيٰ عليه السلام جو جهومڻ اهڙو هو جو قلب جي سمنڊ جي چولين ۾ جوش اچي وڃي، چوٽه انهيءَ تي فضل خداوندي جي ٿڌڙي هير هلي رهي هئي.

ڪڏهن روح بارگاهه الاهي ۾ تڪي نهارڻ جي لاءِ بلند ٿيڻ جو ارادو ڪندو آهي، ان وقت جيئن ته انهي سان دل جو گهرو واسطو هوندو آهي انهي لاءِ جسم به جنبش ۾ اچي ڪري بي چين (مضطرب) ٿيندو آهي. يهودين جڏهن سندن اهڙي حالت ڏني هئي تڏهن باطني اثر جي بغير اهي به جهومڻ لڳا. انهن جي هن حالت تي افسوس ڪندي پاڻ سردار ﷺ جن فرمايائون "اهڙي طرح بني اسرائيلن جي دل مان خدا جي عظمت هلي ويئي جو انهن جا جسم ته ان جي شاهدي ڏيئي رهيا هئا پر انهن جا قلب غائب هئا. خدا پاڪ انهي ماڻهوءَ جي نماز قبول نٿو ڪري جنهن جو قلب ان کي اهڙي طرح تسليم نه ڪري جهڙي طرح سندس بدن ان کي تسليم ڪري ٿو. جيڪڏهن ڪنهن جي دل غافل هجي ۽ اهو هميشه نماز پڙهندو هجي ته ان جو ڏهون حصو به هن جي عمل نامي ۾ نه لکيو ويندو."

نماز جي اهميت

خدا پاڪ پنج نمازون فرض ڪيون آهن ۽ خود حضرت رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "نماز مذهب جو ٿنڀ آهي، جنهن نماز کي ڇڏيو اهو ڪفر جي حد تائين پهچي ويو. نماز کان ئي بندگي جو ثبوت ملي ٿو ۽ ربوبيت جا فرائض ادا ٿين ٿا. چنانچہ عبادت جا باقي سڀئي قسم نماز جي اسرارن کي ثابت ڪرڻ جو ذريعو آهن. جيئن ته شيخ سهل بن عبدالله فرمائي ٿو: "خدا جي ٻانهي کي مؤڪده سنتن ۽ فرض جي تڪميل جي لاءِ نفلن جي وڌيڪ ضرورت پوندي آهي ۽ نفلن جي پورائي جي لاءِ ادين جي ضرورت هوندي آهي، جن جو هڪڙو حصو اهو ترڪ ڪري ڇڏيندو آهي."

شيخ سهل بن عبدالله رحم جيڪي فرمايو آهي انهي مفهوم کي منبر تي حضرت عمر رضه هن طرح ادا ڪيو هو: "هڪ ماڻهو اهڙو به هوندو آهي جنهن جو منهن اسلام جي حالت ۾ پوڙهو ٿي ويو آهي مگر اهو اڃا تائين خدا جي لاءِ هڪڙي نماز جي به تڪميل نه ڪري سگهيو آهي". ماڻهن چيو ته "اهو ڪيئن آهي؟" پاڻ فرمايائون ان جو سبب هي آهي ته ڪنهن هڪڙي نماز ۾ به هن نوڙت ۽ نهائين نه اختيار ڪئي ۽ نه هن نماز ۾ خدا ڏانهن ڌيان ڏنو".

حديث شريف ۾ آيو آهي ته "جڏهن خدا جو ٻانهو نماز جي لاءِ بيهندو آهي تڏهن الله تعاليٰ پاڻ ۽ هن جي وچان حجاب کي کڻي وٺندو آهي ۽ سندس ذات مبارڪ هن جي سامهون اچي ويندي آهي. ملائڪ سڳورا هن جي ڪنڌ وٽان هوا ۾ پهچي ويندا آهن ۽ هن جي نماز سان گڏوگڏ نماز پڙهندا آهن ۽ هن جي دعا تي آمين چوندا آهن. ان کانسواءِ آسمان جي سطح تائين نمازي جي مٿي تي خير ۽ برڪت چانئجي ويندي آهي ۽ پڪارڻ وارو سڏي چوندو آهي ته "جيڪڏهن نمازي کي خبر پئجي وڃي ته هو ڪنهن سان سرگوشي ڪري رهيو آهي ته اهو ڪنهن طرف به ڌيان نه ڪري ۽ نه وري نماز کان هٽي". خدا پاڪ نمازي جي لاءِ هر رڪعت ۾ اهي سڀئي عبادتون جمع ڪيون آهن جيڪي آسمان وارن جي لاءِ خدا پاڪ الڳ الڳ مقرر ڪيون آهن. يعني خدا جا ڪي ملائڪ آغاز آفرينش کان رکوع ۾ آهن اهي قيامت تائين رکوع مان سر نه ڪڍندا. اهڙي طرح ڪي سجدي ۾ رهن ٿا، ڪي قيام ڪن ٿا ۽ ڪي ويٺا رهن ٿا. مگر سڃاڳ ٻانهو بحالت رکوع رکوع ڪرڻ وارن ملائڪن جي برابر ٿي ويندو آهي ۽ بحالت سجده، سجدي ڪرڻ وارن ۾ شامل ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح هر هيئت ۾ پهچي انهن جهڙو ٿي ويندو آهي.

طويل رکوع

نمازي کي گهرجي ته اهو نفل نماز ۾ دير تائين رکوع ڪري جيئن ته رکوع جي لذت مان لطف اندوز ٿي سگهي. اهو رکوع مان مٿو کڻڻ جي ڪوشش نه ڪري. جيئن ته هن هيئت ۾ نوڙت ۽ مانيٽائين جو ڌاڻو چڪي

۽ ان جو قلب هن هيٺ جي رنگ ۾ رڳجي وڃي. بلڪ جيڪو حقيقي معنائن ۾ مخلصانه رکوع ڪري ٿو اهو هي محسوس ڪري ٿو ته هو رکوع يا سجدي جي حالت ۾ مٿو کڻي ان جو پورو حق ادا نه ڪري رهيو آهي. جيئن ته هن جي سڄي توبه انهيءَ تي لڳل رهي ته هو رکوع جي حالت ۾ مستغرق رهي ۽ ٻي هيٺ جو جلدي ارادو نه ڪري چوٽه پڇاڙيءَ ۾ هن کي هر هيٺ جي ذريعي تمام گهڻي برڪت حاصل ٿيندي. جلدبازي جيڪا طبيعت جي تقاضا آهي، فتوحات جو دروازو بند ڪري ڇڏيندي آهي. اهڙو ماڻهو نسيم روحاني جي لهرن جي اڳيان ان وقت تائين بيٺو رهندو جيستائين جو اهو مڪمل طور تي فيضياب نه ٿئي. جڏهن هن جي وجود جا آثار محو ٿي ويندا تڏهن هو وصال جي مقام تي فائز ٿيندو.

چون ٿا ته نماز ۾ چار حالتون ۽ ڇهه ذڪر آهن. اهي چار حالتون قيام، قعود، رکوع ۽ سجدا آهن ۽ ڇهه اذڪار هي آهن: هڪ تلاوتِ قرآن، ٻي تسبيح، ٽيون حمد، چوٿون استغفار، پنجين دعاءَ، ڇهون رسولِ اڪرم ﷺ جن تي درود شريف موڪلڻ. اهڙي طرح هي پورن ڏهن عبادتن جو مجموعو بنجي ويندو آهي. هي ڏهه عبادتون ملائڪن جي ڏهن قطارن ۾ ورهايون ويون آهن ۽ هر هڪ قطار ڏهن هزارن جي آهي. اهڙي طرح ٻن رکعتن ۾ اهي عبادتون گڏ ٿي وڃن ٿيون. جيڪي هڪ لک ملائڪن تي ورهايون ويون آهن.

عارفن جي نماز

هن باب ۾ اسين مڪمل شرطن ۽ ان جي مڪمل ظاهري ۽ باطني ادبن سان نماز جي ڪيفيت پنهنجي معلومات جي مطابق بيان ڪري رهيا آهيون. مگر هر شيءِ جي تفصيل ۾ بزرگن جا اقوال نقل ڪرڻ کان پاسو ڪنداسون چوٽه اهڙي طرح اختصار باقي نه رهندو، جيڪو اسان جو مقصد آهي ۽ انهي ڪري ڳالهه به ڊگهي ٿي ويندي.

خدا جي ٻانهي جي لاءِ مناسب آهي ته نماز جي وقت شروع ٿيڻ کان پهرين وضو ڪري نماز جي تياري ڪري. عين نماز جي وقت ۾ وضو نه ڪري جيئن ته نماز جي آدابن جي چڱي طرح پابندي ٿي سگهي. نماز جو وقت معلوم ڪرڻ، زوال ۽ قدمن جو فرق ۽ تفاوت معلوم ڪرڻ ضرور آهي، چوٽه ڏينهن وڏو ۽ ننڍو ٿيندو رهي ٿو. زوال جي باري ۾ اهو سمجهڻ گهرجي ته جيستائين پاڇو گهٽيو رهي ته اهو ڏينهن جو پهريون پهر يا حصو آهي. جڏهن پاڇو وڌڻ لڳي ته ٻن پهرن کان پوءِ جو حصو آهي. ان وقت زوال ٿي ويندو آهي، جڏهن زوال معلوم ٿئي ۽ هي به خبر پوي ته سج ڪيترن قدمن تي زوال پذير ٿيندو آهي ته انهي جي ڪري اول ۽ آخري اڳئين (ظهر) ۽ وچين (عصر) جو وقت به معلوم ٿي ويندو آهي. انهي کانسواءِ مختلف منزلن کي سڃاڻڻ جي به ضرورت پوندي آهي جيئن ته طلوع فجر کي سڃاڻي سگهجي ۽ رات جي وقتن جو علم ٿئي پر ان جو تفصيل تمام گهڻو ڊگهو آهي.

جڏهن نماز جو وقت شروع ٿئي ته سنت مؤڪده جون رڪعتون پهرين پڙهجن، چوٽه ان ۾ خاص راز ۽ مصلحت آهي، اها هي آهي ته انسان جي

طبیعت ابتداء ۾ بگڙيل هوندي آهي يعني ماڻهن سان ميل ميلاقات رکڻ ۽ ڪاروبار کي سرانجام ڏيڻ. قدرتي پُل چوڪ يا حسبِ عادت کائڻ پيئڻ ۽ سمهڻ ڏانهن ڌيان ڏيڻ جي ڪري ان جي خيالن ۾ هڪجهڙائي نه هوندي آهي پر جڏهن اهو سنت کي مقدم ڪندو ته ان جي طبيعت نماز ڏانهن لاڙو رکندي ۽ خدائي مناجات جي لاءِ تيار ٿيندي. هن صورت ۾ سنت مؤڪده غفلت ۽ باطني ڪدورت جي اثرن کي پري ڪري ٿي ۽ باطن درست ٿي ڪري فرض نماز پڙهڻ جي قابل بنجي ويندو آهي. سنت هڪ سهڻي پيڙهه جي پٿر جي حيثيت رکي ٿي جنهن ڪري برڪتون نازل ٿين ٿيون ۽ فيض حاصل ٿئي ٿو.

ان کانپوءِ هر فرض نماز جي موقعي تي خدا پاڪ جي سامهون هر گناه کان کڻي اهو عام هجي يا خاص، توبه کي نئون ڪري. عام گناهه ۾ ننڍا وڏا اهي سڀئي گناهه شامل آهن جن ڏانهن شريعت ۾ اشارو ۽ ڪتاب و سنت ۾ وضاحت ڪئي ويئي آهي. خاص گناهه اهي آهن جيڪي ڪنهن شخص جي خاص حالت جي مطابق ان جا گناهه به هوندا آهن، جن کي صاحبِ حال ئي سڃاڻي سگهي ٿو.

چون ٿا نيڪ ماڻهن (ابرار) جون ڪي نيڪيون مقربن وٽ برابن ۾ شمار ٿين ٿيون. هر شخص کي باجماعت نماز پڙهڻ گهرجي. چوٽه حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته "باجماعت نماز کي اڪيلي نماز تي ستاويهه درجا فضيلت حاصل آهي.

نماز جي شروعات

ان کانپوءِ ظاهر ۾ قبلي ڏانهن منهن ڪري ۽ باطن ٻارگاهه الاهي جي حضور ۾ حاضر رهي ۽ قل اعوذ برب الناس پڙهي ۽ پنهنجي دل ۾ توجہ^(۱) جي آيت پڙهي هيءُ آيت توجہ نماز کان پهرين پڙهجي جڏهن نماز جو ظاهري رخ قبلي ڏانهن ڪجي. هي آيت نماز جي طرف (فعل) کانسواءِ خاص دل جي ڌيان (توجہ) جي لاءِ به مخصوص آهي. ان کانپوءِ پنهنجي

(۱) ان مان مراد هي آيت شريف آهي. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حينا وما انا من المشرڪين. حنفي مذهب ۾ آيت توجہ جو پڙهڻ منقول نه آهي.

ڪلھن تائين اهڙي طرح ٻئي هٿ ڪٽي جو ٻئي^(۱) هٿاريون ان جي ڪلھن جي برابر ۾ ۽ ان جا ٻئي آڱوٺا هن جي ٻنهي ڪنن جي ڀاڙي وٽ هجن ۽ آڱرين جا ڇيڙا به ڪنن گڏ هجن، اهو آڱرين کي ملائي رکي ۽ جيڪڏهن ڪليون رکي ته اهو به جائز آهي، پر ملائي رکڻ بهتر آهي چوٽه اهو چيو، جي ٿو ته صرف هٿاريون ڪوليون وڃن ٿيون، آڱريون نه کولجن.^(۲)

ان کانپوءِ تڪبير چوي پر اڪبر جي ب ۽ ر جي وچ ۾ الف کي ڇڪي نه آئي. اڪبر کي جزم سان پڙهي ۽ الله کي ڇڪي پڙهي، پر الله جي ها ۽ جي ضم (پيش) کي وڌيڪ نه ڇڪي، تڪبير صرف ان وقت شروع ڪري جڏهن ٻئي هٿ ڪلھن جي اڳيان اچن ۽ بنا ڪنھن ڇڪڻ جي تڪبير چوندي هٿ ڪلھن جي اڳيان اچن ۽ بنا ڪنھن ڇڪڻ جي تڪبير چوندي هٿن کي لاڙي ڇڏي چوٽه جڏهن دل ۾ هيبت (وقار) هوندي ته عضوا به ان کي اختيار ڪري بهتر ڪم سرانجام ڏيندا آهن. نماز جي نيت ۽ تڪبير تحریم گڏوگڏ هجن. يعني تڪبير چوڻ وقت اهو ذهن نشين هجي ته اهو ڪهڙي نماز پڙهي رهيو آهي.

نماز جي نيت

حضرت جنيد بغدادی رحم جن ارشاد فرمائين ٿا ته "هر شيءِ جو هڪ امتیازی شان هوندو آهي، جيئن ته نماز جو امتیازی شان تڪبير تحریم آهي. ان کي اهو امتیاز ان سبب ڪري حاصل آهي جو ان جي ڪري نيت ڪري نماز شروع ڪجي ٿي.

شيخ ابونصر رحم چوي ٿو ته "مون ابن سالم رحم کي فرمائيندي ٻڌو آهي ته "نيت الله ڪارڻ الله جي لاءِ ۽ الله جي طرفان هوندي آهي. اهڙي طرح نيت کانپوءِ جيڪي آفتون بندي جي نماز ۾ داخل ٿينديون آهن، اهي دشمن (شیطان) جي طرفان آهن ۽ دشمن جو حصو ڪٿي زياده ٿي چونه هجي، انهي نيت جي برابر نٿو ٿي سگهي جيڪو الله جي لاءِ الله ڪارڻ هجي، ڪٿي اهو گهٽ ٿي چونه هجي.

شيخ ابو سعيد الخراز رحم کان پڇيو ويو ته "نماز ڪيئن شروع ڪجي؟ فرمايائين اها هن طرح هئڻ گهرجي جو اوهين الله ڏانهن اهڙي طرح

(۱) جنفي مذهب ۾ ڪنن تائين هٿ کنيا وڃن ٿا. (مترجم)

(۲) فقه حنفي جي مطابق آڱرين کي سندن اصلي حالت تي ڇڏجي ۽ ويڪريون نه ڪجن. (مترجم)

متوجھ ٿي بيھي رھو، جھڙي طرح قيامت جي ڏينھن متوجھ ٿي ڪري بيھندؤ. جڏھن اوهان جي ۽ ان جي وچ ۾ ڪوبه ترجمان نه هوندو. اهو اوهان ڏانهن متوجھ ٿيندو ۽ اوهين ان کان مناجات ڪري رهيا هوندؤ. (نماز پڙهڻ وقت) اوهان کي معلوم هئڻ گهرجي ته اوهين ڪنهن جي اڳيان بيٺا آهيو؟ (ان جي اڳيان) جيڪو تمام وڏو بادشاهه آهي. ڪنهن عارف کان پڇيو ويو ته پهرئين تڪبير ڪيئن چڻي آهي؟ چيائين ته "جڏهن اوهين الله اکبر چئو ته انهي تڪبير جي الف سان الله جي تعظيم، لام سان ان جي هيبت ۽ ها سان مراقبي ۽ قرب جو تصور هئڻ گهرجي".

ڪي حضرات تڪبير چوندي ئي ان جي عظمت ۽ ڪبريائي جي مطالعي ۾ غائب ٿي ويندا آهن ۽ انهن جو اندر نور سان معمور ٿي ويندو آهي ۽ سڄي ڪائنات انهن جي وسيع سيني جي فضا ۾ اهڙي ٿي ويندي آهي جهڙو هڪ کليل ميدان ۾ هڪڙو واري جو داڻو هجي ۽ ان کي اڇلايو وڃي، اهڙي طرح اهڙي باطن ۾ وسوسن ۽ نفساني خيالن جو ڪيئن ڪري گذر ٿي سگهي ٿو، جنهن وٽ سڄي ڪائنات واري جي ڌڙي برابر هجي ۽ ان کي به اڇلايو ويو هجي. انهي لاءِ وسوسا ۽ نفساني تصور هن خدا جي بندي سان جهڳڙو نٿا ڪري سگهن. البته عظمت الاهي جو مطالعو ۽ انهي ۾ مدهوشي جي ڪيفيت، نماز جي نيت سان ٽڪرائجي ويندي آهي. پوءِ به روحاني پاڪيزگي جي ڪري روح مطالعه عظمت الاهي ۾ مصروف رهندو آهي ۽ دل نيت ۾ مشغول ٿيندي آهي. اهڙي طرح نيت پنهنجين لطيف ۽ بهترين صفتن سان نورِ عظمت ۾ اهڙي طرح ڳجهي طريقي تي موجود رهندي آهي جهڙي طرح تارا سج جي روشنيءَ ۾ لڪي ويندا آهن.

ان کانپوءِ پنهنجو ساڄو هٿ پنهنجي کاٻي هٿ تي رکي ۽ ٻئي هٿ ڏن ۽ سيني جي وچ تي هجن. ساڄو هٿ پنهنجي فضيلت جي ڪري کاٻي هٿ جي مٿان هوندو آهي سبابه ۽ وچين آڱري کي چڪي ڪرائي تي رکيو ويندو آهي ۽ باقي ٽن آڱرين سان کاٻي هٿ کي ٻنهي پاسن کان جهلبو آهي.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. (ڪوثر پ ۳۰)

ترجمو: ساڄي هٿ کي کاٻي هٿ تي سيني جي هيٺان رکجي.

اميرالمؤمنين حضرت علي ڪرم الله وجهه هن آيت جي تفسير ۾ فرمايو آهي:

"اهو هن طرح آهي ته سيني جي هيٺان هڪ رڳ آهي جنهن کي ناهر چيو ويندو آهي (يعني وانحر جي هيءَ معنيٰ ٿي) ته پنهنجو هٿ ناهر جي مٿان رکي". ڪنهن ٻي بزرگ (هن آيت جي تفسير ۾) فرمايو آهي ته "پنهنجي سيني کي قبلي جي مهاڙ ڏانهن رکي". ان ۾ به هڪ ڳجهو راز آهي جنهن جو پردو غيب کان ئي ڪشف ٿي سگهي ٿو.

هٿن ٻڌڻ جو نڪتو

اهو نڪتو هي آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي لطيف حڪمت سان ماڻهوءَ کي پيدا ڪيائين، ان کي بزرگي ۽ ڪرامت بخشياڻين ۽ پنهنجي توجه ۽ وحي جي قابل بنايائين ۽ ان کي زمين ۽ آسمان ۾ اهڙي طرح منتخب ڪيائين جو اهو روحاني ۽ جسماني به آهي ۽ ارضي و سماوي به آهي. سڌو قد ۽ بلند هيٺ آهي. دل جي حد کان وٺي مٿي تائين، ان جو اڌ حصو آسماني اسرارن جو مخزن آهي ۽ ان جو هيٺيون اڌ حصو زمين جي اسرارن جو مرڪز آهي. اهڙي طرح نفس جو مرڪزي مقام هيٺيون اڌ حصو آهي ۽ ان جي روحاني روح جو مقام ۽ دل ان جو مٿانهون اڌ حصو آهي اهڙي طرح روحاني جذبن جي نفساني جذبن سان ٽڪرجڻ ۽ جنگ جاري رهندي آهي. انهي ٽڪر ۽ جنگ جي ڪري ملائڪن ۽ شيطان جي اثرن جي ڪشمڪش به برپا آهي. بلڪ نماز جي وقت ته هيءَ ڪشمڪش وڌيڪ ٿي ويندي آهي. چوٽه ايمان ۽ طبيعت ۾ تاڻا - تاڻي (ڇڪتاڻ) رهندي آهي. ان وقت نمازي جي دل آسماني حصو بنجي فنا ۽ بقا جي وچ ۾ آمد و رفت ڪندي آهي. انهي تي هيءَ انڪشاف ٿيندو آهي ته نفساني جذبا پنهنجي مرڪز کان مٿي چڙهي رهيا آهن، جيئن عضون حواسن ۽ انهن جي تصرف ۽ حرڪتن جو باطني ڪيفيتن سان هڪ خاص تعلق آهي. انهي لاءِ ساڄي هٿ کي ڪاٻي هٿ تي رکي نفس کي مقيد ڪيو ويندو آهي. هن جي جذبن کي مٿي وڃڻ کان روڪيو ويندو آهي. ان جو اثر هن طرح ظاهر ٿيندو آهي جو ان کان پوءِ وسوسن ۽ نماز ۾ نفساني خيالن کي مٽائي سگهجي ٿو.

جڏهن روحاني جذبا غالب ٿين ۽ حد درجي پيار ۽ محبت جا موقعا مٿي کان پيرن تائين ڇانئجي وڃن ۽ اکين کي ٿڌاڻ حاصل ٿئي ۽ مشاهدي جو مڪمل قبضو ٿي وڃي، تڏهن نفس مغلوب ۽ عاجز ٿي پوندو. ان جو مرڪز روح جي نور سان روشن ٿيندو. ان وقت نفساني جذبا ڪٽجي ويندا. نفساني مرڪز جيتري قدر روشن ٿيندو ويندو، ايتري قدر عبادت جي ٽڪاوت هٽندي ويندي، ايستائين جو نفس جو مقابلو ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪانه ٿيندي، جو ساڄي هٿ کي ان جي ڪاپي هٿ تي رکي نفساني جذبن کي روڪي سگهجي. بلڪ هٿ ڇڏي ڏبا. غالبا انهي نڪتي جي مطابق حضرت رسول الله ﷺ جن کان منقول آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ هٿ ڇڏي نماز پڙهي جيڪو امام مالڪ رحم جو مذهب آهي.

ان کانپوءِ آيت اني وجهت وجهي (جنهن جو ذڪر پهرين اچي چڪو آهي) پڙهجي. ان موقعي تي هي آيت توجہ دل جو لاڙو صاف ڪرڻ جي لاءِ آهي ۽ جڏهن نماز کان پهرين پڙهجي ته اها جسم جو رخ درست ڪرڻ جي لاءِ هوندي آهي. ان کانپوءِ هيءُ پڙهجي: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... وَآتُوبُ إِلَيْكَ ... الخ.

قيام جا آداب

قيام جي موقعي تي مٿو جهڪيل رهي. نظر سجدي جي جاءِ ڏانهن ڄميل هجي. قيام جي تڪميل هن طرح ڪجي جو بلڪل سڌو بيهجي. ٻنهي ڳوڏن، چيلھ ۽ جسم جي سنڌن ۾ هلڪڙي لچڪ پيدا ڪري ۽ نماز ۾ اهڙي طرح بيهي ڄڻ ته اهو پنهنجي سڄي بدن سان زمين کي ڏسي رهيو آهي. اهڙي طرح سڀئي جزا نوڙت ۽ مانيٿائي اختيار ڪري سگهن ٿا چوٽه دل جي نوڙت سان گڏوگڏ جسم به نوڙت اختيار ڪندو آهي.

ٻنهي پيرن جي وچ ۾ چار آڱرين جي مقدار جو مفاصلو هئڻ گهرجي، چوٽه ٻنهي پيڏين کي ملائڻ کان منع ڪئي وئي آهي. اهڙي طرح هڪڙي تنگ کي مٿي نه کڻي چوٽه ان کان به رسول الله ﷺ جن منع فرمائي آهي. پڻ هڪڙي پير تي زياده ۽ ٻئي تي گهٽ زور ڏيڻ به مناسب ڪونهي بلڪ بهتر هيئن آهي ته ٻنهي پيرن تي زور ڏيڻ ۾ هڪجهڙائي (اعتدال) رکجي. سڀني جي طرف

کان هت کيڻ به مکروه آهي. پڻ ڪپڙي جي ڪنارن کي زمين تائين لتڪائڻ کان پرهيز ڪجي. انهي ۾ غرور ۽ تکبر ٿئي ٿو. هن حڪم ۾ اهو ماڻهو به داخل آهي جيڪو پنهنجن ڪپڙن کي چئني طرفن کان گڏ ڪري ۽ هٿن مان ڪپڙن کي مٿي کڻڻ يا نماز ۾ ڪڪ تي هڪڙو يا ٻنهي هٿن کي ۽ ٻنهي بازوئن کي (بغل کان) الڳ رکڻ، اهي سڀئي ڳالهون مکروه آهن.

جيڪڏهن ڪو نماز ۾ اهڙي طرح بيهي، جهڙي طرح اسان ذڪر ڪيو آهي ۽ مکروهات کان پرهيز ڪري ته ان جو قيام مڪمل ٿيندو. ان کانپوءِ اهو مٿين ذڪر ڪيل آيت توجه ۽ دعا پڙهي ۽ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڙهي ۽ هر رکعت ۾ قرات کان پهرين ان کي پڙهندو ڪري. ان کانپوءِ قرات پڙهي جيڪا دل جي اطمينان، يڪسوئي، زبان ۽ دل جي ميلاپ، وصل ۽ قبر، ڊپ، نوڙت ۽ نهڻائي، پرهيزگاري ۽ هيبت، مشاهدي ۽ مناجات سان هجي.

جيڪڏهن امام هجي ۽ اهو سورة فاتحه ۽ ٻي قرات جي وچ ۾ سڪت ٿانه ۾ هيٺين دعا پڙهي ته بهتر ٿيندو. اها دعا هي آهي: **اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرْدِ.**

جيڪڏهن ان کان پهرين وقفي ۾ پڙهي ته اهو به درست آهي چوته پاڻ سردارن ﷺ جن کان منقول آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ اها دعا پڙهي هئي. جيڪڏهن اڪيلو نمازي هجي ته اهو قرات کان پهرين دعا پڙهي.

حضور قلب

بهرحال خدا جي بندي کي خبر هئڻ گهرجي ته ان جي تلاوت زبان کان ادا ٿئي ٿي ۽ انهي جي مفهوم کي دل ادا ڪري ٿي. جيڪو ڪنهن شخص سان مخاطب ٿيندو آهي ته اهو انهي سان پنهنجي زبان ذريعي گفتگو ڪندو آهي ۽ سندس دل جي خيالن جو اظهار ڪندو آهي. جتي زبان کان ڳالهائڻ جي بغير ڪنهن کي ڪي سمجهائي سگهجي ٿو ته ائين به ڪري سگهجي ٿو. پر جتي گفتگو کانسواءِ سمجهائڻ ممڪن نه هجي ان وقت زبان کي ترجمان بنائي سگهجي ٿو. پر جيڪڏهن قلب جي موافقت کانسواءِ زبان سان ڳالهائجي ته ان وقت زبان ان جي ترجمان ڪونه هوندي آهي ۽ نه تلاوت

ڪرڻ وارو صحيح معنيٰ ۾ پنهنجي ضرورت جو خدا جي سامهون اظهار ڪري ٿو ۽ نه اهو خدا ڏانهن متوجہ ٿي ان جون ڳالهيون سمجهي ٿو. بلڪ ان جو قلب انهي ڳالهه کان جيڪا هو چئي رهيو آهي اڻ واقف آهي. هو صرف زبان کي حرڪت ڏي ٿو. پر هن جي مفهوم کان ان جي دل اڻ واقف آهي. جيئن ته مناسب اهوئي هو ته ان جو ڪلام دل مان نڪري يا اهو ڌيان سان ٻڌي. حالانڪ خاصان خدا جو گهٽ ۾ گهٽ درجو هي آهي ته نماز ۾ تلاوت ڪرڻ وقت انهن جي زبان سندن دل جو ساٿ ڏي. ان کانسواءِ خدا وارن جا ٻيا مقامات ۽ احوال به آهن. جن جو تفصيل تمام ڊگهو آهي.

هڪ درويش چوي ٿو "جڏهن آئون نماز پڙهندو آهيان تڏهن جيڪي ڪجهه آئون پڙهندو آهيان منهنجو ڌيان صرف انهي ڏانهن رهندو آهي".

شيخ عامر بن عبدالله رحمہ الله کان پڇيو ويو ته ڇا نماز ۾ اوهان کي دنيا جي ڪنهن ڪم جو ڌيان ايندو آهي؟ چيائين ته "جيڪڏهن پالن جا لڳاتار وار مون تي ٿيندا رهن ته اهو مون کي زياده پسند آهي بنسبت انهي جي جو مون کي نماز ۾ انهن شين جو ڌيان هجي جن ڏانهن اوهين ڌيان ڏيو ٿا".

هڪڙي درويش کان پڇيو ويو ته ڇا نماز ۾ دنيا جي ڪنهن ڪم جي باري ۾ اوهان پنهنجو پاڻ سان ڳالهيون ڪندا آهيو؟

چيائين "نه نماز ۾ ۽ نه نماز کان سواءِ ڪنهن ٻي وقت ۾ دنياوي ڪم جي باري ۾ سوچيندو آهيان". ڪي ماڻهو اهڙا آهن جيڪي نماز ۾ خدا ڏانهن متوجہ ٿي ان ڏانهن موٽندا آهن. چوڻ ته الله تعاليٰ توبه ۽ رجوع ڪرڻ کي مقدم رکيو آهي ۽ فرمايو اٿس "ان ڏانهن رجوع ڪريو، ان کان ڊڄو ۽ نماز قائم ڪريو".

اهڙي طرح هڪ خدا جو بندو صرف الله ڏانهن رجوع ڪندو آهي. ان کان علاوه ٻين شين کان بيزاري جو اظهار ڪري پرهيزگاري اختيار ڪندو آهي. جيئن ته ان جو سڀني اسلام جي ڪري ڪشادو آهي. انهي لاءِ اهو دلي خلق سان انعام الاهي جي روشني کان فيضياب ٿي نماز پڙهندو آهي. جڏهن قرآن جا الفاظ ان جي زبان مان نڪرندا آهن تڏهن اهو دل جي ڌيان سان ٻڌندو آهي ۽ اهي الفاظ (ڪلما) قلب جي فضا ۾ اهڙي طرح گونجندا آهن جو ان کانسواءِ ڪوبه آواز ٻڌڻ ۾ ڪونه ايندو آهي. ان ڪري اهي حسن ۽ فهم ۽ توجہ جي لذت نعمت جي ڪري دل تي چائنجي ويندا آهن. دل ٻڌڻ

جي میناج ۽ ان جي انتهائي ياداشت کي نه صرف خوب جذب ڪري وٺندي آهي. بلڪ اها ان جي لطيف معنائن ۽ عمدہ مضمونن کي چڱي طرح سمجھندي به آهي. اهي معنائون آهن جن جي تفصيل جي ضرورت ڪانهي بلڪ اهي ڳجهي غور ۽ فڪر جو نتيجو آهن. يعني قرآن شريف جي ظاهري معنيٰ نفس جي غذا آهي. انهن معنائن کي نفساني ڳالهين جي عوض نفس مطمئنہ حاصل ڪندو آهي. چوڻه قرآن جي انهن ظاهري معنائن جو تعلق ظاهري علم حڪمت سان آهي. انهي لاءِ اهي هن نفس سان ويجهو ڳانڍاپو رکن ٿيون. جيڪو حڪمت جا قاعدا قائم ڪرڻ جي پيدا ٿيو آهي. پر جيڪي قرآن شريف جون باطني معنائون آهن، انهن جو انڪشاف عام ملڪوت طرفان ٿيندو آهي ۽ اهي قلب جي غذا آهن، جن جي ڪري روح، مقدس جبروت الاهي ڳجهن پردن تائين ان جي عظمت جو مشاهدو ڪندي پهچندي آهي ۽ هن کي مشاهدي ۽ مطالعي جي ڪري شوق ۽ محبت جي سمندر ۾ ڪامل استغراق نصيب ٿيندو آهي. جهڙي طرح مسلم بن يسار رحم فرمائي ٿو ته "پاڻ هڪڙي ڏينهن بصري جي مسجد ۾ نماز پڙهيائين، ان وقت هڪڙو ٽنپ ڪري پيو، جنهن جي ڪرڻ جو آواز بازار وارن تائين پهتو پر پاڻ نماز ۾ بيٺا رهيا ۽ مدهوشي جي عالم ۾ ان جي خبر ئي ڪانه پيئي.

رڪوع جا آداب

جڏهن رڪوع جو ارادو ڪري تڏهن قرات ۽ رڪوع ۾ مفاصلو ڪري اهڙي طرح رڪوع ڪري جو مٿيون حصو جهڪي پوي پر هيٺيون حصو اهڙي طرح برقرار هجي جهڙي طرح قيام جي حالت ۾ هو. ٻئي گوڏا هيٺ نيميل نه هجن ۽ نه نونئون پاسرائين کان جدا هجن، پڻ چيلهه سان گڏ ڪنڌ کي به جهڪائي ۽ گوڏن تي ٻئي هٿاريون اهڙي طرح رکجن جو انهن جون آڱريون کليل هجن.

مصعب بن سعد رحم چوي ٿو مون سعد بن مالڪ رحم جي ڀر ۾ نماز اهڙي طرح پڙهيم جو پنهنجا هٿ ٻنهي رانن ۽ گوڏن جي وچ ۾ رکيم ۽ ٻنهي کي پاڻ ۾ ملايم. پاڻ رحم منهنجي هٿ تي هٿ هڻي فرمايائين: "پنهنجون ٻئي هٿاريون گوڏن تي رک". وڌيڪ چيائين: "اي منهنجا پٽ اسين به ائين ڪندا هئاسون پر اسان کي حڪم ڏنو ويو ته، اسين گوڏن تي هٿاريون رکون".

رڪوع ۾ سبحان ربي العظيم گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀيرا چئجي. ان جو انتهائي درجو هي آهي ته يارهن ڀيرا چئجي. اهو تعداد چڱيءَ طرح رڪوع ۾ جهڪڻ کانپوءِ ڳڻجي. ائين نه ٿئي جو آخري دفعو چوندي مٿو مٿي کڻجي. رڪوع جي لاءِ ٻئي هٿ کنيا وڃن، رفع یدین به رڪوع جو حصو آهي^(۱). رڪوع ڪرڻ وقت پيرن ڏانهن نگاهه هجي. ان جي ڪري سجده گاه ڏانهن نگاهه ڪرڻ سان زياده نوڙت پيدا ٿيندي. البته جڏهن ڪوبه قيام ڪري ته ان وقت سجده گاه ڏانهن نگاهه ڪرڻ گهرجي. رڪوع جي تسبيح کانپوءِ هي دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعٌ لَّكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَعَظْمِيْ وَمَخْيِ وَعَصَبِيْ.

قوه

رڪوع جي وقت ان جي دل رڪوع جي حقيقي مفهوم جي مطابق هجي يعني تواضع ۽ عاجزي اختيار ڪري. پوءِ هيئن چوندي مٿو کڻي سمع الله لمن حمده اهي الفاظ دل سان چوي ۽ جڏهن چڱي طرح بيهي تڏهن هي پڙهي:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَّ السَّمَوَاتِ وَمِلَّ الْأَرْضِ وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. ان کانپوءِ چوي: أَهْلَ الشَّكَاةِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا لَامِنَعٍ لِّمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِيٍّ لِّمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

جيڪڏهن نفل نمازن ۾ رڪوع کانپوءِ قيام ڪي ڊگهو ڪرڻ گهري ته لربي الحمد جي الفاظن کي جيستائين چاهي پڙهندو رهي، مگر فرض نمازن ۾ حد کان وڌيڪ ڊگهو قيام نه ڪري. رڪوع کان پوءِ پنهنجي چيلهه سڌي ڪري اعتدال سان بيهي.

حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته "الله تعاليٰ ان ڏانهن ڪونه نهاريندو جيڪو رڪوع ۽ سجدن جي وچ ۾ پنهنجي چيلهه سڌي نه رکندو".

سجدن جا آداب

ان کانپوءِ تڪبير چوندي سجدي ۾ ڪري پئي ۽ انهي حالت ۾ ان جي نياز ۽ نوڙت ۽ بيدار مغزي برقرار رهي ۽ ان کي معلوم هجي اهو سجدو

(۱) رفع یدین احناف وٽ جائز ڪونهي. (مترجم)

ڇو ۽ ڇا جي لاءِ ڪري رهيو آهي؟

ڪن سجدو ڪرڻ وارن کي اهو ڪشف حاصل ٿيندو آهي ته زمين جي آخري حدن تائين پهچي ويا آهن ۽ ملڪ جي حصن ۾ غائب ٿي ويا آهن. چوٽه انهن جون ليون حيا سان معمور آهن. انهن جا روح خدا جي عظمت ۽ ڪبريائي کي محسوس ڪن ٿا. جيئن ته منقول آهي ته حضرت جبرئيل عليه السلام الله تعاليٰ کان شرم جي سبب کان پنهنجو پاڻ کي پنهنجن بازن ۾ پاڻ کي لڪائي ڇڏيو هو. ڪڏهن ڪڏهن سجدي ڪرڻ واري کي هيءُ ڪشف ٿيندو آهي ته هو سجدي ۾ ڪون و مڪان جي دولت (بساط) گڏ ڪري رهيو آهي ۽ ان جو قلب ڪشف ۽ مشاهدي جي فضا ۾ سير ڪري رهيو آهي. اهڙي طرح جڏهن هو سجدي جي لاءِ هيٺ جهڪندو آهي ته هن سان گڏ آسمانن جا طبق به جهڪندا آهن ۽ ان جي قوت شهود جي اڳيان ڪائنات جا نقشا محو ٿي ويندا آهن. هو عظمت الاهي جي چادر جي ڪنڊ تي سجدو ڪندو آهي. هيءُ اهو انتهائي مقام آهي. جيستائين انساني همت جي پڪيءَ جي پهچ ٿي سگهي ٿي ۽ انساني طاقتون مڪمل طور تي پهچي سگهن ٿيون. بهرحال عظمت جي مرتبن ۾ نئين سڳورن ۽ اوليائن جي وچ ۾ مرتبن جي فرق ڪري ۽ انهي حقيقت جي احساس ۾ هر هڪ کي پنهنجي مرتبي جي مطابق حصو ملندو آهي. هڪ اهل علم تي ٻئي صاحب علم جو درجو بلند ٿيندو آهي.

ڪي سجدو ڪرڻ وارا اهڙا به آهن جن جو ٿانوَ (ظرف) وسيع هوندو آهي ۽ انهن جي روشني پکڙي ذڪر ڪيل ٻنهي قسمن کي حاصل ڪري وٺندي آهي. اهي ٻئي ٻانهون کولي ڇڏيندا آهن. هڪڙي طرف اهي خدا جي تعظيم جي لاءِ دل سان نور ٿا ڪندا آهن ۽ ٻئي پاسي انهن جا روح خدا جي فضل و ڪرم جي ڪري بلندي تائين پهچي ويندا آهن. اهڙي طرح انهن کي پيار ۽ محبت، هيبت ۽ حضوري ۽ ان جو غائب ٿيڻ، پيڄڻ، بيهڻ، لڪڻ، علي الاعلان اظهار جا درجا حاصل ٿيندا آهن. اهڙي طرح جڏهن اهي سجدو ڪندا آهن، تڏهن اهي بحر شهود ۾ ٽپيون هڻندا آهن ۽ انهن جو هڪڙو وار به سجدي کان پوئتي ڪونه رهندو آهي. جيئن پاڻ سونهارا ﷺ جن پنهنجي سجدي جي باري ۾ فرمائين ٿا: "تنهنجي لاءِ منهنجو سڄو جسم ۽ خيال به

سجدو ڪري ٿو". قرآن شريف ۾ آهي "جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن اهي سڀئي خوشيءَ سان ۽ ناراضِي سان الله کي سجدو ڪن ٿا". (هن آيت جي مطابق) روح ۽ قلب فرمانبرداري سان سجدو ڪندا آهن، چوٽه انهن ٻنهي ۾ هن جي اهميت ڏسي سگهجي ٿي، پر نفس ۾ اوڀرائڻ (اجنبيت) هوندي آهي انهي لاءِ زبردستي سجدو ڪندو آهي.

سجدي ۾ سبحان ربي الاعليٰ گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀيرا ۽ وڌ ۾ وڌ ٻه ڀيرا پڙهجي. سجدو ڪرڻ وقت ٻئي اکيون کليل هئڻ گهرجن، چوٽه اهي به سجدو ڪنديون آهن. جڏهن سجدي لاءِ ڪري ته پهرين پنهنجا گودا زمين تي رکي، پوءِ ٻئي هٿ، ان کانپوءِ پيشاني ۽ نڪ رکجي ۽ سجدو ڪرڻ وقت پنهنجي نڪ جي ڏانهن نگاهه ڪجي، اهڙي طرح نوڙت وڌيڪ قائم رهندي. نمازي پنهنجين هٿارين سان مصلي تي هٿ رکي. ڪپڙي اندر نه لڪائي. هن جو مٿو ان جي ٻنهي هٿارين جي وچ ۾ هجي. ان جا ٻئي هٿ عين ان جي ڪلهن جي اڳيان هجن، نه ساڄي پاسي هجن ۽ نه کاٻي طرف.

تسبيح کانپوءِ هيءَ دعاءُ پڙهي:
 اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ فَسَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ
 وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمائن ٿا ته "حضرت رسول الله ﷺ جن سجدي ۾ مذڪوره دعا پڙهندا هئا".

جيڪڏهن هي پڙهي "سبح قدوس ربنا و رب الملائكة و الروح" ته به سنو آهي. حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته حضرت رسول الله ﷺ جن سجدي ۾ هيءَ دعا پڙهندا هئا ^(۱).

سجدي ۾ پنهنجين ٽوڻين کي پنهنجن پاسن کان الڳ رکي. ان وقت سندس آڱرين جو رخ قبلي ڏانهن هجي. هٿارين جون آڱريون آڱوڻي سميت مليل هجن. زمين تي پنهنجين ٻانهن کي نه پکيڙي، ان کانپوءِ تڪبير چوندي مٿو کڻي ۽ پنهنجن پيرن تي ويهي رهي ۽ ساڄي پير کي اهڙي طرح کڙو ڪري جو ان جون آڱريون قبلي ڏانهن هجن. هٿن کي راتن تي اهڙي

(۱) حنفين وٽ اهي سڀئي دعائون ضروري نه آهن. انهن جو مستجاب ۾ شمار

آهي. (مترجم)

طرح رکي جو انهي ۾ هنن جي ملائڻ ۽ کولڻ جي لاءِ ڪابه تڪليف ڪرڻي نه پوي. ان کانپوءِ هيءَ دعا پڙهي:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ ارْحَمْنِيْ وَ اَهْدِنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ وَ عَافِنِيْ وَ اعْفَ عَنِّيْ.
فرض نمازن ۾ جلسہ ستراحت کي ڊگهو نه ڪرڻ گهرجي. البتہ نفلي نمازن ۾ ان کي جيتري قدر چاهي ڊگهو ڪري سگهي ٿو ۽ انهي ۾ "رب اغفر وارحم" بار بار پڙهي سگهي ٿو.

ان کانپوءِ تڪبير چئي ٻيو سجدو ڪري. ان موقعي تي اڀڪڙين تي اهڙي نموني ويهڻ جو ان جا ٻئي پاسا ڪڙين تي رکيل هجن مڪروه آهي. ان کانپوءِ جيڪڏهن ٻي رڪعت لاءِ اٿڻ گهري تہ هلڪڙو جلسہ ستراحت ڪري ^(۱) ۽ ٻين رڪعتن ۾ بہ مذڪوره طريقي تي عمل ڪري. ان کانپوءِ (تشهد) ۾ ويهي. جيڪڏهن نماز ۾ معراج جو راز لکيل آهي ۽ اها معراج القلوب آهي تہ تشهد آسماني طبقن جي قطارن جي جيئن نماز ۾ مختلف هيٺن جي مسافت لنگهڻ کان پوءِ ان جي منزل مقصود آهي. ان ۾ التحيات جي الفاظن ۾ پروردگار عالم تي سلام آهن. اهڙي طرح نمازيءَ کي هيءُ ذهن نشين رکڻ گهرجي تہ هو ڇا چئي رهيو آهي؟ هو جنهن سان گفتگو ڪري رهيو آهي. ان سان ادب اختيار ڪري ۽ گفتگو ڪرڻ جو طريقو معلوم ڪري. ان کانپوءِ نبي ڪريم ﷺ جن کي سلام موڪلي ۽ پاڻ سونهارن ﷺ کي پنهنجي دل جي اڳيان سمجهي ۽ ان کانپوءِ خدا جي سڀني بندن کي سلام موڪلي. جيئن تہ آسمان ۽ زمين ۾ الله جي نيڪ ٻانهن مان ڪوبہ نيڪ ٻانهو اهڙو باقي نه رهي. پر ان ڏانهن روحاني تعلق ۽ فطري خاصيت جي ڪري سلام ضرور موڪلي. ان وقت اهو پنهنجو ساڄو هٿ پنهنجي ساڄي ران تي رکي ۽ انهي جون سڀئي آڱريون اشد اڱر کان سواءِ مليل هجن ۽ جڏهن لا اله جو لفظ چوي تڏهن انهي موقعي تي اشد اڱر کي مٿي کڻي. ڪلمہ نفي جي موقعي تي نہ کڻي. اها اڱر بلڪل سڌي نہ کڻي. بلڪہ ان جو مٿو ٻين ڏانهن جهڪيل هجي. اهوئي طريقو ان جي نوڙت جو آهي ۽ هي انهي ڳالهہ جو دليل آهي تہ دل جي نوڙت انهي ڏانهن منتقل ٿي چڪي آهي.

(۱) حنفين وٽ هتي خفيف جلسہ ستراحت جو معمول ڪونهي. (مترجم)

نماز جي پڇاڙيءَ ۾ پاڻ ۽ سڀني مسلمانن لاءِ دعا گهري. جيڪڏهن امام آهي ته اڪيلو پنهنجي لاءِ دعا نه گهري، بلڪ پنهنجي ۽ مقتدين جي لاءِ به دعا گهري ڇو ته هوشيار ۽ بيدار مغز امام دربان جي مثل آهي، جيڪو سلطان وٽ هجي ۽ ان جي پويان سڀئي ضرورتمند هجن، اهو انهن جي لاءِ سوال ڪري ٿو ۽ انهن جي ضرورتن کي پيش ڪري ٿو. انهي کانسواءِ سڀئي مسلمان ديوار جي مثل آهن. جنهن جو هڪ حصو ٻئي حصي کي مضبوط ڪري ٿو ۽ خدا پاڪ به مسلمانن جي تعريف هن طرح بيان فرمائي آهي:

كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوعُونَ. (الص - پ ۲۸)

تو جڻو: ڇڻ ته اهي شيهو پلٽايل ديوار آهن. گذريل ڪتابن ۾ به امت محمديه ﷺ جي تعريف هن طرح بيان ڪئي ويئي آهي ته انهن جون قطارون نمازن ۾ به اهڙيون هونديون آهن، جهڙيون ميدان جنگ ۾ هونديون آهن.

اسان کي پنهنجن مرشدن کان معتبر سندن سان هي معلوم ٿيو آهي ته معن بن عيسيٰ جن ڪعب الاحبار کان پڇيو ته "اوهان (تورات ۾) رسول الله ﷺ جن جي تعريف ڪهڙي طرح ڏسو ٿا؟". هن چيو ته "اسان هن ۾ مطالعو ڪيو آهي ته حضرت محمد بن عبدالله ﷺ مڪي شريف ۾ پيدا ٿيندا ۽ مديني طيبه ڏانهن هجرت ڪندا. سندن سلطنت شام تائين هوندي، اهي نه فحش ڳالهائيندڙ هوندا ۽ نه بازارن ۾ هل هنگامون مڇائيندا ۽ نه وري برائي جو بدلو برائي سان ڏيندا بلڪه درگذر ۽ معاف فرمائيندا. سندن امت الله جي حمد و ثنا ڪندي هر خوشيءَ جي حالت ۾ خدا جي تعريف ڪندي ۽ مٿانهين جاءِ تي تڪبير چوندي. اهي وضوءَ ۾ پنهنجا عضوا ڏوٽندا ۽ پنهنجي چيلهه تي لنگيون ٻڌندا، اهي نمازن ۾ اهڙي صف قائم ڪندا، جهڙي جنگ جي ميدان ۾ صف سينگاري آهي. مسجدن ۾ انهن جي عبادت جو هلڪو آواز اهڙو ٻڌڻ ۾ ايندو جهڙو ماڪيءَ جي مڪين جو پڻ پڙهڻ هوندي آهي. پر آسماني فضا ۾ انهن جي سڏڻ واري (موذن) جو آواز گونجندو.

شیطان سان جنگ

امام شیطان سان جنگ ڪرڻ ۾ سڀني صنفن کان اڳيان هوندو آهي. انهي لاءِ اهو ٻين نمازين کان وڌيڪ نوڙت اختيار ڪندو آهي ۽ نماز جي ضروري آدابن جي ظاهري ۽ باطني ٻنهي حيثيتن کان پابندي ڪندو آهي، بلڪ هوشيار نمازي به جيتري قدر ظاهري ڪمن کي پورو ڪرڻ ۾ پاڻ ۾ متفق هوندا، ايتري قدر اهي باطني ڪمن کي سرانجام ڪرڻ ۾ به اتفاق ڪندا. جڏهن اهي پاڻ ۾ تائيد ۽ مدد ڪندا، ته پوءِ هڪٻئي روحاني طاقت بڻي کي پاڻ ڏانهن متوجہ ڪري ٿي. اهڙي طرح روءِ زمين جي سڀني مسلمان نمازين ۾ اسلام جي رشتي جي ڪري تعاون ۽ دلي اتحاد ڏٺو وڃي ٿو. بلڪ هيئنن چوڻ گهرجي ته الله تعاليٰ پنهنجن ملائڪن جي ذريعي انهن جي مدد فرمائي ٿو، جيئن ته ان پاڻ سردارن ﷺ جن جي مدد "نشان وارن" ملائڪن جي ذريعي ڪئي هئي. انهي لاءِ ڪافرن سان جنگ (ڪرڻ جي بجاءِ) شیطان سان (جنگ ڪرڻ ۾) وڌيڪ انهن جي مدد جي ضرورت آهي. انهيءَ ڪري پاڻ سونهارا ﷺ جن فرمائيندا هئا:

"اسان جهاد اصغر کان فارغ ٿي جهاد اڪبر ڏانهن واپس آيا آهيون". نه صرف ملائڪ انهن سان گڏ آهن، بلڪ انهن نفوس قدسيه جي ڪري افلاڪ به ساکن آهن. جڏهن ڪوبه نماز کان فارغ ٿيڻ جو ارادو ڪري ته ساڄي ڏانهن سلام ورائي پر سلام سان گڏوگڏ نماز کان فارغ ٿيڻ جي نيت به ڪري انهي سان گڏوگڏ ملائڪن ۽ موجوده مؤمن انسانن ۽ جنن تي به سلام موڪلي. سلام ورائڻ جي وقت پنهنجي ڪنڌ کي ايتري قدر ورائي جو ساڄي پاسي جي ماڻهن کي سندس منهن نظر اچي. پر ساڄي ۽ کاٻي سلام ورائڻ جي وچ ۾ (ٿورو) مفاصلو ضرور رکي چوڻهه انهن کي ملائڪن جي منع آهي.

مواصلت (ملائڪ) پنجن نمونن جو منع آهي. انهن مان ٻن جو صرف تعلق امام سان آهي ۽ اهي هي آهن ته امام قرات کي تڪبير سان نه ملائي ۽ نه رکوع کي قرات سان ملائي به مقتدين لاءِ منع آهن اهي هي آهن ته (جماعتي) تڪبير تعريمه کي امام جي تڪبير سان نه ملائين ۽ نه پنهنجي

سلام کي امام سان گڏوگڏ ملائين. هڪڙي شيءِ جو امام ۽ مقتدي
ٻنهي سان تعلق آهي اهو هيءُ آهي ته فرض جي سلام کي نفل جي سلام
سان نه ملائجي.

سلام جي آخري حرف کي ساکن پڙهڻ گهرجي (رحمة الله ۾ ها جي
حرکت کي ظاهر نه ڪجي) ۽ سلام سان تمام چڪي نه پڙهي. ان کانپوءِ ديني
يا دنياوي ڪم جي لاءِ جيئن چاهي دعا گهري. نماز اندر سلام کان پهرين
به دعا پڙهي چو ته اها دعا مقبول هوندي آهي.

نماز باجماعت جي فضيلت

بهر حال جنهن به پنج وقت نماز باجماعت پڙهي ته سمجهو ته انهي بحر
و بر کي عبادت سان معمور ڪري ڇڏيو. چو ته سڀني روحاني مقامن ۽
احوالن جو خلاصو پنجن وقتن جي نماز باجماعت آهي. اهوئي مذهب جو
اصل روح ۽ مؤمن جو ڪفارو آهي. انهي جي ڪري گناهه به دور ٿين ٿا.
جيئن ته اسان کي پنهنجن حديث جي امامن جي معتبر سندن سان حضرت
ابوهريره رضه جي هيءَ روايت ملي آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو ته
"پنجئي نمازون گناهن جو ڪفارو آهن ۽ جيڪڏهن اوهان جي دل چوي ته
اوهين هيءَ آيت پڙهو: "حقيقت ۾ نيڪيون براين کي دور ڪن ٿيون. هي
نصيحت ڪرڻ وارن جي لاءِ نصيحت آهي".

نماز جا آداب ۽ اسرار

نمازي جا بهترين آداب هي آهن جو ان جي دل ۾ ڪنهن به شيءِ جو خيال نه اچي. ڪٿي اهو گهٽ هجي يا وڌيڪ، چوٽه دانائن دنيا کي ڇڏي نماز کي اختيار ڪيو آهي. نه ته دنيا ۽ ان جا ڪم دل کي پاڻ ڏانهن مائل ڪندا آهن. انهي لاءِ انهن غيرت ۾ اچي انهن کي ترڪ ڪري ڇڏيو آهي. انهي مان انهن جو مقصد خدا سان مناجات جي مقام جي حفاظت ۽ قرب خداوندي ڏانهن لاڙو آهي. اهي پروردگار عالم جا باطني طور تي مطيع آهن ۽ نماز ۾ ظاهر طرح حاضر ٿيڻ سان نه صرف ظاهري اطاعت جو اظهار ٿئي ٿو، بلڪ اهڙي طرح نماز ۾ سڄي بدن سان صرف خدا ڏانهن متوجھ ٿي باطني اطاعت جو ثبوت به ڏنو وڃي ٿو. اهوئي سبب آهي ته خدا وارا اهو چڱو نٿا سمجھن ته ظاهر حاضر هجي ۽ باطن پوئتي رهجي. اهڙي طرح هنن جي ايمان ۽ اطاعت ۾ خلل اچي ٿو ۽ انهن جي ٻانهپ ڪٽجي وڃي ٿي. اهڙي طرح جڏهن نماز شروع ڪجي تڏهن باطن کي ڪنهن ٻي شيءِ ۾ مشغول رکڻ کان پرهيز ڪجي.

چون ٿا ته مصلحت انهيءَ ۾ آهي ته نماز کان پهرين انسان پنهنجون ضرورتون لاهي وٺي، انهي ڪري چيو ويو آهي ته جڏهن رات جو کاڌو تيار هجي ۽ سومهڻي (عشاء) جو وقت به ٿي وڃي ته سومهڻي جي نماز پڙهڻ کان پهرين کاڌو کائي. اهڙي طرح جيڪڏهن پيشاب پاڻخاني جي حاجت هجي ته قضا حاجت ڪرڻ کان سواءِ نماز نه پڙهي ۽ جيڪڏهن موزه (جراب سوت وغيره) سوڙهو هجي ته انهي حالت ۾ به نماز نه پڙهي چوٽه سندس دل انهيءَ ۾ لڳل هوندي. انهيءَ لاءِ چيو ويو آهي ته جيڪو تنگ ۽ پريشان هجي ان جي ڪابه راءِ ڪانه هوندي آهي.

مختصر هي ته آداب نماز جو مطلب هيءُ آهي ته انسان اهڙي حالت ۾ نماز نه پڙهي جڏهن ته سندس باطن جي حالت اعتدال تي نه هجي، جيئن ته اسان هيٺ ذڪر ڪيو يا جڏهن ته هو فڪر ۽ ڪاوڙ ۾ هجي. حديث شريف ۾ آيو آهي ته "اوهان مان ڪوبه نفرت جي حالت ۾ نماز شروع نه ڪري، اهڙي طرح ڪاوڙ جي حالت ۾ به نماز نه پڙهي". انهي ڪري مناسب ڪونهي ته ڪو ماڻهو اڌوري نماز پڙهي، بلڪه مڪمل هيٺ اختيار ڪري پوءِ نماز پڙهڻ گهرجي. بهترين طريقو هيءُ آهي ته نمازي جا سڀئي عضوا پرسڪون رهن ۽ اهو هيڏانهن هوڏانهن نه نھاري، بلڪه سر جهڪائي نماز پڙهي ۽ ساڄو هٿ ڪاٻي هٿ تي رکي.

نوٽ ڪرڻ جي اهميت

هيءُ نمونو ڪهڙو نه چڱو آهي جو هڪ حقير ٻانهو هڪ معزز بادشاهه جي سامهون حاضر بيٺل هجي. شريعت ۾ نماز جي اندر لڳاتار ٽن حرڪتن کان گهٽ جي اجازت آهي، پر اهل همت حضرات بلڪل حرڪت نه ڪندا آهن. مون هڪڙي دفعي نماز ۾ هٿ کي حرڪت ڏني، ان وقت هڪ نيڪ ماڻهو مون وٽ هو، جڏهن آئون (محمد بن عمر شهاب الدين رحمه الله عليه) نماز کان فارغ ٿيس تڏهن هن منهنجي انهي حرڪت کي ناپسند ڪيو ۽ چيائين "اسان جو طريقو هي آهي ته جڏهن ڪوبه خدا جو ٻانهو نماز ۾ بيهي ته اهو بلڪل چمي بيهي ۽ ٿوري به حرڪت نه ڪري".

حديث شريف ۾ آيو آهي ته "نماز ۾ ست شيون شيطاني حرڪتون آهن. هڪ نڪيسر، ٻي ننڊ، ٽيون وسوسو، چوٿين اوباسي، پنجين خارش ڪرڻ، ڇهون هيڏانهن هوڏانهن ڏسڻ، ستون ڪنهن شيءِ سان راند ڪرڻ، ڪن جي نزديڪ سهو ۽ شڪ به انهن شين ۾ داخل آهن.

حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائي ٿو ته "نماز ۾ خشوع هن طرح هوندو آهي جو نمازي کي پنهنجي ساڄي ڪاٻي جي خبر نه هجي". حضرت سفيان فرمايو آهي ته "جيڪو خشوع اختيار نٿو ڪري ان جي نماز فاسد ٿي پوي ٿي".

حضرت معاذ بن جبل رضه ان کان وڌيڪ سخت الفاظ فرمايا آهن.

"جيڪو نماز ۾ پنهنجي ساڄي ۽ کاٻي کي قصداً سڃاڻي ان جي نماز کانهي". هڪ عالم جو قول آهي ته "جيڪو نماز ۾ ڪنهن ديوار يا فرش تي لکيل ڪو اکر پڙهي ته ان جي نماز باطل آهي". هن قول جي وضاحت ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته انهي جو سبب هيءُ آهي ته اهو عمل (منافي نماز) ۾ شامل آهي. هڪ آيت آهي:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.

ترجمو: هي آهي ماڻهو آهن جيڪي پنهنجي نماز ۾ "دوام" اختيار ڪن ٿا.

هن تفسير ۾ ڪن بزرگن هيئن چيو آهي ته انهي مان مراد عضون جو مطمئن ۽ پرسڪون رهڻ آهي. چون ٿا ته جڏهن اوهين پهرين تڪبير چڻو ته سمجھو ته الله اوهان ڏانهن نهاري رهيو آهي ۽ اهو اوهان جي صبر کان واقف آهي. اوهين پنهنجي نماز ۾ بهشت کي ساڄي پاسي ۽ دوزخ کي کاٻي پاسي خيال ڪريو.

آخرت جو ذڪر

هن قسم جي تصور جو اسان انهي لاءِ ذڪر ڪيو ته جڏهن قلب آخرت جي ذڪر ۾ مشغول هوندو ته انهي جا وسوسا دور ٿي ويندا. انهي حالت ۾ انهي قسم جو تصور ۽ تخيل دل مان وسوسن کي دور ڪرڻ جو علاج آهي. شيخ سهل جو قول آهي ته "جنهن جو قلب آخرت جي ذڪر کان خالي هوندو اهو شيطاني وسوسن جو شڪار بنجي ويندو". پر جنهن جو باطن يقين ڪامل ۽ نور معرفت سان معمور هوندو ته ان کي ڪنهن مشاهدي ۽ تصور جي ضرورت کانهي.

شيخ ابوسعيد الخراز جو قول آهي ته "جڏهن ڪوبه رڪوع ڪري ته ادب جي تقاضا هيءُ آهي ته اهو رڪوع ۾ اهڙي طرح جهڪي جو ان جو هر هڪ سنڌ عرش عظيم ڏانهن جهڪيل معلوم ٿئي. اهو الله جي ايتري قدر تعظيم ڪري جو ان جي دل ۾ الله کان وڌيڪ ڪابه شيءِ عظمت واري نه رهي. هو پنهنجو پاڻ کي ايتري قدر حقير سمجهي جو گرد و غبار کان به

ڪمتر ٿئي ۽ جڏهن ركوع مان مٿو کڻي خدا جو حمد ڪري ته اهو سمجهي ته حق سبحانه و تعاليٰ ان کي ٻڌي ٿو. ان تي خدا جو خوف ايتري قدر وڪوڙيل هجي جو انهي جي ڪري تقريباً پگهرجڻ لڳي".

شيخ سراج فرمائي ٿو ته "جڏهن خدا جو ٻانهو تلاوت شروع ڪري ته ان جا آداب هي آهن ته اهو مشاهدو ڪري ۽ ان جو قلب اهڙي طرح ٻڌي چٽڪ اهو خدا جو ڪلام ٻڌي رهيو هجي يا هي ته هو خدا جي اڳيان پڙهي رهيو هجي". صوفين جا آداب هي آهن ته اهي نماز کان پهرين مراقبو ڪري ۽ دل کي سڀني وسوسن ۽ خيالن کان پاڪ ڪري. الله کان سواءِ هر شيءِ کي دل سان فنا ڪري وڌندا آهن. اهڙي طرح جڏهن اهي حضورِ قلب سان نماز لاءِ بيهندا آهن ته ائين معلوم ٿيندو آهي ته ڄڻ اهي هڪڙي نماز کان پوءِ ٻي نماز جي لاءِ بيٺا آهن. پنهنجي نفس ۽ عقل کي حاضر رکي نماز ۾ داخل ٿيندا آهن، روئندا آهن ۽ جڏهن نماز کان فارغ ٿيندا آهن تڏهن حضورِ قلب جي انهي حالت ڏانهن موٽندا آهن ۽ ائين معلوم ٿيندو آهي، جيئن اهي هميشه نماز جي حالت ۾ رهندا هجن. اهي نماز جا آداب آهن.

نماز جا چار شعبا آهن. محراب ۾ جسم جو حاضر هجڻ. ٻيو خدا جي اڳيان هوش ۽ حواس جو بجا هجڻ. ٽيون خشوعِ قلب چوٿون هر هڪ رڪن کي عاجزي سان ادا ڪرڻ.

حضورِ قلب

اهڙي طرح حضورِ قلب جي موقعي تي پردو ڪڍي ويندو آهي. هوش ۽ عقل جي حاضر ٿيڻ تي عتاب دور ٿي ويندو آهي. حاضر نفسي جي موقعي تي دروازا کلي پوندا آهن ۽ خضوعِ ارڪان جي موقعي تي ثواب ملندو آهي، پر جيڪو حضورِ قلبي کانسواءِ نماز پڙهي ٿو، اهو بي پرواه نمازي آهي ۽ حاضر فهمي کانسواءِ نماز ادا ڪري ته اهو غافل نمازي آهي ۽ جيڪو عاجز نفسي کانسواءِ نماز ادا ڪري ٿو اهو خطاڪار نمازي آهي ۽ جيڪو خشوعِ ارڪان کانسواءِ نماز پڙهي ٿو اهو بي سمجه نمازي آهي ۽ جيڪو مٿي ذڪر ٿيل وصفن کي ادا ڪندي نماز پڙهي. اهو ڪامل نمازي (مصلي) آهي. پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو آهي ته "جڏهن ٻانهو خدا ڏانهن دل سان

متوجھ ٿي مٿي کان پيرن ۽ ڪنن اکين سان فرض نماز ادا ڪري ٿو ته اهو نماز کان فارغ ٿيڻ کانپوءِ گناهن کان اهڙو پاڪ ۽ صاف ٿي ويندو آهي جهڙو ڄمڻ جي وقت هو. حقيقت ۾ خدا تعاليٰ صرف منهن ۽ هٿن، پيرن ڏوڏن جي ڪري ان جا سڀئي گناهه معاف ڪري ڇڏيندو آهي، ايستائين جو اهو نماز پڙهندو آهي تڏهن ان تي گناهه جو ڪوبه بار باقي نه رهندو آهي".

نماز جي چوري

حضرت نبي ڪريم ﷺ جن جي اڳيان چوري جي ڳالهه ڪئي ويئي، تڏهن پاڻ ﷺ سونهارن پڇيو ته "ڪهڙي قسم جي چوري سڀ کان بچڙي آهي؟" ماڻهن عرض ڪيو ته "الله ۽ ان جو رسول وڌيڪ ڄاڻن ٿا". پاڻ فرمايائون "سڀ کان بچڙي چوري هي آهي ته نماز جي چوري ڪئي وڃي." انهن عرض ڪيو "نماز جي چوري ڪهڙي آهي؟" پاڻ سونهارن ﷺ فرمايائون (اها چوري هي آهي ته) "نمازي پنهنجي رڪوع، سجدن ۽ قرات جي تڪميل نه ڪري ۽ نه انهي ۾ خشوع هجي".

حضرت ابو عمرو بن العلاء رحمہ ڪي هڪ دفعو امامت لاءِ چيو ويو تڏهن چيائين ته "آئون امامت جي لائق ڪونه آهيان". جڏهن ماڻهن گهڻو اسرار ڪيو تڏهن پاڻ تڪبير هنيائين ۽ ان وقت کين غشي اچي ويئي. ان کانپوءِ انهن هڪڙي ٻئي امام کي اڳتي ڪيو. جڏهن کين هوش آيو تڏهن اصل حقيقت پڇي ويئي، چيائون "جڏهن مون چيو "سڌا ٿيو". تڏهن هڪ هاتف آواز ڏنو. "ڇا تون به الله سان سڌو ٿيو آهين؟"

آداب نماز جو اثر

حضرت رسول ڪريم ﷺ جن فرمايائون "جڏهن خدا جو ٻانهو وضو ڪري وقت تي نماز پڙهندو آهي ۽ رڪوع ۽ سجدن کي سندن وقتن تي چڱي طرح ادا ڪندو آهي، تڏهن نماز چوندي آهي: "الله تنهنجي حفاظت ڪري جهڙي طرح تون منهنجي حفاظت ڪئي آهي". ان کانپوءِ هوءَ پنهنجي نورن کي کڻي مٿي ويندي آهي ۽ آسمان تي پهچڻ کانپوءِ اها الله وٽ وڃي پنهنجي نمازي جي سفارش ڪندي آهي. پر جڏهن هو خراب نماز پڙهندو

آهي تڏهن اها چوندي آهي ته "خدا تنهنجو ستيناس ڪري، جيئن تو منهنجو ستيناس ڪيو آهي. انهي کان پوءِ اها تاريخي ڪي ڪٿي ويندي آهي، ايسٽائين جو آسمان جي دروازن وٽ وڃي بند ٿي ويندي آهي، پوءِ ان کي پراڻي ڪپڙي وانگر ويڙهي نمازي جي منهن تي هڻي ويندي آهي.

شيخ ابوسليمان الداراني رحم جو چوڻ آهي ته "جڏهن خدا جو ٻانهو نماز ۾ بيهندو آهي تڏهن الله تعاليٰ فرمائيندو آهي "مون ۽ منهنجي ٻانهي جي وچان حجاب کي ڪٽو". ۽ جڏهن اهو هيڏانهن هوڏانهن ڏسندو آهي تڏهن خدا فرمائيندو آهي ته "هن حجاب کي منهنجي ۽ هن جي وچان وري ڪيرائي ڇڏيو ۽ هن کي پنهنجي پسندیده شيءِ لاءِ آزاد ڇڏي ڏيو".

حضرت امام موسيٰ ڪاظم بن جعفر رضه کي چيو ويو ته "ماڻهن نماز جي اڳيان لنگهي اوهان جي نماز خراب ڪري ڇڏي آهي". فرمايائون "اها ذات جنهن جي لاءِ آئون نماز پڙهان ٿو انهي ماڻهوءَ کان وڌيڪ ويجهي آهي جيڪو منهنجي اڳيان لنگهي رهيو آهي". چون ٿا ته امام زين العابدين علي بن الاحسين رضي الله عنهم جڏهن نماز جي لاءِ ويڻ جو ارادو ڪندا هئا ته ان وقت سندن چاهي جو رنگ ايتري قدر بدلجي ويندو هو، جو سڃاڻي ڪونه سگهبا هئا، جڏهن ڪانئن پڇيو ويو تڏهن فرمايائون ته "ڇا اوهان کي خبر ناهي ته ڪنهن جي اڳيان بيهڻ جو ارادو ڪريان ٿو".

حضرت عمار بن ياسر رضه کان روايت آهي ته حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون ته "ڪنهن خدا جي ٻانهي جي حساب ۾ اهائي نماز لکي ويندي آهي جيڪا اهو سمجهي پڙهندو آهي". ٻي جڳهه تي پاڻ فرمايو اٿن: "اوهان مان جيڪي ماڻهو مڪمل نماز پڙهن ٿا ۽ ڪي صرف نماز جو اڌ، ٽيون، چوٿون ۽ پنجون حصو پڙهن ٿا، ايسٽائين جو ڏهين حصي جي به نوبت اچي ويندي آهي".

فرض ۽ نفل

شيخ خواص جو قول آهي ته "ماڻهوءَ کي گهرجي پنهنجن فرضن جي گهٽتائي (چورائي) لاءِ نفلن جي نيت ڪري، جيڪڏهن انهي نيت نه ڪئي ته انهي مان ڪجهه به حساب ۾ شامل نه ٿيندو. اسان کي معلوم ٿيو آهي ته

نفلن کي ان وقت تائين قبول نٿو ڪيو وڃي جيستائين فرض نمازون ادا نه ڪجن (اهڙي موقعي تي) الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته "اوهان جو مثال انهي بيحڙي ٻانهي جهڙو آهي جيڪو فرض ادا ڪرڻ کان پهرين تحفا موڪلڻ شروع ڪري". ماڻهو الله تعاليٰ کان پن ڳالهين جي ڪري دور ٿي ويا آهن. پهرين هي ته اهي نفلن کي طلب ڪن ٿا، پر فرضن کي بري طرح ادا ڪن ٿا. ٻي هي ته ظاهري عضون سان نيڪ ڪم ڪن ٿا، مگر پاڻ اندر سچائي ۽ خلوص پيدا نٿا ڪن. حالانڪ الله حق ۽ صداقت کانسواءِ ڪوبه عمل قبول نٿو ڪري".

نوڙت ۽ مانيڻائي

نماز ۾ اکيون بند ڪرڻ جي بنسبت اکيون کولڻ بهتر آهي، پر جيڪڏهن نظر جي پڪڙجڻ جي ڪري خيال گهمڻ لڳن ته خشوع پيدا ڪرڻ جي لاءِ اکيون بند ڪري سگهجن ٿيون. جيڪڏهن نماز ۾ اوپاسي اچي ته جيستائين ٿي سگهي، ڇپ بند ڪجن. ڇاڙي کي سيني سان نه جهٽائجي ۽ نماز ۾ ڪنهن ٻي سان جهڳڙو نه ڪرڻ گهرجي. چون ٿا ته جنهن سان جهڳڙو ڪجي، اهو جهڳڙو ڪرڻ واري جي نماز کي ضايع ڪري ڇڏيندو آهي. انهي جي ڪري چيو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪو پهرين صف کي انهي لاءِ ڇڏي ڏي ته انهي ڪري ماڻهن کي تڪليف ٿيندي ۽ ٻي صف ۾ بيهي رهي ته خدا پهرين صف وارن جا ثواب گهٽ ڪرڻ کانسواءِ هن کي صف اول جو ثواب عطا فرمائيندو.

چون ٿا ته جڏهن حضرت ابراهيم عليه السلام نماز جي لاءِ بيهندو هو ته سندن دل جي ڌڙڪڻ جو آواز هڪ ميل جي مفاصلي تي ٻڌڻ ۾ ايندو هو. حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته "رسول الله ﷺ جن جي سيني مبارڪ مان اهڙو آواز نڪرندو هو، جهڙو ڊيڳڙي جي اُٻڙڻ وقت هوندو آهي، ايستائين جو اهو آواز مديني منوره جي ڪن گلين تائين ٻڌڻ ۾ ايندو هو.

حضرت جنيد رحم کان پڇيو ويو ته "نماز جا فرض ڪهڙا آهن؟ چيائون "دنياوي تعلقاتن کي ٽوڙڻ، يڪسوئي ۽ الله تعاليٰ جي اڳيان (دل ۽ جسم جو) حاضر رهڻ".

حضرت حسن رضه جو قول آهي ته "اوهان کي پنهنجي مذهب جي ڪهڙي شيءِ پياري آهي. جڏهن ته نماز جي اوهان وٽ هيءَ بيقدري آهي". چون ٿا ته خدا پاڪ پنهنجي هڪ نبي تي وحي نازل فرمائي ته "جڏهن اوهين نماز پڙهو تڏهن اوهين مون کي پنهنجي قلب جو خشوع، پنهنجي بدن جي نيازمندي ۽ پنهنجن اکين جا لڙڪ نذرانو ڪريو. ان وقت آئون (اوهان جي) قريب هوندس".

حضرت ابوالخير الاقطع رحم فرمايو آهي ته "مون رسول الله ﷺ جن کي خواب ۾ ڏٺو تڏهن عرض ڪيم "يار رسول الله ﷺ! اوهان مون کي هدايت فرمايو". پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو ته "نماز جي پابندي ڪر، ڇو ته مون به جڏهن الله تعاليٰ کان ڪنهن هدايت جي درخواست ڪئي ته انهي مون کي نماز جي هدايت ڪئي هئي ۽ فرمايو هئائين "آئون نماز جي حالت ۾ اوهان کي ويجهي ۾ ويجهو آهيان".

مشائخن جي نماز

هڪڙي پيري محمد بن يوسف الفرغاني رحم ڏنو ته شيخ حاتم الاصم ماڻهن کي وعظ ڪري رهيو هو. پاڻ چيائين "اي حاتم! آئون ڏسي رهيو آهيان ته تون ماڻهن کي وعظ ڪري رهيو آهين، ڇا تون چڱي طرح نماز به پڙهي سگهين ٿو؟ حاتم فرمايو "هاڻو" پاڻ پڇيائين تون ڪيئن نماز پڙهين ٿو؟ چيائين "آئون حڪم سان بيهي رهندو آهيان، خوف سان هلاڻ ٿو. جلال و هيبت سان داخل ٿيندو آهيان ۽ عظمت الاهي جي تصور سان منهنجي تڪبير هوندي آهي. خوش الحاني سان منهنجي قرات آهي. پڻ خشوع سان رکوع ڪندو آهيان ۽ تواضع سان سربسجود ٿيندو آهيان. تشهد (التحيات) جي وقت مڪمل طريقي سان ويهندو آهيان ۽ نيت جي مطابق سلام ورائيندو آهيان ۽ ان کان پوءِ نماز کي خدا جي سپرد ڪندو آهيان، پر زندگي ۾ ان جي حفاظت ڪندو آهيان ۽ پنهنجو پاڻ کي ملامت ڪندو آهيان ته مون پنهنجي فرض ۾ ڪوتاهي ڪئي. مون کي ڊپ هوندو آهي ته شايد منهنجي نماز قبول نه پوي. تنهن هوندي به توقع هوندي آهي ته شايد نماز قبول ٿي پوي. اهڙي طرح خوف ۽ اميد جي وچ ۾ رهندو آهيان. جنهن مون کي نماز سيکاري انهي جو شڪرگذار آهيان ۽ جيڪو مون کان دريافت

ڪري ان کي آءٌ سيڪاريندو آهيان ۽ منهنجو پالڻهار جڏهن مون کي هدايت ڪندو آهي ته آءٌ ان جي واکاڻ ڪندو آهيان". محمد بن يوسف رحم (الفرغاني رحم) اهو ٻڌي چيائين "تو جهڙو ماڻهو واعظ بنجڻ جو لائق آهي".

الله تعاليٰ فرمايو آهي "جڏهن اوهين نشي ۾ هجو ته نماز کي ويجهو نه وڃو". انهي جي توجيه ۾ ڪن حضراتن فرمايو آهي ته هن نشي مان مراد دنيا جي محبت آهي ۽ ڪن وري انهي مان دنيا جو فڪر مراد ورتو آهي. پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايو آهي ته "جنهن به رڪعتون نماز اهڙي طرح پڙهي جو پنهنجي اندر ڪنهن دنياوي ڳالهه جو خيال نه ڪري، ته الله تعاليٰ ان جا گذريل گناهه معاف ڪري ڇڏيندو آهي". نماز سراپا مسڪيني، تواضع، آزي نيزاري، خدا جي هر نشيني ۽ ٻئي هت ڪڍي الله الله ڪرڻ آهي، جيڪو شخص ائين نه ڪري ان جي نماز ناقص آهي".

هي به منقول آهي ته جڏهن مؤمن نماز جي لاءِ وضو ڪندو آهي تڏهن شيطان انهي جي خوف کان زمين جي طرفن ڏانهن دور هليو ويندو آهي، چوٽه اهو شهنشاه عالم (خدا) ڏانهن وڃڻ جي تياري ڪندو آهي، جڏهن هو تڪبير چوندو آهي تڏهن ابليس انهي کان لڪي ويندو آهي بلڪه ان جي ۽ مؤمن جي وچ ۾ پرڏا وڌا ويندا آهن ۽ انهن جي ڪري هو انهي ڏانهن ڏسي ڪونه سگهندو آهي، پر خدائ جبار اُن جي سامهون هوندو آهي. جيئن ئي اهو الله اکبر چوندو آهي ته ملائڪ ان جي دل ۾ لڪي نهاريندو آهي. جيڪڏهن ان جي دل ۾ الله کانسواءِ وڏي ڪابه ٻي شيءِ نه هوندي تڏهن اهو ملائڪ چوندو آهي "تون سچ چوين ٿو. الله تنهنجي قول جي مطابق تنهنجي دل ۾ موجود آهي". انهي کان پوءِ اُن جي قلب مان نوراني شعائون نڪري ملڪوت عرش تائين پهچي وينديون آهن ۽ انهي نور جي ڪري ان تي آسمانن ۽ زمين جو عالم ملڪوت منڪشف ٿي ويندو آهي ۽ انهي نور جي اندر سندس نيڪيون لکيون وينديون آهن.

غافل جي نماز

مگر جڏهن جاهل ۽ غافل انسان نماز جي لاءِ بيهندو آهي ته شيطان انهي تي اهڙي طرح اڏرندا رهندا آهن، جهڙي طرح مکيون ماڪيءَ جي قطري

تي گڏجي وينديون آهن. جڏهن اهو تڪبير چوندو آهي ته الله تعاليٰ ان جي دل اندر نهاريندو آهي، جيڪڏهن هن جي دل ۾ الله کان وڌيڪ ڪابه شيءِ هوندي آهي ته هو ان کي چوندو آهي ته "تون ڪوڙ ڳالهائين ٿو، تنهنجي دل ۾ الله سڀ کان وڏو ڪونهي جيئن تون چوين ٿو". ان وقت ان جي دل ۾ هڪ وسوسو اٿندو آهي، جيڪو آسمان تائين پهچي هن جي قلب جي لاءِ عالمِ ملڪوت جي راه ۾ حجاب بنجي ويندو آهي، اهو حجاب سخت هوندو آهي، بلڪ شيطان انجي دل کي گهيرو ڪري انهي ۾ برابر ڦوڪيندو ۽ دم ڪندو رهندو آهي. ان جي اندر وسوسي کي بچڙو نه بلڪ خوشنما ڏيکاريندو رهندو آهي، ايستائين جو هو نماز کان فارغ ٿيندو آهي ته ڪجهه به نه سمجهندو آهي ته هن ۾ ڇا هو.

حديث شريف ۾ آهي ته "جيڪڏهن شيطان آدم عليه السلام جي اولاد جي دليين تي نه اڏامن (حملي آور ٿين) ها ته اهي آسماني عالمِ ملڪوت کي ضرور ڏسن ها".

قلوبِ آسماني

بهرحال اهي پاڪيزه قلب جن جي اصلاح جسم جي درستگي جي ڪري ٿي چڪي آهي سي آسماني آهن. اهڙي طرح جڏهن اهي تڪبير چئي نماز شروع ڪندا آهن، ته انهي وقت اهي آسمان ۾ داخل ٿي ويندا آهن. جهڙي طرح الله تعاليٰ آسمان کي شيطانن جي تصرف کان محفوظ رکيو آهي، اهڙي طرح آسماني قلب به شيطان جي ڪسبڻ کان محفوظ رهندو آهي. البتہ نفساني وسوسا باقي رهندا آهن. جيڪي آسمان جي پناهگاهه جي باوجود ڪٿي به ڪونه آهن. ان وقت شيطاني تصرف ڪٽجي ويندو آهي. پر عارفن جا قلب درجي بدرجي قرب جي مقامن ڏانهن وڌندا رهندا آهن. جڏهن اهي آسمانن جي مختلف طريقن تي چڙهندا رهندا آهن. تڏهن هر آسماني طبقي ۾ نفس جي ٿوري گهڻي ميراڻ پوئتي ڇڏي ويندا آهن. انهي جي مطابق نفساني وسوسا به گهٽجي ويندا آهن. ايستائين جو جڏهن اهي سڀني آسمانن مان لنگهي عرش جي اڳيان پهچندا آهن تڏهن عرش جي تيز روشنيءَ جي سامهون سڀئي نفساني وسوسا بلڪل فنا ٿي ويندا آهن. يعني

نفس جون اونڌايون نورِ قلب ۾ اهڙي طرح غائب ٿي وينديون آهن، جهڙي طرح رات ڏينهن ۾ غائب ٿي ويندي آهي. هن مقام تي پهچڻ کانپوءِ آدابِ نماز جا سڀئي حقوق مڪمل ادا ٿين ٿا.

اسان هر نماز جا جيڪي آدابِ ذکر ڪيا آهن اهي تمام گهٽ آهن. نماز جو شان اسان جي بيان کان گهڻو زياده وڏو ۽ مڪمل آهي، مگر اهي ماڻهو غلطيءَ تي آهن جيڪي هيءُ خيال ڪن ٿا ته نماز جو مقصد الله جو ذکر ڪرڻ آهي ۽ جڏهن ذکر وصل ۾ تبديل ٿي وڃي ته نماز جي ڪهڙي ضرورت آهي. اهڙي طرح اهي گمراهي جي واٽن تي هلي باطل خيالن ڏانهن مائل آهن ۽ سڀني رسمن ۽ احڪامن کي مٽائي حلال ۽ حرام کان انڪار ڪري رهيا آهن.

هڪ ٻي جماعت اهڙو مذهب اختيار ڪيو آهي جنهن کان انهن کي روحاني نقصان پهتو، البته اهي گمراهي کان محفوظ آهن. اهي فرض نمازن جو ته اقرار ڪن ٿا پر نفلن جي فضيلت جا منڪر آهن، انهن ادنيٰ روحاني حال تي عاشق ٿي عملن جي فضيلت کي ڇڏي ڏنو آهي. انهن کي اها خبر ڪانهي ته الله جي هر ڪاريگري (هيئت) ۽ هر حرڪت ۾ اهي اسرار ۽ حڪمتون لڪيل آهن جيڪي اذڪار جي ڪنهن به شيءِ ۾ موجود نه آهن. احوال ۽ اعمال، روح ۽ جسم وانگيان آهن. جيستائين انسان دنيا ۾ موجود آهي، ان وقت تائين ان جو اعمالن کان پاسو ڪرڻ سرتاپا سرڪشي آهي. چوڻهه اعمال روحاني احوالن جي ڪري پاڪيزه ٿين ٿا ته پوءِ "احوال" به اعمالن جي ڪري وڌن ويجهن ٿا.

روزي جي فضيلت ۽ ان جا سمڻا فائدا

حضرت نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "صبر ايمان جو اڌ حصو آهي ۽ روزو صبر جو اڌ حصو آهي. انسان جو هر عمل ظلمن جي بدلي ۾ ويندو رهندو آهي، مگر روزو ڪنهن جي بدلي ۾ ضايع نٿو ٿئي، بلڪ خدا تعاليٰ قيامت جي ڏينهن هيئن فرمائيندو: "روزي جو مون سان تعلق آهي، انهي جي ڪري ڪوبه پنهنجو بدلو نٿو وٺي سگهي."

حديث شريف ۾ آيو آهي "روزو منهنجي لاءِ آهي. انهي لاءِ آئون ئي ان جو بدلو ڏيندس." روزي کي خدا پاڪ پاڻ ڏانهن انهيءَ لاءِ منسوب ڪيو آهي، جو انهيءَ ۾ خدا جو شان بي نيازي ۽ صمديت ڏني وڃي ٿي ۽ هي هڪ اهڙو پوشيده عمل آهي، جنهن کان الله ڪانسواءِ ٻيو ڪوبه واقف نٿو ٿي سگهي. انهي ڪري ڪن بزرگن قرآن شريف جي لفظ "السائحون" مان روزيدار مراد ورتو آهي، چوٽه روزيدار پنهنجي بک ۽ اڃ جي ڪري الله جي طرف سير و سياحت ڪندا آهن. بي جاءِ تي ارشاد خداوندي آهي:

رَأْمًا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (زمر - ۲ پ ۲۳)

توجھو: بيشڪ صبر ڪرڻ وارن کي بي انداز ۽ پورو پورو اجورو ڏنو ويندو.

ان جي تفسير ۾ بزرگن هيءَ چيو آهي ته انهي مان مراد روزيدار آهن، چوٽه صبر روزي جو ٻيو نالو آهي. جيئن ته روزيدارن کي اندازي ڪانسواءِ تمام گهڻو ثواب ملندو، بي آيت آهي:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (سجده - ۲۱ پ ۲۱)

توڃمڻ؛ ڪا به جان اهو نٿي ڄاڻي ته ان جي لاءِ اکين جي ڪهڙي
تڏاڻ پوڻيڊه رکيل آهي، جيڪي ڪجهه اهي ڪندا هئا، هي
انهي جو اجورو (بدلو) آهي.

ان جي دليل ۾ ڪن بزرگن جو خيال آهي ته انهن جو اهو عمل روڻو آهي.
شيخ يحيٰ بن معاذ رح جو قول آهي ته "مريد جڏهن فاقه ڪشي ۾
مبتلا ٿيندو آهي تڏهن ملائڪ ازره شفقت انهي تي لڙڪ وهائيندا آهن ۽
جيڪو کاڌي جي حرص ۾ مبتلا ٿيندو آهي ته هو شهوت جي باهه ۾ سڙي
ويندو، چوٽه آدم عليه السلام جي اولاد جي نفس ۾ هزارين قسمن جون
برايون آهن ۽ اهي سڀئي شيطان جي هٿن ۾ ٽنگيل آهن. اهڙي طرح جڏهن
انسان پيٽ کي بکيو رکندو آهي ۽ سندس نڙيءَ کي روڪي پنهنجي نفس
جي رياضت ڪري ٿو، تڏهن اهي سڀئي جزا سڪي ويندا آهن يا بڪ جي
باهه ۾ سڙي ويندا آهن. ان وقت شيطان سندس پاڇي کان پڇندو آهي. پر
جڏهن اهو پيٽ پريندو آهي ۽ پنهنجي نڙي کي شهوت جي لذتن ۾ آزاد
چڏي ڏيندو آهي، تڏهن اهي جزا ساوا ٿي پوندا آهن.

پيٽ ڀرڻ نفس جي اهڙي ندي آهي، جنهن تان شيطان جو لنگهه آهي ۽
بڪ روح جي اها ندي آهي جنهن تي ملائڪن جو نزول ٿئي ٿو. انهي لاءِ
شيطان هڪ ستل بکي انسان کان به شڪست کائيندو آهي، پوءِ ڪٿي جڏهن
اهو (عبادت جي لاءِ) سڌو ٿي بيهي. مگر پيٽ ڀريل ماڻهوءَ سان اهو بغلگير
ٿيندو آهي ڪٿي اهو عبادت ۾ مصروف ڇو نه هجي. جيڪڏهن اهو ستل
هجي ته خبر ناهي ڇا حال هوندو. اهڙي طرح هڪڙو صادق مريد نفس جي
ڪاٺ پيئڻ جي خواهش (ڪرڻ) تي خدا پاڪ جي اڳيان فرياد ڪندو آهي.

بزرگن جا تن کي تسيا ڏيڻ

هڪڙو ماڻهو شيخ طيالسي رح وٽ آيو، پاڻ ان وقت سڪل مانيءَ
کي پاڻي ۾ پڇائي لوڻ جي ڪڙڪين سان کائي رهيا هئا. هن ماڻهو چيو ته
"اوهان کي هن جي ڪهڙي چاهه هوندي؟" فرمايائون "آئون کاڌو ڪاٺ کي
ايتري وقت تائين چڏيندو آهيان جو مون کي وري طلب ٿيندي آهي".

جيڪو به کاڌي پيئي ۾ فضول خرچي ڪندو آهي، ان کي جلدي ذلت

۽ خواري آخرت کان پهرئين دنيا ۾ ئي حاصل ٿيندي آهي. ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته "اهو وڏو دروازو جنهن جي ذريعي خدا جي بارگاه ۾ داخلا ملي ٿي، غذا کي ترڪ ڪرڻ آهي".

شيخ بشر رح جو پهاڪو آهي "بک دل کي صاف ۽ خواهش کي ماري ٿي ۽ مشڪل (دقيق) علم سيکاري ٿي. شيخ ذوالنون مصري رح فرمايو آهي ته "جڏهن مون پيٽ پري کاڌو کاڌم، سير ٿي پاڻي پيتم، تڏهن مون ضرور الله جي نافرمانِي ڪئي يا ان جو ارادو ڪيم".

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته "اسان تي هن حالت ۾ مهينو يا اڌ مهينو لنگهي ويندو هو جو اسان جي گهر ۾ ڏيئو ٻارڻ يا ٻي ڪم جي لاءِ باهه ڪانه ٻرندي هئي". حضرت قاسم بن محمد رضه فرمائي ٿو ته مون چيو سبحان الله! پوءِ اوهان ڪهڙي شيءِ تي پنهنجو وقت پاس ڪندا هئا؟ فرمايائين "کجور ۽ پاڻي تي، انهي کانسواءِ اسانجن پاڙيسري انصارن وٽ (خدا انهن جو ڀلو ڪري) ڪير ڏيڻ واريون آنيون هونديون هيون ۽ ڪن وقتن ۾ اهي به مدد ڪندا هئا".

هڪڙي ڀيري حضرت بيبي حفصه بنت عمر رضه پنهنجي والد کي چيو ته "الله تعاليٰ هاڻي رزق کي وڌائي ڇڏيو آهي، جيئن ته هاڻي اوهان موجوده کاڌي جو مقدار وڌايو ۽ پنهنجن (معمولي) ڪپڙن کان وڌيڪ لباس پايو". انهي تي پاڻ فرمايائون ته "آئون انهي جو جواب توکان ئي طلب ڪريان ٿو، ڇا رسول الله ﷺ جن جو اهو حال ڪونه هو". پاڻ اهي الفاظ ڪيترائي ڀيرا چيائون، انهي تي پاڻ رضه روئڻ لڳي، پوءِ حضرت عمر رضه فرمايو ته "آئون توکي ٻڌايان ٿو ته آئون آنحضرت ﷺ جن جي سخت زندگيءَ ۾ شريڪ رهندس. شايد مون کي (انهي ڪري آخرت ۾) آسائش جي زندگي نصيب ٿئي". انهن جي ئي هڪڙي ماڻهوءَ جو قول آهي ته "جڏهن به مون اٿو چاڻيو ته اهو سندن حڪم جي خلاف هو".

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته "رسول الله ﷺ جن ڪڏهن به ٽي ڏينهن (الڳاتار) ڪڻڪ جي مانيءَ مان پيٽ مبارڪ نه ڀريائون، ايسٽائين جو پاڻ لاڏاڻو ڪري ويا. جيڪڏهن اوهين هميشه ملڪوت جو دروازو کڙڪائيندا رهندؤ ته اهو اوهان جي لاءِ کلي پوندو". ماڻهن عرض ڪيو ته "اسين اهو ڪم هميشه ڪيئن ڪريون؟ پاڻ جواب ڏنائين ته "بک ۽ اڃ سان".

هڪ ڀيري ابليس حضرت يحيٰ بن زكريا عليهم السلام جي اڳيان ظاهر ٿيو، ان وٽ ڪيتريون ئي گراهيون هيون. پاڻ پڇيائون ته هي ڇا آهن؟ هن چيو ته "هي خواهشون آهن، جن ۾ آدم عليه السلام جي اولاد کي ڦاسائيندو آهيان". حضرت يحيٰ عليه السلام ڀريو ته ڇا "ڪنهن خواهش ۾ مون کي مبتلا ڏسين ٿو؟" هن چيو "نه سواءِ هن جي جو هڪ رات اوهان پيٽ ڀريو هو. ان وقت اسان توکي نماز ۽ ذڪر کان غافل (مست) ڪري ڇڏيو هو". پاڻ فرمايائون ته "پوءِ آئون ڪڏهن به پيٽ ڪونه ڀريندس". انهي تي ابليس چيو "ته آئون به ڪڏهن ڪنهن جي خيرخواهي نه ڪندس".

شيخ شفيق رحمة الله عليه جو قول آهي "عبادت به هڪ واپار آهي. ان جو دڪان اڪيلائي ۽ انهيءَ جو وڪر بڪ آهي".

حضرت لقمان عليه السلام پنهنجي پٽ کي چيو ته "جڏهن معده ڀريل هوندو آهي، تڏهن قوتِ فڪر ستل ۽ حڪمت گونگي ٿي ويندي آهي ۽ عضوا عبادت ڪرڻ کان ويهي رهندا آهن".

شيخ حسن رح جو قول آهي ته "به ڀاڄيون گڏ ڪندا ڪريو، چوٽه اهو منافقن جو کاڌو آهي". هڪ ٻي بزرگ جو قول آهي ته "آئون اهڙن زاهدن کان خدا جي پناهه گهران ٿو جن جي معدي کي رنگارنگ غذائن خراب ڪري ڇڏيو هجي". جيئن ته هڪ مريد جي لاءِ اهو مڪروه آهي ته هو لڳاتار چئن ڏينهن کان وڌيڪ روزي کان بغير رهي، چوٽه ان وقت نفس پنهنجي عبادت ڏانهن موٽندو آهي ۽ سندس خواهش وڌي ويندي آهي. دنيا اوهان جو پيٽ آهي، جيتري قدر اوهان جو پنهنجي پيٽ جو زهد هوندو، ايتري قدر اوهان کي زاهد سمجهيو ويندو. نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "ماڻهوءَ ڪوبه ٿانوَ اهڙو ڪونه ڀريو آهي، جيڪو پيٽ کان وڌيڪ وڏو هجي. حالانڪه فرزندِ آدم عليه السلام جي لاءِ چند گرهه ڪافي آهن، جيڪي هن جي چيلهه کي سٺو رکي سگهن، جيڪڏهن گهڻي ضرورت هجي ته هڪ اڌ حصو کاڌي جي لاءِ رهي، هڪ اڌ حصو پيئڻ لاءِ رهي ۽ هڪ اڌ حصو ساهه کڻڻ لاءِ هجي".

شيخ فتح موصلي رح چوي ٿو ته "آئون ٽيهن مشائخن جي صحبت ۾ رهيس، جڏهن انهن کان موڪلايم، تڏهن هر هڪ مون کي هيءَ هدايت ڪئي ته آئون نوعمر ڇوڪرن جي صحبت کي ترڪ ڪريان ۽ گهٽ کاڌو کاوان".

روزن رکڻ ۽ ڇڏڻ جا مختلف طريقا

ڪي بزرگ هميشه سفر ۽ حضر ۾ روزا رکندا هئا، ايستائين جو اهي وڃي خدا سان مليا. شيخ ابو عبدالله بن جبار رح پنجاه سالن کان وڌيڪ عرصي تائين روزا رکيا. پاڻ سفر ۽ حضر ۾ ڪڏهن به روزو ڪونه ڇڏيائون. هڪ ڏينهن سندن ساٿين زور ڀريو تڏهن پاڻ ڇڏي ڏنائون، پر انهي ڪري پاڻ ڪيترائي ڏينهن بيمار رهيا.

جڏهن مريد ڪي ڏسڻ ۾ اچي ته هن جي قلب جي اصلاح لڳاتار روزن رکڻ ۾ آهي ته اهو لڳاتار روزا رکي ۽ افطار جي لاءِ به گنجائش رکي، انهي ڪري سندس مقصد کي چڱي طرح مدد ملندي.

حضرت ابوموسيٰ الاشعري رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمائين ٿا ته "جيڪو هميشه روزا رکندو ته دوزخ انهي لاءِ سوڙهو ڪيو ويندو. پاڻ سونهارن ﷺ (ان جي تشريح لاءِ) نوي جي ڳنڍ ڏيئي ٻڌايائون ته انهي لاءِ دوزخ ۾ ذري به جڳهه نه هوندي."

مشائخن جي هڪڙي جماعت اهو طريقو مڪروه قرار ڏنو آهي. انهي سلسلي ۾ حضرت ابوقتاده رضه جي هيءَ روايت پيش ڪن ٿا ته هو چوي ٿو ته "پاڻ سردارن ﷺ جن کان دريافت ڪيو ويو ته انهي شخص جي ڪهڙي ڪيفيت آهي جيڪو لڳاتار روزا رکي؟ پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو ته "انهي نه روزو رکيو نه افطار ڪيو". هن حديث جي تاويل هن طرح ڪئي ويئي آهي ته لڳاتار روزا رکڻ مان مراد هيءَ آهي ته عيدن ۽ ايام تشریق ۾ به افطار نه ڪجي. انهي قسم جا روزا مڪروه (حرام) آهن. پر جيڪڏهن انهن ڏينهن ۾ روزو افطار ڪجي ته اهي انهي قسم جا روزا نه رهندا، جن کي نبي ڪريم ﷺ جن مڪروه ٻڌايو هو.

ڪي بزرگ هڪ ڏينهن روزو رکندا هئا ۽ هڪ ڏينهن روزو ڪونه رکندا هئا. جيئن ته حديث شريف ۾ آيو آهي "بهترين روزا منهنجي ڀاءُ حضرت داؤد عليه السلام جا هئا. جيڪي هڪ ڏينهن روزو رکندا هئا ۽ هڪ ڏينهن ڇڏي ڏيندا هئا". هن طريقي کي هڪ وڏي جماعت پسند ڪيو آهي، جيئن ته انسان صبر ۽ شڪر ٻنهي حالتن ۾ رهي. ڪي بزرگ ٻه ڏينهن روزا رکندا ۽ هڪڙو ڏينهن ڇڏي ڏيندا آهن يا هڪڙو ڏينهن روزو رکن ٿا ۽ ٻه ڏينهن روزا ڪونه رکندا آهن. ڪي حضرات صرف سومر، خميس ۽ جمعي جو روزا رکندا هئا.

چون ٿا ته شيخ سهل بن عبدالله رحم پندرهن ڏينهن ۾ صرف هڪ ڀيرو کاڌو کائيندا هئا ۽ رمضان شريف ۾ صرف هڪ دفعو کائيندا هئا. سنت جي مطابق صاف ۽ سادي پائيءَ سان روزو کوليندا هئا. حضرت جنيد رحم لڳاتار روزا رکندو هو. پر جڏهن سندن روحاني ڀائر وٽن ايندا هئا ته انهن سان گڏجي ڇڏي ڏيندا هئا ۽ چوندا هئا ته "ڀائرن جو سات ڏيڻ روزي جي فضيلت کان گهٽ ڪونهي". پر انهي قسم جو ڇڏڻ علم جو محتاج آهي چوٽه ڪڏهن سافرو رهڻ جو سبب نفساني طمع به هوندو آهي. صرف ڀائرن جي موافقت جي نيت نه هوندي آهي. جيئن ته نفساني حرص ۽ طمع جي هٿ ڪري نيت کي خالص رکڻ تمام ڏکيو آهي.

روزي ۾ تسليم ۽ رضا

منهنجو مرشد محترم فرمائيندو هو ته "مون کي ڪيترائي سال ٿي ويا جو مون ڪابه شيءِ پهرين کان فرمائش ڪري ڪانه ڪاڌي، بلڪه جڏهن ڪابه شيءِ مون کي ڏني ويندي هئي تڏهن آئون ان کي خدا جو فضل ۽ عنايت ۽ سندس خاص فعل سمجهندي ان جي فعل جي موافقت ڪندو هئس.

وڌيڪ فرمايائون ته "هڪ ڏينهن مون کي ڪاڌي جي خواهش ٿي، ان وقت تائين اهو ماڻهو ڪونه آيو هو، جيڪو کاڌو حاضر ڪندو هو. جيئن ته مون انهي ڪوئيءَ جو دروازو کوليو جنهن ۾ کاڌو رکيل هو ۽ اتان کان ڪاڌي جي لاءِ هڪ ڏاڙهون ڪڍيم، ايتري ۾ هڪڙي ٻلي آئي، انهي اُتي جي هڪڙي ڪڪڙي کي جهلي ورتو. انهي تي مون دل ۾ چيم ته هيءُ ڏاڙهون ڪٿڻ جي سزا آهي".

مون شيخ ابوالسعود رحم کي ڏنم هو ڏينهن ۾ ڪيترائي دفعا کاڌو

ڪائيندو هو ۽ جنهن وقت به ڪاڌو آندو ويندو هو انهيءَ مان ٿورو گهڻو ڪائيندو هو. سندس راءِ هئي ته پاڻ حق تعاليٰ جي موافقت ۾ ڪاڌو ڪائين ٿا ۽ انهي جي راءِ تي هلن ٿا. اهڙي طرح پاڻ ڪاڻڻ پيئڻ ۽ سڀني معاملن ۾ پنهنجي مرضي ۽ اختيار کي ترڪ ڪري ڇڏيو هو. انهن نه ته انهي وڏي مقصد جي لاءِ ڪو ڪم ڪيو ۽ نڪا شيءِ حاصل ڪرڻ جو ذريعو اختيار ڪيائون، بلڪه رزق ملڻ جي لاءِ خدا تعاليٰ جي فعل جو انتظار ڪندا رهيا. ڪافي عرصي تائين ڪنهن کي سندن حالت جي خبر ڪانه رهي. ان کانپوءِ الله تعاليٰ سندن حال ظاهر ڪيو ۽ انهي ڪم لاءِ سندس چند سائين ۽ شاگردن کي مقرر ڪيو، جيڪي ڪاڌي ۾ محنت ڪري کيس ڏيندا هئا، جنهن کي پاڻ خدا جو فضل سمجهي ڪائيندا هئا. مون کي هينئن فرمائيندي ٻڌو ته:

"هر صبح جو روزو رکڻ مون کي پيارو آهي، پر جڏهن خدا تعاليٰ پنهنجي فضل سان روزي جي محبت کي ختم ڪري ڇڏي ٿو ته انهي حالت ۾ به انهي جي پيروي ڪريان ٿو".

ريڪاري جو تصور

واسط شهر جي هڪ مخلص درويش جي باري ۾ هي بيان ڪيو ويو آهي ته انهي ڪيترن ئي سالن تائين روزا رکيا، پر رمضان جي مهينن کانسواءِ هميشه سج لهڻ کان اڳ ۾ روزو کولي وڌندو هو.

شيخ ابوالنصر سراج رح فرمائي ٿو ته "هڪڙي جماعت انهي شرعي مخالفت کي ناپسند ڪيو آهي ڪڏهن روزو نفلي چون هجي. پر ٻين ماڻهن ان کي انهي لاءِ پسند ڪيو آهي ته اهو درويش اهڙي طرح بکيو رهي نفس جي اصلاح ڪرڻ گهرندو هو. جيئن ته اهو ان کي روزو سمجهي لطف اندوز نه ٿئي. پر منهنجي دل ۾ هيءُ خيال پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن انهن جو مقصد نفس کي روزي جي تصور مان مزو پهچائڻ ڪونهي ته اهو روزي جي تصور کان لطف اندوز نه هئڻ جي خيال کان به ان کي ضرور لذت حاصل ٿئي ٿي. اهڙي طرح اهو معاملو لاڳيتو هلندو رهندو. جيئن ته بهتر هينئن آهي ته علم شريعت جي مطابق روزي کي پورو ڪجي. جهڙي طرح خدا خود فرمائي ٿو ته "اوهين پنهنجن اعمالن کي بيڪار نه ڪريو". پوءِ به حق وارن جا ڪم نيڪ

نيتي تي ٻڌل هوندا آهن. انهي لاءِ اهي صداقت جي مخالفت ڪانه ڪندا آهن چوٽه صداقت ڪنهن به صورت ۾ هجي بهرحال پسند ٿيل آهي ۽ هڪ حق پرست انسان هر حالت ۾ صرف صداقت جي حدن اندر محفوظ رهي ٿو.

گڏجي روزا رکڻ

هڪ درويش جو فرمان آهي ته جيڪڏهن اوهين ڪنهن صوفي کي نفلي روزا رکندي ڏسو ته ان کي ملزم سمجهو، چوٽه انهي ۾ هو دنياداري جي ڪن ڳالهين سان ڀريل آهي. چون ٿا ته جيڪڏهن هڪ ئي هر خيال جماعت ۾ ڪو نئون مريد هجي، ته سڀئي ماڻهو ان کي روزا رکڻ تي آماده ڪن ۽ جيڪڏهن انجي موافقت نه ڪري سگهن ته انهي جي افطار ڪرڻ جو اهما ڪن ۽ ازرا لطف ۽ عنايت انهي لاءِ تڪليف ڪن، پر انهي جي حالت جو پنهنجي حالت سان اندازو نه لڳائجي ۽ جيڪڏهن ڪا جماعت هڪ مرشد سان گڏ هجي ته اها مرشد سان گڏجي روزا رکي ۽ انهي جي افطار ڪرڻ سان گڏ افطار ڪري، سواءِ انهي ماڻهو جي جنهن کي مرشد محترم ان کان مختلف ڪو ٻيو حڪم ڏي. انهي اصول جي ڪري هڪ درويش پنهنجي نوجوان ساٿي جي تربيت لاءِ ڪيترائي سال روزا رکيا، جيئن ته اهو کين ڏسي سندن نمونو اختيار ڪري ۽ سندس روزن سان هو به روزا رکي.

شيخ ابوالحسن مڪي رحه جي باري ۾ بيان ڪيو وڃي ٿو ته هو بصري ۾ ويهي لڳاتار روزا رکندو هو ۽ صرف جمعي جي رات جو ماني کائيندو هو. اهڙي طرح هر مهيني سندس خوراڪ جو خرچ چار دانق^(۱) هو. پاڻ ڪجور جي چوڏن مان رسيون تيار ڪندو هو ۽ کين وڪڻي اها رقم حاصل ڪندو هو.

شيخ ابوالحسن بن سالم رحه فرمائي ٿو ته "آئون ان کي ان وقت بزرگ سمجهندس جڏهن هو افطار ڪري کاڌو کائڻ لڳي". شيخ ابن سالم کين هلڪي درجي جي نفساني خواهش جو ملزم ڄاڻندا هئا، چوٽه هو ماڻهن ۾ صائم الدهر (هميشه روزائو) مشهور هو. انهي ڪري هڪڙي درويش جو قول آهي ته جيڪو ٻانهو خدا جي لاءِ مخلص هوندو آهي، اهو هينئن گهرندو

(۱) دانق درهم جو ڇهون حصو آهي يعني دانق تقريباً ٽن پيسن جي برابر آهي ۽

چار دانق ٽن جي برابر آهي. (مترجم)

آهي ته هڪ اهڙي ڪوھ ۾ هجي جتي ان کي ڪوبه نه سڃاڻي ۽ جيڪو وڌيڪ کاڌو کائي ٿو اهو زائد ڳالهين گهڙي ٿو.

شيخ ابوالحسن تينسي رح پنهنجن ساٿين سان حرم شريف ۾ ست ڏينهن رهيو، انهي عرصي ۾ پاڻ ڪجهه ڪونه کاڌائون. سندن هڪڙو ساٿي طهارت لاءِ نڪتو ته هن گذري جي ڪل ڏني ۽ ان کي کاڌائين. ڪنهن کيس ڏسي ورتو تڏهن پويان لڳو ۽ ڪجهه کاڌو امداد طور کڻي ان کي قوم جي سامهون پيش ڪيائين. شيخ صاحب دريافت ڪيو ته "اوهان مان ڪنهن هيءُ ڏوهه ڪيو آهي؟" انهي ماڻهو چيو ته مون گذري جي ڪل ڏني هئي ان کي کڻي کاڌم، پاڻ فرمايائين ته "تون پنهنجي ڏوهه ۽ امداد سان ره". هن چيو ته "آئون پنهنجي ڏوهه کان توبه ڪريان ٿو". فرمايائين "خير توبه کان پوءِ ڪوبه حرج ڪونهي".

بيض جا روزا

اهل حق بيض جي ڏينهن جا روزا رکڻ پسند ڪندا هئا. اهي تيرهين، چوڏهين ۽ پندرهنين تاريخ جا روزا آهن. روايت آهي ته جڏهن حضرت آدم عليه السلام کي زمين تي لاٿو ويو تڏهن گناه جي اثر کان سندن جسم ڪارو ٿي ويو. جڏهن الله تعاليٰ سندن توبه قبول ڪئي تڏهن حڪم ڏنو ته پاڻ بيض جي ڏينهن جا روزا رکن. اهڙي طرح روزانو هڪ روزو رکڻ جي ڪري سندن ٽيون حصو جسم اڇو ٿيندو ويو. ايسٽائين جو ايام بيض جا ٽي روزا رکڻ کانپوءِ سندن سڄو بدن صحيح ٿي ويو. اهڙي طرح شعبان مهيني جي پهرين پندرهن ڏينهن ۾ روزا رکڻ ۽ آخري پندرهن ڏينهن ۾ افطار ڪرڻ پسند ڪيو وڃي ٿو ۽ جيڪڏهن شعبان مهيني ۽ رمضان ٻنهي مهينن ۾ لڳاتار روزا رکي ته ڪوبه حرج ڪونهي، پر جيڪڏهن ڪنهن هن مهيني ۾ روزا نه رکيا ته اهو رمضان کان به ڏينهن پهرين روزا نه رکي. ڪي بزرگ رجب جي سڄي مهيني ۾ روزا رکڻ کي مڪروه سمجهن ٿا، چوٽه انهي کان رمضان سان مقابلو ۽ مشابھت ٿئي ٿي. البتہ ماه ذوالحج ۽ محرم جي ڏهي ۾ روزا رکڻ مستحب آهن. اهڙي طرح عام مهينن ۾ خميس ۽ جمعو ۽ ڇنڇر جي ڏينهن روزا رکي ته اهو دوزخ کان ست سؤ سال دور ٿي ويندو.

روزي جا آداب

روزي ۾ صوفين سڳورن جي آداب جو نچوڙ هي آهي ته ظاهري ۽ باطني حالت کي قبضي ۾ ڪجي. عضون کي گناهن کان روڪجي يعني نفس کي کاڌي کائڻ کان روڪجي ۽ کاڌي جي لاءِ جدوجهد نه ڪجي.

مون ٻڌو آهي ته عراق جي هڪ بزرگ ۽ سندس ساٿين جو هي طريقو هو ته هو روزا رکندا هئا ۽ افطار کان پهرين الله جي طرفان جيڪي ڪجهه کين ميسر ٿيندو هو انهي تي گذارو ڪري افطار ڪندا هئا، جيئن ته اهو خلاف ادب آهي جو مرید مباح شين کي ته ڇڏي ڏي پر حرام ۽ گناهه جي چيزن سان روزو کولي. حضرت ابوالدرداءِ رضه فرمائيندو هو ته: "عقلمندن جو سمهڻ ۽ افطار ڪيتري قدر عمدو آهي پر بيوقوفن جو بيدار رهڻ ۽ روزا رکڻ سندن نقصان جو سبب ٿيندو آهي". چوڻ اهل يقين ۽ پرهيزگارن جو ٿورو عمل قريب وارن ماڻهن جي جبلن جهڙن عملن کان به افضل آهي."

روزي جي فضيلت ۽ ادب جو طريقو هي به آهي ته انسان پنهنجي روزاني جي کاڌي کان گهٽ کائي نه ته پوءِ کاڌي جي هڪڙي وقت تي ڪيترائي کاڌا گڏ ڪجن ته اهڙي طرح روزي جي گهٽتائي جي پورائي ٿي. حالانڪه روزي جو مقصد هي آهي ته نفس کي هيٺو ڪجي ۽ ان کي حد کان وڌ کان روڪجي ۽ ضرورت جي مطابق کاڌو واپرائجي. اهل حق هن ڳالهه کان چڱي طرح واقف آهن ته ضرورت تي پوراڻو ڪرڻ سان نفس کي سڀني اعمالن ۽ اقوالن ۾ ضرورت جي ئي اندر محدود ڪري سگهجي ٿو. نفس جو هي طريقو آهي ته جيڪڏهن ان کي الله پاڪ جي ڪمن جي باري ۾ ڪنهن هڪ شيءِ جي ضرورت جو پابند بنائجي ته اهو هر حالت ۾ انهي معيار جي پابندي ڪندو آهي. اهڙي طرح کاڌي ۾ ضرورت جو پابند رهڻ

*****473*****

سان اهو سمهڻ، ڳالهائڻ ۽ ڪم ڪرڻ ۾ ضرورت جو پابند ٿي ويندو آهي. اهل حق جي لاءِ هيءُ خير ۽ ڀلائي جو تمام وڏو دروازو آهي، جنهن جو لحاظ تمام ضروري آهي. چوٽه ضرورت جي علم جو فائدو انهن ٻانهن کي ملندو آهي، جن جي خدا تعاليٰ خود تربيت ڪري پنهنجو چونڊيل ۽ مقرب ٻانهن بنائيندو آهي.

روزي ۾ گهرواريءَ سان خوش گپيون ۽ دل لڳي ڪرڻ ۽ انهي سان ڪچهري ڪرڻ کان پرهيز ڪجي جيئن ته روزو وڌيڪ پاڪيزه رهي ۽ سنت جي پيروي ۾ آسور (سحري) جو کاڌو کائجي. انهي سان روزي جي تڪميل ٻن طرحن کان ٿيندي آهي. هڪ ته سنت جي برڪت حاصل ٿيندي آهي ٻيو کاڌي جي ڪري روزي کي تقويت ملي ٿي.

حضرت انس رضه کان روايت آهي ته پاڻ سردارن عليه السلام جن فرمايائون ته "سحري کائو چوٽه سحريءَ ۾ برڪت آهي". اهڙي طرح سنت جي پيروي ۾ جلد افطار ڪجي. جيڪڏهن سومهڻي کانپوءِ کاڌو کائڻ جو ارادو هجي ۽ جيڪڏهن ڪو شخص رات جي ٻنهي نمازن جي وچ ۾ عبادت ڪرڻ گهري ته اهو پاڻيءَ سان افطار ڪري يا ڪشمش ۽ چوهارن جا چند داڻا استعمال ڪري يا چند گراهه کائي وٺي، پر شرط هي آهي ته نفس جي چڪتاڻ ٻريا هجي، جيئن ته ٻنهي نمازن جي پيروي ۾ صرف پاڻي تي پورائو ڪري.

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته پاڻ سردارن عليه السلام جن پنهنجي پالڻهار جي طرفان هيءُ قول نقل ڪندي فرمايائون ته "منهنجو اهو ٻانهو محبوب ترين آهي جيڪو روزي کولڻ ۾ سڀ کان وڌيڪ جلدي ڪري".

پاڻ سونهارن عليه السلام جن بهيءَ جاءِ تي فرمايو آهي ته "ماڻهو جيستائين جلدی افطاري ڪندا رهندا ته اهي ان وقت تائين خيريت سان رهندا".

سانجهيءَ جي نماز پڙهڻ کان پهرين افطار ڪرڻ سنت آهي. حضور جن عليه السلام پاڻي يا کير جي هڪ ڍڪ يا چند کجورن سان افطار ڪندا هئا.

حديث ۾ آيو آهي ته ڪيترائي روزيدار اهڙا آهن، جن جي روزي جو حصو صرف بک ۽ اڃ آهي". هن جي تشريح ۾ هيئن چيو ويو آهي ته انهي مان مراد آهي آهن، جيڪي سڄو ڏينهن بکيا رهن ٿا ۽ حرام شيءِ تي افطاري ڪن ٿا. يا انهيءَ مان آهي مراد آهن جيڪي حلال کاڌي تي روزا

رڪن ٿا ۽ گلا ڪري ماڻهن جو گوشت کائي افطاري ڪن ٿا.

گلا ڪرڻ ۽ ڪوڙ هڻڻ

حضرت سفيان رحم جو قول آهي ته "جنهن گلا ڪئي انهيءَ جو روزو فاسد آهي". حضرت مجاهد رحم جو قول آهي ته "په عادتون گلا ۽ ڪوڙ روزي کي خراب ڪن ٿيون". شيخ ابوطالب مڪي رحم فرمائي ٿو: "الله تعاليٰ ڪوڙي ڳالهه کي سڻڻ ۽ بيچڙي ڳالهه چوڻ کي حرام کاڌي سان گڏ شامل ڪيو آهي ۽ فرمايو آهي ته:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّخْتِ. (پ ۶)

تو جمعو: اهي ڪوڙين ڳالهين کي گهڻو ٻڌن ٿا ۽ حرام مال کي چڱي طرح کائين ٿا.

حديث ۾ مذڪور آهي ته "پن عورتن نبي ڪريم ﷺ جن جي زماني مبارڪ ۾ روزو رکيو. ڏينهن جي پوياري جو انهن پاڻ سونهارن ﷺ ڏانهن نياپو موڪلي افطار ڪرڻ جي اجازت گهري. پاڻ سونهارن ﷺ هڪڙو پيالو موڪليو ۽ فرمايائون ته "انهن کي چئو ته جيڪي ڪجهه اوهان کاڌو آهي اهو هن ۾ الٽي ڪريو. جيئن ته انهن مان هڪڙي جي اڌ الٽيءَ ۾ خالص خون ۽ اڌ ۾ تازو گوشت ظاهر ٿيو. ٻي به اهڙي طرح الٽي ڪئي، ايستائين جو انهن پيالو پري ڇڏيو. ماڻهن انهن تي عجب ڪيو. تڏهن پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايائون ته "انهن ٻنهي روزو رکڻ کانپوءِ حرام شيء سان روزو کوليو هو".

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "جڏهن اوهان جي روزي جو ڏينهن هجي ته روزيدار نه بدڪلامي ڪري ۽ نه جهالت جي ڪا ڳالهه ڪري. جيڪڏهن ڪو ان کي گار ڏي ته اهو هينئن چوي ته "آئون روزيدار آهيان". ٻي حديث ۾ مذڪور آهي ته "روزو هڪ امانت آهي ۽ اوهان کي پنهنجي امانت جي حفاظت ڪرڻ گهرجي".

روزي ۾ توڪل ڪرڻ

صوفي اهوئي آهي جنهن جو رزق مقرر ۽ معلوم نه هجي نه ان کي اها خبر هجي ته ان وٽ ڪڏهن رزق ايندو. اهڙي طرح جڏهن خدا انهي ڏانهن

رزق موڪلي ته اهو ان کي ادب سان کائي پر پنهنجي وقت جو هميشه خيال رکي. بهرحال اهڙي شخص جي افطار انهي شخص کان بهتر آهي جنهن جو رزق معلوم ۽ موجود هجي. انهي جي باوجود به اهو روزو رکي. ته اهو ڪامل فضيلت حاصل ڪندو آهي.

شيخ روثير رحه بيان فرمائي ٿو ته "آئون ٻنپهرن جو بغداد جي هڪ گهٽيءَ مان لنگهيس ان وقت جڏهن مون کي سخت اُڃ لڳي، آئون هڪ گهر جي دروازي ڏانهن وڌيس ۽ اتان کان پاڻي گهريم. انهي وقت هڪڙي ٻانهي نئون پيالو ٿڌي پاڻيءَ جو ڀريل ڪٽي آئي، جڏهن مون سندس هٿ مان پاڻي کڻڻ گهريم، تڏهن انهي چيو ته صوفي ٿي ڪري ڏينهن جو پاڻي پيئين ٿو. اهو چئي هن پيالو اڇلايو ۽ هلي ويئي". شيخ روثير فرمائي ٿو ته "مون کي انهي واقعي تي وڏو افسوس ٿيو ۽ مون عهد ڪيو ته هاڻي وري ڪڏهن به سافرو نه رهندس".

ڪن ماڻهن لڳاتار هميشه روزا رکڻ کي انهي ڪري ناپسند ڪيو آهي ته نفس جڏهن روزن کان مائل ٿي انهي جو عادي ٿي ويندو آهي ته انهي تي روزو نه رکڻ ناپسند لڳندو آهي. جهڙي طرح هو ماڻهو جيڪو کاڌي جو عادي هجي ته اهو روزي رکڻ کي ناپسند ڪندو آهي، اهڙي طرح انهن جي خيال ۾ فضيلت انهيءَ ۾ آهي ته نفس ڪنهن به شيءِ جو عادي نه هجي. سندس راءِ هي آهي ته هڪڙي ڏينهن روزو رکڻ ۽ هڪ ڏينهن روزو نه رکڻ نفس تي وڌيڪ ڳرو رهندو آهي.

جماعت سان هڪجهڙائي ڪرڻ

درويشن جو هڪڙو طريقو هي به آهي ته جيڪڏهن ڪو جماعت سان رهندڙ هجي ته سندن اجازت کانسواءِ روزا نه رکي. ان جو سبب هي آهي ته سڄي جماعت جا قلب انهيءَ جي کاڌي سان لاڳاپيل هوندا آهن ۽ کين ڪابه خبر ڪانه هوندي آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن اهو جماعت جي اجازت سان روزا رکي ۽ وٽن ڪوبه نذرانو اچي ته انهن جي لاءِ ضروري ڪونهي ته اهي ان کي روزيدارن لاءِ سنڀالي رکن. چوڻو اها سڀني کي خبر آهي ته سافروئن کي ان جي ضرورت آهي. روزيدار کي ته خدا تعاليٰ خود رزق مهيا ڪري

ڏي ٿو. سواءِ انهي صورت جي جڏهن روزيدار پنهنجين روحاني يا جسماني ڪمزورين ۽ پيري وغيره جي ڪري رعايت جو مستحق هجي".

اهڙي طرح روزيدار سامان گڏ ڪرڻ جي لاءِ پنهنجو حصو نه وٺي ڇو ته اهو روحاني ڪمزوري جو نتيجو آهي. جيڪڏهن اهو حقيقت ۾ ڪمزور آهي ته پنهنجي حالت ۽ ڪمزوريءَ جو اعتراف ڪري ذخيرو گڏ ڪري سگهي ٿو.

جيڪي ڪجهه اسان ذڪر ڪيو آهي اهو انهن ماڻهن جو حال آهي. جن جي روزي معلوم ۽ مقرر نه آهي. پر اهي صوفي سڳورا جيڪي معلوم ۽ مقرر طريقي تي خانقاهه ۾ رهن ٿا. روزو رکڻ انهن جي مناسب حال آهي ۽ روزا نه رکڻ ۾ جماعت جي موافقت انهن جي لاءِ ضروري ڪانهي. اهو اصول انهي جماعت لاءِ بلڪل واضح آهي. جن جي معلوم ۽ مقرر روزي هجي. انهن کي اها ڏينهن جو ڏيئي سگهجي ٿي ته انهي صورت ۾ هي ٻڌايو ويو آهي ته روزيدار جي لاءِ سافروئن جي مدد ڪرڻ انهي کان بهتر آهي ته سافروئن کان سوال ڪجي ته اهي روزيدارن جي موافقت ڪن.

مخالف ۽ موافق دليل

اهل حق جي انهي اصول جو بنياد صداقت تي آهي. صداقت جو هي طريقو آهي ته نيت ۽ نفس جي حالتن کي چڱيءَ طرح معلوم ڪجي. اهڙي طرح روزو رکڻ ۽ نه رکڻ پڻ موافقت ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ جي حالت ۾ جتي به نيت صحيح هجي اها ئي افضل آهي. جيستائين حديث ۽ سنت جو تعلق آهي ته انهي حيثيت کان به هر هڪ وٽ دليل موجود آهي. اهڙي طرح اهو روزيدار جيڪو پنهنجي جماعت جي موافقت ڪندي روزو نه رکي ته انهي وٽ به دليل موجود آهي ۽ جيڪو موافقت نه ڪندي روزو رکڻ ٿا انهن وٽ به ثبوت موجود آهن.

اسان کي پنهنجن مشائخن کان مستند ذريعن سان معلوم ٿيو آهي ته حضرت ابوسعيد الخدري رضه فرمائي ٿو ته "مون نبي ڪريم ﷺ جن ۽ سندن اصحابن سڳورن لاءِ کاڌو تيار ڪيو ۽ جڏهن کين کاڌو ڏنو ويو تڏهن هڪڙي ماڻهوءَ چيو ته "آئون روزيدار آهيان". انهيءَ تي حضرت رسول الله

ﷺ جن فرمايائون ته "تنهنجي ڀاءُ اوهان کي سڏايو ۽ اوهان جي لاءِ تڪليف ڪيائين، پوءِ به اوهين چئو ٿا ته "آئون روزيدار آهيان". ڪاڌو ڪاءُ ۽ انهي بجاءِ ڪنهن ٻي ڏينهن روزو رکجانءِ. هي انهن ماڻهن جو دليل آهي جيڪي جماعت جي موافقت جا قائل آهن ۽ اهي ماڻهو جيڪي جماعت جا قائل نه آهن اهي هي حديث ثبوت ۾ آڻيندا آهن ته "ڀاڻ سردارن ﷺ جن ۽ سندن اصحابن سڳورن ڪاڌو ڪاڌائون، پر حضرت بلال رضه روزيدار هو. ان وقت ڀاڻ سونهارن ﷺ فرمايو ته "اسان پنهنجو رزق کائون ٿا ۽ بلال رضه جو رزق جنت ۾ آهي".

اهڙي طرح اهو معلوم هجي ته جماعت جي موافقت سان ڪنهن جي دل کي تڪليف ڪانه پهچندي بلڪه ثواب جي اميد آهي ته نيڪ نيتي جي ڪري ڪاڌو کائجي. ان ۾ طبيعت جي خواهش ۽ ان جي تقاضا جو ڪوبه اثر نه هئڻ گهرجي. جيڪڏهن اهو مقصد حاصل نه ٿئي ته نفسياتي طمع کان پرهيز ڪندي روزي کي پورو ڪجي، ڇو ته اهو ممڪن آهي ته اهو نفسياتي خواهش تي ٻڌل هجي ۽ پنهنجي ڀاءُ جي حق جي پاسداريءَ جو جذبو نه هجي. حق جي طالبو درويش جو بهترين ادب هي آهي ته افطار ڪرڻ جي موقعي تي ڪاڌو ڪاڻڻ کانپوءِ جڏهن اهو محسوس ڪري ته ان جي باطن ۾ اصل حالت کان ڦيرو اچي ويو آهي ۽ سندس نفس بندگان جا فرض ادا ڪرڻ ۾ ڪوتاهي ڪري رهيو آهي، تڏهن اهو دل جي بدليل حالتن جو علاج ڪري ۽ ان جي بدلجڻ کي اهڙي طرح دور ڪري جو چند رڪعتون نماز پڙهي يا چند آيتون تلاوت ڪري يا توبه، استغفار ۽ ذڪر و اذڪار سان ڪاڌي کي هضم ڪري. ڇو ته حديث شريف ۾ مذڪور آهي ته "خدا جي ذڪر سان پنهنجي ڪاڌي کي هضم ڪريو".

روزن جي آداب جو اهم اصول هي آهي ته جيستائين ٿي سگهي ته روزي جي حالت کي لڪائجي. پر جيڪڏهن ڪو سراپا اخلاص هجي ته اهو ان جي ظاهر ڪرڻ ۽ لڪائڻ کان بي نیاز آهي.

ڪاڌي جا فائدا ۽ نقصان

صوفيءَ جي نيت نيڪ هوندي آهي. ان جو مقصد صحيح ۽ سندس علم وسيع هوندو آهي. هو ادين جي پابندي ڪندو آهي. اهڙي طرح هن جون سڀئي عادتون عبادتن ۾ گڏجي وينديون آهن. اهڙي طرح نه صرف انهيءَ جو سڄو وقت خدا جي لاءِ هوندو آهي. پر هن پنهنجي زندگي به خدا جي راه ۾ قربان ڪري ڇڏي آهي. جيئن ته الله پاڪ پنهنجي نبي کي حڪم ڏنو آهي:

قُلْ إِنْ صَلَّوْتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ. (انعام - پ ۸)

توجھو: اي پيغمبر! چئو ته منهنجي نماز، قرباني ۽ زندگي ۽ موت سڀني جهانن جي پالڻهار الله جي لاءِ (وقف) آهي. جيئن ته هو بشري ضرورتن جو محتاج آهي، انهي لاءِ عادتون جون شيون صوفيءَ جي ڪمن ۾ مداخلت ڪن ٿيون. البتہ سندس سجاڳي ۽ نيڪ نيتيءَ جو نور سندس عادتون جو گهيرو ڪري ٿو. انهي لاءِ سندس عادتون نوراني ٿي عبادت جي شڪل اختيار ڪن ٿيون. انهي لاءِ هي منقول آهي ته "عالم جي ننڊ عادت آهي ۽ سندس ساهه تسبيح آهي. حالانڪه ننڊ سراپا غفلت آهي مگر هر اها شيءِ جيڪا عبادت ڪرڻ ۾ مدد ڏيئي سگهي سا عبادت ۾ داخل آهي.

انهي لاءِ ڪاڌو ڪاٺ به هڪ اهم شيءِ آهي جنهن جي لاءِ تمام گهڻي معلومات جي ضرورت هوندي آهي. چوڻ اها ديني ۽ دنياوي فائدين تي ٻڌل آهي ۽ سندس بدن ۽ دل ٻنهي سان لاڳاپو آهي. خاص ڪري بدن جي

زندگي انهي سان ڳنڍيل آهي. جيئن ته الله پاڪ انهي باري ۾ نئون قانون بنايو آهي. ان کانسواءِ بدن دل جي سواري آهي ۽ انهن ٻنهي شين سان دنيا ۽ آخرت جي تعمير ٿئي ٿي.

روايت آهي ته بهشت جي سرزمين صرف ميدان آهي. تسبيح ۽ تقديس جي ذريعي انهي ۾ ٻوٽا اڳن ٿا ۽ جسم اڪيلو حيوانن جي فطرت تي پيدا ڪيو ويو آهي. انهي جي ڪري دنيا جي تعمير ۾ مدد ملي ٿي. روح ۽ قلب ملائڪن جي فطرت تي پيدا ڪيا ويا آهن. انهي لاءِ اهي ٻئي شيون آخرت جي سنوارڻ ۾ مدد ڏين ٿيون. ٻنهي جي گڏجڻ جي ڪري دنيا ۽ آخرت جي پلائيءَ جي صورت پيدا ٿئي ٿي.

الله تعاليٰ پنهنجي حڪمت بالغ سان ماڻهوءَ کي مخصوص ترين جسماني ۽ روحاني جوهرن سان مرکب ڪيو آهي ۽ ان کي زمين ۽ آسمانن جي سهڻين شين جو خزانو بنايو آهي. الله سائين هن ظاهري عالم ۽ ان جي سڀني شين کي خواهه اهي نباتات، هجن يا حيوانات تن کي ماڻهوءَ جي جسم کي برقرار رکڻ جو ذريعو قرار ڏنو آهي. جيئن ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو "هن زمين ۾ جيڪي ڪجهه آهي، سڀئي اوهان جي لاءِ پيدا ڪيو ويو آهي. انهي بنيادي شيون يعني حرارت، رطوبت، برودت ۽ خشڪي پيدا ڪيون ۽ انهن جي ڪري نباتات کي پيدا ڪيائين. انهي نباتات کي حيوانات جي زندگيءَ جو ڪارڻ بنايائين ۽ حيوانن کي ماڻهوءَ جي تابع بنايائين. جيئن ته هو پنهنجي جسم کي برقرار رکڻ جي لاءِ انهن کي روزي حاصل ڪرڻ جو ذريعو بنائي.

تندرستي جا اصول

کاڌو معدي ۾ پهچي ٿو، جتي چار خلطون يا طبيعتون هونديون آهن ۽ کاڌي ۾ به چار رطوبتون هونديون آهن. اهڙي طرح جڏهن الله تعاليٰ بدن جي مزاج کي وڃترو رکڻ چاهيندو آهي تڏهن معدي جي هر هڪ خلط کاڌي جي مخالف جنس کي ڪڍندي آهي يعني حرارت برودت کي اختيار ڪندي آهي ۽ رطوبت خشڪي کي اختيار ڪندي آهي. اهڙي طرح مزاج معتدل ٿي ٿيڏاڻ کان محفوظ ٿي ويندو آهي، پر جڏهن الله تعاليٰ جسم کي فنا ڪري

انهيءَ جي عمارت کي ويران ڪرڻ چاهيندو آهي ته ان وقت هر خلط پنهنجي
 هم جنس کاڌي کي کڻندي آهي. اهڙي طرح طبيعت ناساز ٿي پوندي آهي ۽
 مزاج بگڙي جسم کي بيمار ڪري ڇڏيندو آهي ۽ خدا پاڪ دانا ۽ غالب جو
 ان وقت اهوئي فيصلو هوندو آهي.

حضرت وهب بن منبه رحم فرمائين ٿا ته "مون تورات ۾ حضرت آدم
 عليه السلام جو حال هن طرح پڙهيو آهي ته "الله سائين فرمائي ٿو ته مون
 آدم عليه السلام کي پيدا ڪيو ۽ سندس جسم کي چار شين يعني رطوبت،
 خشڪي، برودت ۽ حرارت مان پيدا ڪيو. ان جو سبب هي آهي ته مون ان
 کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو جيڪا سڪل هوندي آهي. ان جي رطوبت پاڻيءَ
 مان حاصل ٿيندي آهي. حرارت نفس جي ذريعي ملندي آهي ۽ ان جي
 برودت روح جي طرفان آهي. ٻڌ مون هن تخليق اول کانپوءِ چئن قسمن جون
 وڌيڪ خلطون پيدا ڪيون آهن. جن تي منهنجي اجازت سان جسم جي
 وجود جو دارومدار آهي ۽ خود انهن مان ڪابه هڪ ٻئي کانسواءِ قائم نٿي
 رهي سگهي، اهي هي آهن پهرين صفراء، ٻي سوداء، ٽئين خون، چوٿين
 بلغم، ان کانپوءِ مون پهرين قسم (اخلاط) جي هڪ هڪ قسم کي بي اخلاط
 جي هڪ هڪ قسم جي اندر قائم ڪيو، جيئن ته خشڪي جو مقام سوداء
 کي قرار ڏنو ويو آهي ۽ رطوبت جو مقام صفراء کي ۽ حرارت جو مقام
 خون کي ۽ برودت جو مقام بلغم کي مقرر ڪيو آهي. ان ڪري جيڪڏهن
 اهي چارئي خلطون جن تي جسم جو بنياد قائم آهي بدن ۾ هڪجهڙائي
 سان موجود هجن ۽ گهٽ وڌ نه هجن بلڪ هر هڪ پنهنجي چوٿين حصي
 جي مطابق موجود هجي ته صحت صحيح رهندي ۽ انسان تندرست رهندو،
 پر جيڪڏهن انهن مان ڪابه هڪڙي وڌيڪ هوندي ته ٻين کي شڪست
 ڏيئي مٿن زيادتي ڪندي، جنهن جو نتيجو هي نڪرندو ته جيتري قدر ان
 جو غلبو هوندو اوتري قدر اها زور وٺندي ۽ ٻيون طاقتون ڪمزور ٿي پونديون.

حلال روزي

کاڌي جي سلسلي ۾ اهم ڳالهه هي آهي ته اها حلال هجي. حلال اها
 شيءِ آهي جنهن جي شريعت ۾ برائي نه ڪيل هجي، اهڙي طرح خدا جي

طرفان پنهنجن ٻانهن کي گهڻيون ئي سهوليتون ڏنيون ويون آهن جيڪڏهن شريعت ۾ ايتري قدر سهوليت نه هجي ها ته معاملو نازڪ ٿي وڃي ها ۽ حلال شيءِ جو ملڻ مشڪل ٿي وڃي ها.

هت ڏوئن

صوفين سڳورن جو هڪ ادب جو طريقو هي به آهي ته منعم حقيقي جي نعمت تي شڪر ادا ڪرڻ جي لاءِ ڪاڏي ڪاڻ کان پهرين هت ڏوئن ٿا، جيئن ته پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو آهي ته "ڪاڏي ڪاڻ کان اڳ ۾ هت ڏوئن مفلسي کي دور ڪري ٿو". ۽ اهو مفلسيءَ کي دور ڪرڻ جو سبب انهي لاءِ آهي ته ڪاڏي ڪاڻ کان اڳ ۾ هت ڏوئن سان نعمت جو ادب سان استقبال ڪرڻ ظاهر ٿئي ٿو، جنهن سان نعمت جي شڪراني جو اظهار ٿئي ٿو. جيئن ته شڪراني سان نعمت ۾ واڌارو ٿئي ٿو ۽ انهي لاءِ هت ڏوئن سان نعمت ۾ اضافو ۽ تنگدستيءَ ۾ گهٽتائي اچي ٿي.

حضرت انس بن مالڪ رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون ته "جيڪو چاهي ته سندس گهر ۾ خير ۽ برڪت جو واڌارو ٿئي ته اهو ڪاڏو تيار ٿيڻ تي هت ڏوئي ۽ الله جو نالو وٺي" قرآن ڪريم ۾ ارشاد آهي:

وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. (پ ۸، ۱)

توجھو: جنهن تي الله جو نالو نه ورتو وڃي انهيءَ مان نه کائو. ان جي تفسير ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته جانور کي ذبح ڪندي وقت بسم الله پڙهڻ گهرجي. انهي جي واجب هجڻ ۾ امام شافعي رحم ۽ امام ابوحنيفه رحم جو اختلاف آهي البتہ صوفي انهي جي ظاهر تفسير کان واقف ٿيڻ کانپوءِ اهوئي سمجهي ٿو ته ڪاڏو ڪاڻ جي وقت الله جو ذڪر ضرور هڻڻ گهرجي. ان وقت اهو خدا جي ذڪر کي وقت جي فرض ۽ ادب ۾ ڳڻندو آهي ۽ سمجهندو آهي ته ڪاڏي پيئي سان نفس جو قيام ۽ ان جي خواهشن جي پيروي ٿئي ٿي، جيئن ته انهي جي راءِ ۾ الله جو ذڪر ان جي دوا ۽ تزيق آهي.

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته: "رسول الله ﷺ جن پنهنجن ڇهن اصحابن رضه سان کاڌو کائي رهيا هئا ته ايتري ۾ هڪڙو بهراڙيءَ جو ماڻهو آيو ۽ انهي به گراه کاڌا، پاڻ فرمايائون: "جيڪڏهن هيءُ الله جو نالو وٺي ها ته اوهان جي لاءِ هيءُ کاڌو ڪافي هو. ان ڪري جڏهن اوهان مان ڪو کاڌو کائي ته اهو پهرين بسم الله پڙهي، جيڪڏهن ڪو بسم الله چوڻ يلجي وڃي ته هيئنن چوي بسم الله اولهه و آخره.

مستحب هي آهي ته انسان پهرئين گرهه تي بسم الله پڙهي، ٻي تي بسم الله الرحمان چوي ۽ ٽئين گرهه تي ان کي مڪمل ڪري بسم الله الرحمان الرحيم چوي. پاڻي تن ڍڪن ۾ پيئڻ گهرجي. پهرئين ڍڪ تي الحمد لله پڙهجي. ٻي ڍڪ تي الحمد لله رب العالمين ۽ ٽئين ڍڪ تي الحمد لله رب العالمين. الرحمان الرحيم چوڻ گهرجي.

قلب جي نافرمانِي ڪرڻ

جهڙي طرح معدي جا اخلاط آهن ۽ اهي کاڌي جي مزاج سان موافقت ڪن ٿا، اهڙي طرح قلب جو به هڪ مزاج ۽ خاص طبيعت آهي، پر صرف سالم دماغ قلب جي بگڙڻ کي سڃاڻن ٿا. جيئن ته ڪڏهن ڪنهن گرهه کي کائڻ سان ڪاوڙ ۽ گرمي پيدا ٿيندي آهي، جنهن سان فضول ڪمن جو رواج ظاهر ٿئي ٿو ۽ ڪڏهن وري قلب ۾ بيماري پيدا ٿي ڪري فرضن کان کوتاهيءَ جو جذبو پيدا ڪري ٿي ۽ ڪڏهن سهو ۽ غفلت جي رطوبت ظاهر ٿئي ٿي ۽ ڪڏهن جلدائي وارين قسمن جي ڪري فڪر ۽ غم جي خشڪي ظاهر ٿئي ٿي. بهرحال اهي اهڙيون نشانيون آهن جن کي هوشيار ماڻهو جلدي سمجهي وٺي ٿو. ان جي خيال ۾ انهن عارضن جي ڪري بدن ۾ تغير پيدا ٿي قلب جو مزاج به طبعي توازن کان ڦري وڃي ٿو. ان ڪري جڏهن جسم جي لاءِ اعتدال ضروري آهي ته قلب جي لاءِ ان جي تمام گهڻي ضرورت آهي. پر قلب ۾ جسم جي بنسبت جلدي اعتدال کي نه مڃڻ کان قلب بيمار ٿي پوندو آهي ۽ جسم جي مرڻ سان قلب به مري پوندو آهي. ان ڪري الله جو نالو هڪ مفيد ۽ مجرب دوا آهي جيڪا نه صرف براين کان بچائي ٿي بلڪه ان جي بيماريءَ کي دور ڪري شفاءَ کلي بخشي ٿي.

حكايت آهي ته امام محمد غزالي رح جڏهن طوس واپس آيو ته کيس ٻڌايو ويو ته ڪنهن ڳوٺ ۾ هڪ بزرگ رهي ٿو، پاڻ انهي جي زيارت جو خيال ڪيائون ۽ هڪ جهنگل ۾ ساڻن ملاقات ڪيائون جتي هو زمين ۾ ڪڙڪ پوکي رهيو هو. جڏهن هن بزرگ حضرت امام غزالي رح کي ڏٺو تڏهن وٽن آيو ۽ ڏانهن متوجہ ٿيو، ايتري ۾ سندس هڪ ساٿي اچي وٽانئن ڪڙڪ جو بچ گهريو، جيئن ته هو امام غزالي رح سان ملاقات جي دوران پنهنجي مرشد جو ڪم سرانجام ڏي، مگر هن بچ ڏيڻ کان انڪار ڪيو. جڏهن امام غزالي رح بچ جي انڪار جو سبب پڇيو تڏهن فرمائڻ لڳو ته "آئون حضور قلب ۽ زبان سان خدا جو ذڪر ڪندي بچ پوکيندو آهيان ۽ اهڙي طرح مون کي اُميد ٿئي ٿي ته جيڪو ان کي کائيندو ان کي برڪت حاصل ٿيندي. ان ڪري آئون اهو پسند نٿو ڪريان ته اهو اهڙي ماڻهوءَ جي سپرد ڪريان جيڪو حضور قلب ۽ زبان سان ذڪر ڪرڻ کانسواءِ پوکي".

هڪ درويش کاڌي کائڻ جي وقت ڪنهن سورت جي تلاوت شروع ڪندو هو ۽ انهي ۾ هو وقت گذاريندو هو، جيئن ته کاڌي جا جزا ذڪر جي نور ۽ تجلین سان معمور ٿين. اهڙي طرح کاڌي کانيءَ ڪابه برائي ظاهر ڪانه ٿيندي هئي ۽ نه وري قلب جي مزاج ۾ ڦيرو (تغير) ايندو هو. منهنجو مرشد محترم ابوالنجيب سهروردي رح فرمائيندو هو ته "آئون کاڌي جي وقت ۾ نماز پڙهندو آهيان". انهي قول ۾ هن طرف اشارو آهي ته کاڌي جي وقت به حضور قلب باقي رهندو هو، جيڪو کاڌي جي وقت ٻين مشغولين کي روڪي ڇڏيندو هو جيئن پريشاني خاطر نه ٿئي. اهڙي طرح کاڌي جي موقعي تي هو ذڪر ڪرڻ ۽ حضور قلب جي زبردست اثرن کي محسوس ڪندو هو ۽ انهي ۾ غفلت جي گنجائش نه رکندو هو.

خدا پاڪ جي قدرت تي غور ڪرڻ

کاڌي جي موقعي تي الله تعاليٰ جي قدرت تي غور ڪرڻ به ذڪر ۾ داخل آهي. جيئن ڏندن جي باري ۾ غور ڪرڻ جيڪي کاڌي ۾ مدد ڏين ٿا، کي ڏند غذا کي توڙين ٿا، کي ڪٽين ٿا، کي غذا کي پيئن ٿا. اهڙي طرح الله تعاليٰ منهن جي اندر شيرين پاڻي رکيو آهي جيئن ته ڏائقو

خراب نه ٿئي. انهيءَ جي برخلاف اڪين جي پاڻيءَ کي نمڪين رکيو آهي جيئن ته اهي خراب نه ٿين. بلڪ منهن ۽ زبان مان رطوبت انهيءَ لاءِ برآمد ٿئي ٿي جيئن ته اٺلاڻ ۽ چٻاڙڻ ۾ آساني ٿئي. ان سان گڏوگڏ هاضمي جي قوت کي کاڌي تي انهيءَ لاءِ مسلط رکيو ويو آهي جو اها غذا کي جدا ڪري انهي کي ننڍن ٽڪرن ۾ ٽوڙي ۽ جگر به انهي کي مدد ڏيندو آهي. حقيقت ۾ جگر (جيرو) باهه جي مثل آهي ۽ معدو هنديءَ جي مثل آهي ان ڪري جيتري قدر جگر خراب هوندو ايتري قدر هاضمو گهٽجي کاڌي کي خراب ڪندو ۽ هر عضوي کي سندس مقرر حصو نه ملي سگهندو. چوٽه سڀني عضون تي جگر، تلي ۽ گردن جو اثر ضروري آهي. جنهن جو تفصيل جيڪڏهن بيان ڪجي ته ڳالهه ڊگهي ٿي پوندي.

جيڪو به عبرت حاصل ڪرڻ چاهي ته اهو علم تشريح الاعضاء جو مطالعو ڪري، ان وقت اهو قدرت خداوندي جي ڪرشمَن کان باخبر ٿيندو ته ڪهڙي طرح عضوا هڪ ٻئي سان تعلق رکي ۽ تعاون ڪري غذا جي اصلاح ڪن ٿا ۽ انهي کان قوت حاصل ڪن ٿا. انهي کانپوءِ اها غذا ڪيئن رت، کير ۽ ڦوڳ (ڪرتي) ۾ ورهائجي وڃي ٿي. ايسٽائين جو رت ۽ ڦوڳ مان اهو خالص کير برآمد ٿئي ٿو جيڪو پيئڻ وارن جي نڙيءَ مان آساني سان لهي ويندو آهي. اهي الله جون برڪتون آهن جيڪو مخلوق جو بهترين خالق آهي. انڪري کاڌي جي وقت انهن سڀني ڳالهين تي غور ڪرڻ ۽ خدا جي حڪمت ۽ قدرت جي خبر وٺڻ به ذڪر ۾ شامل آهي.

کاڌي جي انهي روحاني بيماري جو علاج جنهن کان قلب جو مزاج بدلجي وڃي، اها هي آهي ته طعام جي شروعات ۾ الله تعاليٰ کان هي دعا گهري ته اهو کاڌي کي اطاعت جو مددگار بنائي ۽ اها هي دعا آهي.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَمَا رَزَقْتَنَا مِمَّا
تَحِبُّ اِجْعَلْهُ عَوْنًا لَّنَا عَلٰى مَا تُحِبُّ وَمَا رَوَيْتَ عَنَّا مِمَّا
تَحِبُّ اِجْعَلْهُ فَرَاغًا لَّنَا فِي مَا تُحِبُّ.

ڪاڌي ڪاڻڻ جا آداب

ڪاڌي ڪاڻڻ جي ادبن ۾ اهو شامل آهي ته ڪاڌي جي شروعات لوڻ سان ڪجي ۽ لوڻ تي ئي ختم ڪجي. پاڻ سردارن ﷺ جن حضرت علي ڪرم الله وجهه کي فرمايائون: "اي علي رضه! پنهنجي ڪاڌي جي لوڻ سان شروعات ڪر ۽ لوڻ تي ئي ان کي ختم ڪر. چوٽه لوڻ ستر بيمارين جي شفاء آهي، جن ۾ چريائي، ڪوڙهه، برص، پيٽ جو سور ۽ ڏاڙه جو سور به شامل آهي".

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته "رسول الله ﷺ جن جي ساڄي پير مبارڪ جي آڱوٺي ۾ ڪنهن جيت ڪاڌو تڏهن پاڻ فرمايائون "مون وٽ اهو سفيد نمڪ ڪڍي اچو جيڪو اتي ۾ استعمال ٿئي ٿو، جيئن ته اسان لوڻ آندو، پاڻ ﷺ ان کي هٿاري ۾ رکي ٿي پيرا چٽيائون، ان کانپوءِ بچيل لوڻ زخمي حصي تي رکيائون جنهن کان درد کي سڪون حاصل ٿيو.

ڪاڌي ڪاڻڻ تي گڏ ٿيڻ مستحب آهي ۽ درگاهه وغيره ۾ صوفين سڳورن جي هيءَ عام رسم آهي. حضرت جابر رضه جي روايت آهي ته پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايائون ته: الله وٽ سڀ کان پسنديده ڪاڌو اهو آهي، جنهن ڏانهن گهڻا هٿ دراز ٿين. هڪ پيري ماڻهن چيو ته: يار رسول الله ﷺ! اسين ڪاڌو ڪاڻون ٿا، پر اسان جو پيٽ نٿو ڀرجي. پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو ته: "شايد اوهين الڳ الڳ ڪاڌو ڪاڻو ٿا، اوهين گڏجي ڪاڌو ڪاڻو ۽ انهي تي الله جو نالو وٺي شروع ڪريو ته ان ڪاڌي ۾ برڪت پوندي".

صوفين جي هڪ عادت هيءَ به آهي ته اهي دسترخوان تي ڪاڌو ڪاڻين ٿا ۽ اها رسول الله ﷺ جن جي سنت آهي. جيئن ته حضرت انس بن مالڪ رضه فرمائي ٿو ته: "پاڻ سردارن ﷺ جن نه کٽ (چوڪي) تي ڪاڌو ڪاڻون ۽

نه وڏي ٿالهي (طشٽري) تي". ان وقت پڇيو ويو "ته پوءِ ڪنهن تي کاڌو کائيندا هئا؟" چيائين ته "دسترخوان تي".

ڪاٺڻ وقت ننڍا گرھ ڪٺڻ گهرجن ۽ چڱي طرح چڀي کاڌو ڪاٺڻ گهرجي. انهي موقعي تي پنهنجي اڳيان نظر رکي، ڪاٺڻ وارن جي منهن کي نه ٽڪڻ گهرجي. ويهڻ جو طريقو کاهي پير جي سهاري تي هٿڻ گهرجي ۽ ساڄي پير کي اُڀو ڪجي. ڪنهن شيءِ جو سهارو وٺڻ کانسواءِ، اظهارِ تڪبر ڪرڻ کانسواءِ تواضع جي نموني ۾ ويهڻ گهرجي، چوٽه نبي ڪريم ﷺ جن منع فرمائي آهي ته ماڻهو ٽيڪ لڳائي کاڌو کائي. روايت آهي حضرت رسول ڪريم ﷺ جن کي تحفي طور هڪ دفعي ٻڪري جو گوشت پيش ڪيو ويو، تڏهن پاڻ ﷺ گوڏن ڀر دوزانو تي کاڌو ڪاٺڻ لڳا، تڏهن هڪڙي بدوي چيو: "يار رسول الله ﷺ! هي ڪهڙو ويهڻ جو نمونو آهي؟ پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو "الله تعاليٰ مون کي بندو پيدا ڪيو آهي، سرڪش ۽ متڪبر نه بنايو آهي.

طعام جا آداب

کاڌو ان وقت تائين نه شروع ڪجي جيستائين مير مجلس يا مرشد کاڌي جي شروعات نه ڪري.

حضرت حذيفه رضه فرمائي ٿو ته: "جڏهن اسين رسول الله ﷺ جن سان کاڌي تي موجود هوندا هئاسون تڏهن ان وقت تائين کاڌي جي لاءِ هٿ ڪونه وڌائيندا هئاسون، جيستائين پاڻ سونهارا ﷺ کاڌو شروع نه ڪندا هئا". کاڌو ساڄي هٿ سان ڪاٺڻ گهرجي.

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "اوهان مان هر هڪ ساڄي هٿ سان کائي پيئي ۽ ساڄي هٿ سان ڪا شيءِ وٺي ۽ ساڄي هٿ سان ڪنهن کي ڪجهه ڏي، چوٽه شيطان کاهي هٿ سان کائي پيئي ٿو ۽ کاهي هٿ سان ڏيندو وندو آهي. جيڪڏهن ڪاٺڻ جي شيءِ ڪجور يا بي ڪا گهٽجڻ واري هجي ته اڇلاڻ وارين شين کي ڪاٺڻ وارين شين سان نه ملائي اهڙي شيءِ کي نه طباق ۾ رکجي ۽ نه هٿاري ۾ رکجي بلڪ منهن مان ڪڍي هٿاريءَ جي پٺ تي رکي اڇلائي ڇڏجي.

ثرید (پوریل مانی) کي مٿئين حصي کان نه کائجي. حضرت ابن عباس رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون ته: "جڏهن کاڌو پيش ڪيو وڃي ته ان کي پاسن کان کاڌو ۽ ان جي وچئين حصي کي ڇڏي ڏيو ڇو ته برڪت وچئين حصي تي نازل ٿئي ٿي."

حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو: "جڏهن اوهان مان ڪو کاڌو کائي ته پنهنجين آڱرين کي ڇڏي ڇڏي، ڇو ته ان کي معلوم ڪونهي ته کاڌي جي ڪهڙي حصي ۾ برڪت هوندي آهي." پاڻ ﷺ پيالو ۽ ٿانو بلڪل صاف ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. ان کانسواءِ کاڌي ۾ ڦونڪ نه ڏجي.

حضرت عائشه رضه جي روايت آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو ته: "کاڌي ۾ ڦونڪ هڻڻ سان برڪت ويندي رهندي آهي." حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائي ٿو: "رسول الله ﷺ جن جي زماني ۾ کاڌي پيئي جي شين ۾ ڦونڪ ڪانه ڏبي هئي ۽ نه ٿانو ۾ ساھ کڻبو هو. اهي سڀئي شيون خلاف ادب آهن."

سرڪي جي برڪت

دسترخوان تي سرڪي ۽ سبزين جو موجود هجڻ مسنون آهي چون ٿا ته جيڪڏهن دسترخوان تي سبزيون هونديون ته اُتي ملائڪ حاضر ٿين ٿا. حضرت ام سعد رضه فرمائي ٿي ته: "پاڻ سونهارا ﷺ جن حضرت عائشه رضه وٽ آيا، ان وقت آئون وٽن موجود هيس. پاڻ ﷺ فرمايائون: "ڇا ڏينهن جو کاڌو موجود آهي؟" حضرت عائشه رضه فرمايو: "مون وٽ ماني، ڪجور ۽ سرڪو آهي." پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو: "واه واه! سرڪو ڪهڙو نه عمدو ٻوڙ آهي! اي خدا تون سرڪي ۾ برڪت ڏي ڇو ته مون کان پهرين اهو پيغمبرن جو ٻوڙ هو ۽ جنهن به گهر ۾ سرڪو هوندو اهو گهر ويران ڪونه ٿو ٿئي."

جماعت سان گڏجي کاڌو کائڻ

کاڌي کائڻ جي موقعي تي خاموش نه رهڻ گهرجي ڇو ته اهو عجمين جو طريقو آهي. چري سان گوشت ۽ مانيءَ کي نه کڻڻ گهرجي ڇو ته ان

جي منع آهي. جيستائين سڀئي فارغ نه ٿين ان وقت تائين کاڌي کان هٿ نه کڻڻ گهرجي. چوٽه حضرت عبدالله بن عمر رضه کان روايت آهي ته آنحضرت ﷺ جن فرمايو: "جڏهن دسترخوان وڃايو وڃي ته ڪوبه ماڻهو ان وقت تائين اتان کان نه اٿي جيستائين دسترخوان نه کنيو وڃي ۽ ڪٿي ان جو پيٽ پرڃي وڃي تڏهن به اهو هٿ نه کڻي، جيستائين سڄي جماعت فارغ نه ٿئي. انهي عرصي ۾ اهو پنهنجو پاڻ کي کاڌي ۾ وندرائيندو رهي. ائين نه ٿئي ته ڪاٺڻ وارو پنهنجي ساٿي کي ڏسي شرمندو ٿئي ۽ هٿ ڪڍي وٺي، حالانڪ ان جو ان وقت تائين پيٽ نه ڀريو هجي".

مانيءَ جو احترام ڪرڻ

جڏهن ماني رکجي ته وڌيڪ انتظار نه ڪجي. حضرت ابو موسيٰ الاشعري رضه کان روايت آهي ته پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايو: "مانيءَ جو احترام ڪريو، چوٽه الله تعاليٰ اوهان کي آسمان ۽ زمين جون برڪتون عطا ڪيون آهن. ان سان گڏوگڏ هن لوهه، ڊڳي ۽ فرزند آدم کي اوهان جي تابع بڻايو آهي ۽ انهن شين جي ذريعي ماني حاصل ٿئي ٿي".

آداب طعام جو بهترين ۽ اهم نڪتو هي آهي ته چڱيءَ طرح بک لڳڻ کانپوءِ کاڌو کائجي ۽ پيٽ پرڄڻ کان اڳ ۾ کاڌي کان هٿ ڇڪڻ گهرجي. چوٽه پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو آهي: "ماڻهو پنهنجي پيٽ کان بدتر ڪنهن ٿانو کي نٿو ڀري".

خادم جو حق

صوفين سڳورن جي هيءَ عادت آهي ته جيڪڏهن انهن جو خادم جماعت سان کاڌي تي نه ويهي ته اهي هن کي چند گرهه ڪارائيندا آهن. اهو طريقو مستون آهي. پڻ حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته ابوالقاسم رسول الله ﷺ جن فرمايو: "جڏهن اوهان جو خادم کاڌو کڻي اچي ته جيڪڏهن ان کي پاڻ سان گڏ نه ويهاري سگهو ته (گهٽ ۾ گهٽ) هڪ يا ٻه گرهه ضرور ان کي ڪارايو، چوٽه هو پنهنجي خون پسيني جي محنت جو حقدار آهي".

ڪاٺڻ ڪاٺپوءِ جي دعا

جڏهن ڪاڏي کان واندڪائي ٿئي تڏهن اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ چوڻ گهرجي. حضرت ابوسعيد رضه جي روايت آهي: "پاڻ سردارن ﷺ جن جڏهن ڪاڏي کان فارغ ٿيندا هئا ته فرمائيندا هئا: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ٻي روايت ۾ پاڻ ﷺ فرمايائون: "جيڪو ڪاڏي کان فارغ ٿي هيءُ پڙهي: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هَذَا وَ رَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ. ته ان جا گذريل گناهه معاف ٿي ويندا".

ڪاڏي ڪاٺڻ ڪاٺپوءِ خلال (ڏند صاف ڪرڻ) ڪجي. پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايو: "خلال ڪريو چوٽه اها صفائي آهي ۽ صفائي ايمان کي دعوت ڏي ٿي ۽ ايمان ايماندار کي پاڻ سان گڏ جنت ۾ وٺي ويندو".

ڪاٺڻ ڪاٺپوءِ هٿ ڌوئڻ

ڪاٺڻ وارو پنهنجن ٻنهي هٿن کي ڌوئي. حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايو ته: "جيڪو هن حالت ۾ رات گذاري جو سندس هٿ ۾ سٺپ لڳل هجي ۽ انهي هٿ نه ڌوئو هجي ۽ پوءِ کيس تڪليف پهچي ته ان وقت ان کي صرف پنهنجو پاڻ تي ملامت ڪرڻ گهرجي".

سنت هي آهي ته هڪ ئي چلمچي (گيندي) ۾ سڀئي هٿ ڌوئن. حضرت ابن عمر رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايو ته: "چلمچي کي ڀريو ۽ مجوسين جي مخالفت ڪريو".

هٿ جي آلاڻ سان اک جو مسح ڪرڻ مستحب آهي. حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته پاڻ سردارن ﷺ جن فرمايو: "جڏهن اوهين وضو ڪريو تڏهن پنهنجن اکين کي پاڻي پياريو ۽ پنهنجن هٿن کي نه ڇنڊيو چوٽه اهي شيطان جا ويڄا آهن".

حضرت ابوهريره رضه کان پڇيو ويو وضو ۽ غير وضو (ٻنهي حالتن ۾ اهو ڪم ڪيو وڃي)؟ فرمايائين هاڻو وضو ۽ غير وضو ٻنهي حالتن ۾ ان کي اختيار ڪجي. هٿ ڌوئندي وقت ساڄي هٿ ۾ آڻڻ (صابن جي جيئن صاف ڪرڻ جي شيء) رکي. خلال ڪندي وقت خلال جي ذريعي جيڪي ڪجهه ڏندن مان نڪري

ان کي نه کائي پر جيڪو زبان سان لڳل هجي ان جو ڪوبه حرج ڪونهي.

ڏيکائي ڪرڻ کان پرهيز

ڪاٺڻ وقت ڏيکائي ڪار. پرهيز ڪجي ۽ جهڙي طرح اڪيلو ڪائيندو هجي اهڙي طرح جماعت سان کائي، چوٽه انسان اندر رياڪاري هر شيءِ جي ذريعي گهڙي ايندي آهي. هڪ ڀيري هڪڙي عالم جي اڳيان ڪنهن بزرگ جو بيان ڪيو ويو ته هن سندس تعريف ڪانه ڪئي، ڪانئس پڇيو ويو "ڇا اوهان کي هن جي ڪنهن برائي جي خبر آهي؟" پاڻ چيائين "هاڻو! مون هن کي کاڌي ۾ ڏيکاءُ ڪندي ڏٺو آهي ۽ جيڪو کاڌي ۾ ڏيکاءُ ڪري ته پوءِ ٻين ڪمن ۾ به ان جي ڏيکائي (تصنع) جو انديشو آهي".

کاڌي جون دعائون

جيڪڏهن کاڌو يقيني طور تي حلال جو هجي ته هيءَ دعا پڙهي:
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّ الصّٰلِحٰتِ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ.
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنَا طَيِّبًا وَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا.

جيڪڏهن ڪو شبهو ان جي حلال هئڻ ۾ هجي ته هي پڙهي:
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ عَوْنًا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ.

جيڪڏهن ڪنهن سان اهڙو اتفاق ٿئي ته گهڻو استغفار پڙهي ڏک ۽ رنج ظاهر ڪري، شڪ واري کاڌي ڪاٺڻ ڪري روئي، کلي نه چوٽه اهڙي کاڌي تي روئڻ، کلڻ جي برابر ڪونهي.

کاڌي کانپوءِ قل هو الله احد ۽ لايلف قریش جون سورتون پڙهجن، جڏهن ماڻهو کائي رهيا هجن ته وٽن وڃڻ کان پرهيز ڪجي، چوٽه چيو ويو آهي جيڪو بنا سڌڻ جي کاڌي ڏانهن وڃي اهو فاسق ٿي هلي ٿو ۽ حرام کائي ٿو. اسان هي لفظ به ٻڌا آهن: اهو چور جي حيثيت سان داخل ٿئي ٿو

۽ ڦورو جي حيثيت سان نڪري ٿو. پر جيڪڏهن اهو اهڙي جماعت وٽ اچي
جيڪا ان جي ڪاٺ سان خوش ٿيندي هجي ته ڪوبه حرج ڪونهي.

افطار ڪرڻ کانپوءِ دعا

مستحب هي آهي ته ماڻهو پنهنجي مهمان کي گهر جي دروازي تائين
موڪلائي ۽ مهمان به ميزبان جي اجازت کانسواءِ نه نڪري. ميزبان بناوٽ
(تڪلف) کان پرهيز ڪري. پر جيڪڏهن زياده خرچ ڪرڻ جي نيت هجي (ته
ان وقت ڪوبه حرج ڪونهي) اها ڳالهه حيا ۽ تڪلف سان نه هجي. بهرحال
جيڪڏهن ڪو جماعت سان کاڌو کائي ته (روزي جي حالت ۾) کاڌي کان
فارغ ٿي نماز مغرب کانپوءِ هيءُ چوي:

أَفْطَرُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامُكُمْ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ
عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

ترجمو: روزيدار اوهان وٽ روزو افطار ڪن ۽ نيڪ ماڻهو اوهان
جو کاڌو کائين ۽ ملائڪ اوهان تي درود موڪلين.
هيءُ دعا به منقول آهي:

عَلَيْكُمْ صَلَاةُ قَوْمٍ أَبْرَارٍ يُسْئَلُونَ بِالتَّائِمِينَ وَلَا فُجَارٍ يَصَلُّونَ
بِاللَّيْلِ وَ يَصُومُونَ بِالنَّهَارِ.

ترجمو: اوهان تي نيڪ ماڻهن جي دعا هجي جيڪي نه گنهگار
آهن ۽ نه بدڪار آهن. اُهي رات جي وقت نماز پڙهن ٿا ۽ ڏينهن
جو روزو رکندا آهن.

ڪي اصحابي رضه اهائي دعا پڙهندا هئا.

آدابِ طعام جي باري ۾ هيءُ ڳالهه اهم آهي ته جيڪو کاڌو ڪنهن جي
اڳيان پيش ڪيو وڃي. ان کي اهو حقير نه سمجهي. پاڻ سونهارن ﷺ جن جو
هڪ اصحابي چوندو هو ته: "اسان کي خبر ڪانهي ته ڪير وڌيڪ گنهگار
آهي؟ آيا اهو شخص جيڪو پيش ڪيل کاڌي کي حقير سمجهي يا اهو شخص
جيڪو پنهنجي کاڌي کي حقير سمجهي ان کي پيش ڪرڻ کان پاسو ڪري."

ڏيکاري وارو کاڌو

اهي کاڌا جيڪي ناموري ۽ ڏيکائي يا شادي ۽ ماتم جي موقعي تي تيار ڪرايا وڃن انهن جو کائڻ مڪروھ آهي. اهو کاڌو جيڪو نوح دگرڻ وارن لاءِ پڇايو وڃي ان کي نه کائجي ۽ جيڪو اظهار افسوس ڪرڻ وارن لاءِ تيار ڪجي ان ۾ ڪوبه حرج ڪونهي. ان جي قائمقام کاڌن جو به اهوئي حڪم آهي.

جيڪڏهن ڪنهن شخص کي پنهنجي ڀاءُ جي حال کان آگاهي ٿئي ته هن جو ڀاءُ سندس کاڌي ۾ تصرف ڪري ٿو جيڪڏهن اهو ان جي اجازت کان سواءِ کاڌو کائي ته ڪوبه حرج ڪونهي، چوڻه الله تعاليٰ دوست جي گهر ۾ کاڌو کائڻ کي جائز قرار ڏنو آهي.

چون ٿا ته هڪڙي جماعت حضرت سفيان الثوري رح جي گهر ۾ آئي ته پاڻ رح گهر ۾ ڪونه هئا. ان ڪري انهن دروازو کولي دسترخوان کڏيو ۽ کائڻ لڳا، ايتري ۾ حضرت سفيان رح به اچي ويا تڏهن پاڻ ڏاڍا خوش ٿيا ۽ چيائون "اوهان بزرگانِ صلف جا اخلاق ياد ڏياريا، اهي اهڙائي هوندا هئا".

دعوت قبول ڪرڻ

جڏهن ڪنهن کي کاڌي جي لاءِ سڏجي ته ان کي قبول ڪرڻ سنت آهي. بلڪ وليمي جي دعوت ۾ زياده تاڪيد آيو آهي. البتہ ڪي ماڻهو ازراھ غرور ۽ تڪبر دعوت ۾ شريڪ ڪونه ٿيندا آهن اها انهن جي غلطي آهي، جيڪڏهن اهو عملي ڏيکائي ۽ رباڪاريءَ جي طريقي سان ڪيو وڃي ته تڪبر کان گهٽ نه آهي.

روايت آهي ته حضرت امام حسن بن علي رضه انهن غريب ماڻهن وٽان لنگهيا جيڪي رستن تي ماڻهن کان گهرندا هئا، سي کاڌي کائڻ لاءِ هڪ جڳهه تي جمع ٿيا، ان وقت امام حسن رضه خچر تي سوار هئا. جڏهن پاڻ رضه وٽان لنگهيا تڏهن پاڻ رضه کين سلام ڪيائون. انهن سلام جو جواب ڏيئي چيو "اي فرزند رسول ﷺ! کاڌي تي تشريف وٺي اچو". پاڻ رضه فرمايائون "هاڻو! الله تعاليٰ مڪتبرن کي ناپسند ڪري ٿو". پوءِ پاڻ

پٽ موڙي پنهنجي سواريءَ تان لٿا ۽ انهن سان زمين تي ويهي کائڻ لڳا. ان کانپوءِ سلام ڪري سوار ٿيا.

بيان ڪيو وڃي ٿو ته پائرن (هم عقيده) سان گڏجي کاڌو کائڻ اهل و عيال سان گڏ ويهي کائڻ کان افضل آهي.

روايت آهي ته هارون الرشيد نابينا ابو معاويه کي سڏيو ۽ حڪم ڏنو ته کيس کاڌو ڏنو وڃي. جڏهن هو کاڌو کائي چڪو تڏهن هارون الرشيد چلمچي (طشت) ۾ پاڻي وجهي هٿ ڌاريا، جڏهن هو فارغ ٿي چڪو تڏهن هارون الرشيد کانس پڇيو: "اي ابو معاويه! ڇا توکي خبر آهي ته تنهنجا هٿ ڪنهن ڌاريا؟ هن چيو "مونکي خبر ڪانهي" هارون الرشيد چيو "امير المؤمنين" (هٿ ڌاريا). ابو معاويه چيو "اي امير المؤمنين! اوهان علم جي تعظيم ۽ تڪريم ڪئي آهي ان ڪري جهڙي طرح اوهان علم جو وقار وڌايو آهي اهڙي طرح الله پاڪ اوهان جي عزت کي مٿانهون ڪري."

لباس جا صوفيانم آداب

لباس به نفس جي اهم ضرورت آهي. ان جي ڪري سردي، گرمي کان حفاظت ٿئي ٿي ۽ کاڌي جي ڪري بک کي پري ڪجي ٿو. جهڙي طرح نفس ضرورت جي مطابق کاڌي تي قانع نٿو رهي، بلڪ وڌيڪ جي خواهش ڪري ٿو. اهڙي طرح لباس جا به نوان نوان طريقا ڪڍي ٿو. انهي باري ۾ ان جون ڪيتريون ئي خواهشون ۽ مختلف ضرورتون هونديون آهن. پر صوفي نفس کي لباس جي معاملي ۾ به علم جي اتباع تي مجبور ڪندو آهي.

ڪنهن صوفيءَ کي چيو ويو "تنهنجو لباس ڦاٽل آهي" چيائين "پر هيءُ حلال ڪمائيءَ مان بنيل آهي". کيس چيو ويو ته "هيءُ ميو به آهي". هن فرمايو ته "پر هيءُ پاڪ آهي". انهي لاءِ هڪ مخلص صادق جو لباس جي باري ۾ هي نظريو هوندو آهي ته اهو حلال ڪمائي جو هجي. رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "جيڪڏهن ڪو شخص ڏهن درهن ۾ ڪو ڪپڙو خريد ڪري ۽ ان جي قيمت ۾ هڪ درهم به حرام جو هوندو ته الله پاڪ ان جي ڪابه فرضي يا نفلي عبادت قبول نه ڪندو".

ان کانپوءِ صوفي جي نظر هن طرف هوندي آهي ته لباس پاڪ هجي، چوٽه نماز جي درست هجڻ جي لاءِ لباس جي پاڪائي (طهارت) شرط آهي. انهن ٻن نظرين کانپوءِ اهو هي ڏسي ٿو ته لباس گرمي ۽ سردي کي دور ڪري، چوٽه انهيءَ ۾ نفس جي مصلحت ۽ پلائي آهي. ان کانپوءِ جيڪڏهن نفس ڪنهن ٻي شيءِ جي خواهش ڪري ته اها فضول ۽ بيهودي ڳالهه آهي، جنهن جو مقصد صرف مخلوق جي نام و نمود آهي. اهل حق جو لباس پائڻ جو مقصد يا ته خدا جو راضيو هوندو آهي. يعني (خدا جي حڪم جي مطابق) اهو ستر عورت اختيار ڪري (اوگهڙن کي لڪائي) يا ٻيو مقصد هي هوندو

آهي ته سردي گرمي کي دور ڪري نفس جي حفاظت ڪئي وڃي.
 حڪايت آهي ته حضرت سفيان ثوري رح هڪ ڏينهن ابتو لباس پاتل ٻاهر
 نڪتا، کين انهي جي خبر ڪانه هئي. جڏهن کين ٻڌايو ويو تڏهن پاڻ ارادو
 ڪيائون ته لباس بدلائين، پر پوءِ اهو ارادو ملتوي ڪري ڇڏيائون ۽ فرمايائون:
 جڏهن مون ان کي پاتو هو تڏهن نيت ڪئي هئي ته ان کي الله جي لاءِ
 پائي رهيو آهيان، ان ڪري صرف ماڻهن جي ڏسڻ جي خيال کان ان کي
 تبديل ڪري پهرين نيت منسوخ نه ڪندس.

زندگي ۾ هڪجهڙائي

صوفي سڳورا اخلاق جي پاڪيزگي سان مخصوص آهن، کين پاڪيزه
 اخلاق جي صرف انهي ڪري حاصل ٿيا آهن، جو الله پاڪ انهن ۾ انهي
 قسم جي صلاحيت، قابليت ۽ لياقت رکي هئي ۽ انهن جي پاڪيزه اخلاق
 مان هي پتو پوي ٿو ته انهن جي نفس جي حالت ۾ تناسب (هڪجهڙائي) ڏٺو
 وڃي ٿو ۽ انهي تناسب ڏانهن هن آيت سڳوريءَ ۾ اشارو ڪيو ويو آهي.

فاذا سويته و نفخت فيه من روجي.

ترجمو: جڏهن ان کي ساريڪو ڪريان ۽ ان ۾ پنهنجو روح ڦوڪيان.
 انهي همواري ۽ تسويه مان مراد تناسب آهي. ان ڪري اهوئي مناسب آهي
 ته انهن جو لباس انهن جي کاڌي جي مطابق هجي. سندن کاڌو انهن جي ڪلام
 جي موافق هجي ۽ سندن ڪلام انهن جي ننڊ جي مطابق هجي، چوٽه نفس ۾
 جيڪو تناسب ڏسجي ٿو، اهو علم جو پابند آهي ۽ علم ئي مختلف حالتن جي
 مشابهن ۽ مماثلت جي باري ۾ صحيح فيصلو ڪري سگهي ٿو. انهي لاءِ هر
 زماني جا صوفي سڳورا خواهش جي ملاوت جي باوجود ڪنهن نه ڪنهن تائين
 تناسب کي ضروري خيال ڪن ٿا ۽ جنهن حد تائين اهي تناسب جو لحاظ رکندا
 آهن، اهو سڀ ڪجهه انهن جي بزرگانِ سلف جي حال جو نتيجو آهي.

لباس ۽ طعام ۾ مناسبت

شيخ ابوسليمان الدارني رح فرمايو ته: "هڪ درويش ٽن درهمن ۾
 لباس خريد ڪري پائي ٿو ۽ سندس پيٽ جي خواهش پنجن درهمن جي

هوندي آهي. هن انهي ڳالهه کي انهي لاءِ ناپسند ڪيو آهي جو انهيءَ ۾ هڪجهڙائي (تناسب) نٿو ڏسي. ان ڪري جنهن جا ڪپڙا ٿلها هجن ان کي گهرجي ته انجو کاڌو به اهڙو ئي هجي. جيڪڏهن ڪنهن جي لباس ۽ کاڌي جي شين ۾ ڪنهن هڪ شيءِ ڏانهن پوشيده ميلان هوندو يا ته ان جو مخلوق جي ناموري جي ڪري لباس ڏانهن چاهه هوندو يا انتهائي حرص ۽ طمع جي ڪري کاڌي ڏانهن طبع جو رجحان هوندو. اهي ٻنهي قسمن جا ميلان هڪ بيماري آهن جنهن جي علاج جي ضرورت آهي، جيئن ته روحاني بيمار حد اعتدال تي اچي سگهي.

شيخ ابوسليمان الداراني رحمہ ڌوئل لباس پاتو تڏهن شيخ احمد کين چيو "ڪاش! اوهين هن کان زياده عمدو لباس پايو ها". انهي تي پاڻ چوڻ لڳو ته "ڪاش! منهنجو قلب ٻين قلبن جي مقابلي ۾ اهڙو ئي هجي ها، جيئن هي قميص ٻين جي لباس جي مقابلي ۾ نظر اچي ٿي".

فقيرن جو لباس

انهي قسم جي تعليم جو نتيجو آهي ته فقير (درويش) ڪارڻيون لڳائي ڪپڙا پائيندا آهن. ڪن وقتن ۾ اهي ڪچري مان اڳڙيون چونڊي انهن جون ڪارڻيون پنهنجي لباس ۾ لڳائيندا هئا. جيئن ته اهل حق جي هڪ جماعت ائين ئي ڪندي هئي. چوٽه سندن روزي مقرر ڪانه هئي، اهڙي طرح اهي اڪرڻي (اروڙي) تان اڳڙيون چونڊيندا هئا. اهڙي طرح اهي ماڻهن جي دروازن تان کاڌو تلاش ڪندا هئا. شيخ ابو عبدالله الرفاعي رحمہ انهي قسم جي فقر ۽ توڪل تي ٽيهن سالن تائين مستقل مزاجيءَ سان قائم رهيا. جڏهن فقيرن لاءِ کاڌو ايندو هو ته هو انهن سان گڏ کاڌو ڪونه کائيندو هو. جڏهن وٽائن پڇيو ويندو هو ته چوندو هو ته "اوهين توڪل جي حق تي کائو ٿا ۽ آئون فقيري ۽ مسڪيني جي حق جي مطابق ڪاوان ٿو". ان کانپوءِ پاڻ مغرب ۽ عشاءَ جي وچ ۾ مانيءَ جا ٽڪرا حاصل ڪرڻ لاءِ نڪري ويندا هئا. بهرحال هي انهن ماڻهن جي حالت آهي جن جو ڪوبه ڪمائيءَ جو ذريعو مقرر نه هجي ۽ اهي ڪنهن جي زير احسان رهيل هجن.

چون ٿا ته ڪارڻيون لڳل لباس وارن درويشن جي هڪ جماعت شيخ

بشر بن حارث وٽ آئي تڏهن هو چوڻ لڳو "اي ماڻهو! الله کان ڊڄو ۽ هن لباس ۾ ظاهر نه ٿيندا ڪريو. چوڻه اوهين انهي ڪري سڃاتا وڃو ٿا ۽ اوهان جي عزت ڪئي وڃي ٿي". اهو ٻڌي سڀئي خاموش ٿي ويا، پر هڪڙي نوجوان چيو:

"خدا جو شڪر آهي جو هن اسان کي انهن ماڻهن ۾ شامل ڪيو جيڪي هن لباس جي ڪري سڃاتا وڃن ٿا ۽ انهن جي عزت ڪئي وڃي ٿي".

"خدا جو سونهن! هي لباس ظاهر ٿي رهندو. ايستائين جو دين سراسر الله جي لاءِ ٿي وڃي". شيخ بشر چيو "اي چوڪرا! تو سنو چيو، تو جهڙا ماڻهو گودڙي پائي سگهن ٿا". اهڙين حالتن جو نتيجو هيءُ هوندو هو جو هڪ درويش جو لباس ڪافي عرصي تائين ڪونه لهندو هو ۽ ان وٽ هڪ ئي پوشاڪ هوندي هئي، جيڪا هن کي پاتل هوندي هئي.

روايت آهي ته حضرت اميرالمؤمنين علي رضه هڪڙي قميص پاتي جنهن کي پاڻ رضه ٽن درهمن ۾ خريد ڪيو هئائون، پوءِ پاڻ رضه پنهنجي اڱرين جي ڇيڙن سان پنهنجي آستين کي ڦاڙيائون. هڪ ڀيري پاڻ رضه حضرت عمر بن الخطاب رضه کي فرمايائون ته "جيڪڏهن اوهين چاهيو ٿا ته پنهنجي دوست (رسول ڪريم ﷺ) سان ملو ته پنهنجي قميص ۾ ڪاريون لڳايو ۽ پنهنجي جتي سببو، پنهنجون اميدون گهٽ ڪريو ۽ پنهنجي بيت لاءِ گهٽ کائو".

لباس جي گهٽتائي ڪرڻ

شيخ جريري رح فرمائين ٿا "بغداد جي جامع مسجد ۾ هڪ ماڻهو رهندو هو، جيڪو سردي گرمي جي هر موسم ۾ هڪ ئي ڪپڙي ۾ رهندو هو. جڏهن ڪانئس پڇيو ويو، تڏهن چيائين ته مون کي گهڻيون پوشاڪون پائڻ جو شوق هو. هڪ رات مون خواب ڏٺو ته جنت ۾ داخل ٿي ويو آهيان. اتي مون پنهنجن ساٿي درويشن جي هڪڙي جماعت کي دسترخوان تي ويٺل ڏٺو، تڏهن مون ارادو ڪيو ته آئون به انهن سان گڏ ويهان ته ايتري ۾ ملائڪن جي هڪ جماعت منهنجو هٿ جهلي مون کي بيهاريو ۽ چوڻ لڳا "هي ماڻهو هڪ ڪپڙي وارا آهن ۽ تو وٽ به قميصون آهن تون هنن وٽ نه

ويھ". ان کانپوءِ آءِ سجاڳ ٿيس، ان ڪري ان وقت کان مون عهد ڪيو آھي ته آءُ هڪ ئي ڪپڙو پائيندس، ايستائين جو آئون الله سان وڃي ملان". چون ٿا ته جڏهن شيخ ابوي زيد رح جو لاڏاڻو ٿيو تڏهن سندس بدن تي صرف هڪ ڪپڙو هو، اهو به ڪنهن کان ورتل هو. جيئن ته سندس وصال کانپوءِ اهو ان جي مالڪ کي واپس ڪيو ويو. منهنجي پياري مرشد جي پير جناب حماد رح جو هي حال هو ته اهو گهڻي عرصي تائين اجرت جو لباس پائيندو رهيو. پنهنجي ذاتي ملڪيت جو ڪوبه لباس نه پاتائين.

شيخ ابوحفص الحداد رح فرمائي ٿو ته "جيڪڏهن اوهين ڪنهن درويش کي پڙڪيلو لباس پاتل ڏسو ته ان مان پلائي جي اميد نه رکو". چون ٿا ته شيخ جنيدي جي استاد ابن الڪربنسي جو جڏهن لاڏاڻو ٿيو تڏهن سندس بدن تي گودڙي هئي. ان جي هڪ آستين ۽ ٻانهن جو وزن تيرهن رطل (پونڊ) هو. جيئن ته بزرگن جي هڪ وڏي جماعت انهي قسم جو ٿلهو لباس پائيندي هئي. پر نيڪ ٻانهن جي هڪ جماعت آهي جيڪا درويشن جهڙو لباس زيب تن نٿي ڪري. اهڙي طرح انهن جو مقصد هيءُ هوندو آهي ته هو پنهنجي حالت کي لڪائين، يا انهن کي ان جو انديشو هوندو آهي ته فقيري يا گودڙيءَ جو حق ادا نه ڪري سگهندا.

نرم ۽ سخت لباس پائڻ

چون ٿا ته شيخ ابوحفص الحداد نرم پوشاڪ زيب تن ڪندا هئا. سندن گهر ۾ واري وڇايل هوندي هئي جنهن تي اهي غالبا وڇاڻي کانسواءِ سمهندا هئا. پر صفي وارن جي هڪ جماعت انکي پسند نٿي ڪري ته سندن جسم ۽ مٿيءَ جي وچ ۾ ڪابه شيءِ حائل هجي. البته شيخ ابوحفص صحيح علم ۽ نيڪ نيتي سان نرم لباس پائيندا هئا ۽ انهي نيت جي درستيءَ سان سندن خدا سان تعلق هو. انڪري جيڪڏهن ٻيا اهل حق حضرات ٿلهو ۽ سخت لباس نه پائين ۽ انهي ۾ اهي نيڪ نيت هجن ته ڪنهن کي ان تي اعتراض نه ڪرڻ گهرجي. پوءِ به بنيادي اصول هيءُ آهي ته سڀني درويشن جو شان اهوئي هجي ته اهي ٿلهو ۽ گودڙي جو لباس پائين، جيئن ته دنيا ۽ ان جي شان و شوڪت کان انهن جي بي رغبتي ظاهر ٿئي.

هيءَ روايت منقول آهي ته "جيڪو طاقت رکڻ جي باوجود زيب ۽ زينت جو لباس ترڪ ڪندو، الله تعاليٰ کيس بهشتي حلو پاريائيندو". بهرحال نرم لباس پائڻ صرف ان کي سونهي ٿو، جيڪو پنهنجي روحاني حالت کان واقف هجي ۽ پنهنجي نفس جي عادتن کي چڱي طرح ڄاڻندو هجي ۽ ان جي ڳجهين خواهشن تي ڪنٽرول به رکندڙ هجي، جيئن ته هو الله پاڪ جي اڳيان نيڪ نيتيءَ سان ظاهر ٿي سگهي. انهي سلسلي ۾ نيڪ نيتيءَ جا ڪيترائي طريقا آهن، جن جي وضاحت تمام ڊگهي آهي.

لباس پائڻ ۾ راضيو اختيار ڪرڻ

ڪي ماڻهو قصداً نه ته ٿلهو لباس پائيندا آهن نه نرم ڪپڙا انگ تي ڍڪيندا آهن، بلڪ جيڪي ڪين خدا پاڪ مهيا ڪري اهوئي پائي وٺندا آهن. اهي وقت جا پوئلڳ هوندا آهن. هيءَ طريقو به چڱو آهي، پر ان کان وڌيڪ طريقو هي آهي ته سالڪ طريقت پنهنجي نفس کي ڪوٽي، جيڪڏهن انهيءَ ۾ طمع يا ڪابه ڳجهي ۽ ظاهري مخصوص خواهش انهي لباس جي باري ۾ ڏسجي، جيڪو الله پاڪ کيس عطا ڪيو آهي ته انهي خواهش کي ڇڏي ڏي. پر جيڪڏهن انهي پنهنجي مرضي ۽ اختيار کي ترڪ ڪري پنهنجو پاڻ کي خدا جي حوالي ڪيو ته انهي صورت ۾ انجي لاءِ صرف اهوئي رستو باقي رهجي وڃي ٿو ته هو انهي لباس کي انگ تي ڍڪي، جيڪو الله پاڪ ان جي لاءِ عطا ڪيو هجي.

منهنجو مرشد محترم حضرت ابوالنجيب سهروردي رح ڪنهن مخصوص لباس جو پابند نه هو، بلڪ بنا مقصد ۽ ارادي جي جيڪو لباس ملندو هو پائيندو هو. ڏهن دينارن جو عمامه (پگ) به پائي وٺندو هو ۽ هڪ دانق جو عمامو به پائيندو هو. پر حضرت شيخ عبدالقادر رح جو مخصوص لباس هوندو هو. شيخ علي بن الهيشي رح عراق جي بهراڙي وارن درويشن جو لباس اختيار ڪيو هو ۽ زنجارن جو شيخ ابوبڪر الغراءَ عام ماڻهن وانگر ٿلهي ان پائيندو هو. اهڙي طرح هر هڪ جي لباس ۽ وضع ۾ نيڪ نيتي لکيل هئي جنهن جي فرق ۽ مرتبن جي وضاحت تمام ڊگهي آهي.

شيخ ابوالسعود رح پنهنجو پاڻ کي بي اختيار ٿي الله جي سپرد ڪري

ڇڏيو هو. انهي لاءِ جڏهن به کين نرم لباس ملندو هو ته پاڻ ان کي به اختيار ڪندا هئا. ان وقت ماڻهو کين عرض ڪندا هئا. "جڏهن اوهان هي لباس پايو ٿا ته ڪي ماڻهو اندروني طور تي ان کي ناپسند ڪن ٿا". انهي تي پاڻ فرمائيندا هئا:

"اسان ٻن قسمن جي ماڻهن سان ملون ٿا. پهرئين قسم جا اهي ماڻهو آهن جيڪي شريعت جي ظاهر حڪم جي مطابق اسان تي اعتراض ڪن ٿا. انهن کي اسين هيئن چئون ٿا ته "ڇا اسان جي لباس کي شريعت مڪروه يا حرام چوي ٿي؟" اهي چون ٿا "نه" ٻئي قسم ۾ اهو شخص داخل آهي جيڪو اسان کان ارباب همت يعني صوفين سڳورن جي حقيقتن جو مطالبو ڪري ٿو. اسان کيس چئون ٿا ته "ڇا اوهان جي خيال ۾ اسان هيءُ لباس پنهنجي اختيار ۽ مرضي سان پايو آهي يا انهي جي پاڻن ۾ اسان جي ڪا ذاتي خواهش لڪيل آهي؟" اهو به انهيءَ جو جواب نفي ۾ ڏي ٿو."

ڪو مرد بزرگ اهڙو به هوندو آهي جيڪو نرم ۽ سخت ٻنهي قسمن جو لباس پائي سگهي ٿو. پر اهو چاهيندو آهي ته صرف الله تعاليٰ ان جي لاءِ مخصوص وضع کي پسند ڪري. انهي لاءِ اهو نيازمنديءَ سان کيس درخواست ڪندو آهي ته ان کي بهترين وضع ۽ لباس کان مطلع ڪري. جنهن ۾ سندس دين ۽ دنيا جي ڀلائي هجي. چوڻه اهو ٻانهو حرص و هوا جو ڪونهي. اهڙي صورت ۾ خدا ان کي ڪشف جي ذريعي ڪنهن مخصوص وضع ڏانهن رهنمائي ڪندو آهي ۽ هو اهڙي وضع ۽ لباس کي لازمي طور تي اختيار ڪري وٺندو آهي. اهڙي طرح ان جو لباس الله جي حڪم سان مقرر ٿي پوندو آهي. هيءُ طريقو انهي طريقي کان وڌيڪ مڪمل آهي جنهن ۾ صرف الله جي لاءِ لباس کي اختيار ڪيو وڃي.

اهل حق وارن مان ڪو شخص اهڙو به هوندو آهي، جيڪو تمام وڏو عالم هوندو آهي ۽ خدا کيس فراضي به عطا فرمائيندو آهي. انهي لاءِ اهو خوشحالي سان زندگي گهاريندو آهي ۽ انهي سان گڏوگڏ اهو پوري علم ۽ ايقان سان ڪوبه لباس ڏيکيندو آهي. پر ان کي ان جي قطعي پرواهه ڪانه هوندي آهي ته آيا اهو نرم لباس آهي يا سخت ۽ ڪَـهـرو بلڪه عام طور تي اهو نرم لباس کي ئي ترجيح ڏيندو آهي ۽ انهي ۾ ان جي نفس کي اختيار

حاصل ٿي ڪري لذت ملندي آهي. اهو حظ نفس کيس دوباره موٽائي عطا ڪيو ويندو آهي. پر هي انهي جي تابع هوندو آهي، چوٽه الله پاڪ به ان جي ارادي ۾ انهي جي موافقت فرمائيندو آهي. اهڙو شخص نه صرف پاڪيزه نفس ۽ طهارت ۾ ڪامل آهي، بلڪه محبوب خدا ۽ بامراد به آهي. خدا پاڪ سندس مراد ۽ خواهش جلدي پوري ڪندو آهي. البتہ انهي مقام تي ڪيترائي مدعي خطا به ڪائيندا آهن.

حضرت يحيٰ بن معاذ الرازي رحمہ اللہ ابتدائي حالت ۾ اٺ ۽ وارن جا اٺيل ڪپڙا پائيندو هو، پر آخري عمر ۾ نرم لباس پائڻ لڳو هو. جڏهن کائڻ پيئڻ وٺي تڏهن فرمايائين ته "ويچارو يحيٰ (يعني خود پاڻ) گهٽ درجي جي لباس تي صبر نه ڪري سگهيو ته اهو تحفي جي نرم ۽ نازڪ ڪپڙن تي ڪيئن صبر ڪري سگهندو؟"

ڪن حضراتن کي شروع کان ئي خبر پئجي ويندي آهي ته کين ڪهڙي پوشاڪ ملندي. جڏهن اها پوشاڪ وٺڻ ايندي آهي ته هو انهي کي پائي وٺندا آهن. انهن جو اهو رويو تعريف جي لائق آهي، ڪٿي حق پرستن جا حالات مختلف قسمن جا هوندا آهن. البتہ اهي سڀئي طريقا چڱا آهن. جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو:

قل كل يعمل عليٰ شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدي

سبيلا. (پ ۱۵)

توجھو: چو ته هر شخص پنهنجي طريقي تي ڪم ڪندو آهي، تنهنجو پاڻهار چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي ته ڪير سڀ کان وڌيڪ سڌي واٽ تي آهي.

بهرحال ٿلهو لباس پائڻ بهتر ۽ افضل آهي. چوٽه ٻانهو انهي جي ڪري ڪيترين ئي آفتن کان محفوظ رهندو آهي.

حضرت عمر بن عبدالعزيز رضه جو لباس

جناب مسلمہ بن عبدالملڪ چوي ٿو ته "آئون خليفي حضرت عمر بن عبدالعزيز رضه جي بيماريءَ ۾ سندس عيادت جي لاءِ ويس، تڏهن سندن

قميص اڻ ڌوئل ڏنم. مون سندن گهرواري محترمہ جناب فاطمہ کي چيو ته "امير المؤمنين جا ڪپڙا ڌوئي ڏي" پاڻ چيائين ته "اسين انشاء الله ائين ڪنداسون" جڏهن آئون ٻيو ڀيرو وٽن عيادت لاءِ ويس تڏهن به سندن قميص اهڙي ئي هئي. انهيءَ تي مون چيو 'اي فاطمہ! ڇا مون ڪونه چيو هو ته تون انهن جي قميص ڌوئي ڇڏ؟' انهيءَ تي سندن گهرواري چيو ته "خدا جو سونهن! انهي قميص کانسواءِ ٻي ڪابه قميص وٽن ڪانهي.

حضرت سالم رحم فرمائي ٿو "حضرت عمر بن عبدالعزيز رحم خليفو ٿيڻ کان اڳ ۾ سڀ کان وڌيڪ نرم لباس پائيندو هو. پر جڏهن خليفو ٿيو تڏهن گوڏن جي وچان سر ڏيئي رنو. پوءِ پنهنجا پراڻا ڪپڙا گهرائي انهن کي پاتائين.

چون ٿا ته جڏهن حضرت ابوالدرداءِ رحم انتقال ڪيو تڏهن سندن لباس ۾ چاليهه ڪاريون ڏنيون ويون حالتڪ سندن وظيفو چاليهه هزار (درهم) مقرر هو.

سادي زندگي

حضرت زيد بن مصعب رضه فرمائي ٿو "حضرت علي بن ابي طالب رضه ري جو اٿيل ڪڙتو پاتو، اهو ڪڙتو اهڙو هو جو سندس ٻانهون چڪيون هيون ته اگرين جي چيڙن تائين پهچنديون هيون. خارجين (ٻانهن جي ڊگهي نه هئڻ ڪري) انهي تي اعتراض ڪيو تڏهن پاڻ رضه فرمايائون "اوهين منهنجي هن لباس مان عيب ڪيو ٿا، جيڪو تڪبر کان تمام پري آهي ۽ انهي لائق آهي جو مسلمان هن ۾ منهنجي پيروي ڪن".

چون ٿا ته جڏهن حضرت عمر رضه ڪنهن (ماڻهوءَ جي بدن) تي به سنهڙا ڪپڙا ڏسندا هئا ته زره کڻي انهي تي چڙهي ويندا هئا. پاڻ فرمائيندا هئا ته "اها چمڪيلي پوشاڪ عورتن جي لاءِ رهڻ ڏيو".

رسول الله ﷺ جن فرمايائون ته "پنهنجن قلوبن کي ادنيٰ لباس سان روشن ڪريو، ڪٿي اهي دنيا ۾ خواريءَ جو سبب آهن، پر آخرت جو نور آهن. اهڙي طرح ماڻهن جي تعريف سان پنهنجي دين کي خراب نه ڪريو". روايت آهي ته هڪ پيري پاڻ سردارن ﷺ جن جتي مبارڪ پاتائون،

جڏهن پاڻ ﷺ کيس ڏٺائون ته سندس خوبصورتِي آنحضرت ﷺ جن کي تمام گهڻي پسند آئي، فوراً پاڻ ﷺ سجدو ڪيائون. جڏهن انهي جو سبب پڇيو ويو تڏهن فرمايائون ته "مون کي هيءُ ڊپ هو ته ڪٿي منهنجو پالڻهار مون کان ناراض نه ٿئي، انهي لاءِ مون انهيءَ جي اڳيان تواضع ڪئي. هاڻي هي جتي، منهنجي گهر ۾ رات نه گذاريندي چوٽه انهي جي ڪري مون کي خدا جي ناراضگي جو ڊپ آهي" اهو چئي پاڻ ﷺ انهن کي لاهي ڇڏيائون ۽ جيڪو غريب ماڻهو پاڻ سونهارن ﷺ جن کي سڀ کان پهرين مليو انهي کي ڏيئي ڇڏيائون. ان کانپوءِ پاڻ ﷺ حڪم ڏنائون تڏهن سندن لاءِ پراڻي گئل جتي مبارڪ خريد ڪئي ويئي.

روايت آهي رسول ڪريم ﷺ جن ان جو لباس ۽ گئل جتي پائيندا هئا. غلامن سان گڏ کاڌو کائيندا هئا.

جيئن ته نفس آفتن جو مقام آهي، انهي لاءِ انهيءَ جا ڳجهڻا مڪر ۽ فريب ۽ انهي جي لڪيل خواهشن کي معلوم ڪرڻ تمام مشڪل آهي. انهي لاءِ افضل طريقو اهو آهي ته جنهن ڪم ۾ وڌيڪ احتياط هجي، انهي کي اختيار ڪجي. مشتبہ (شڪ واري) پهلوءَ کي ڇڏي اهو پهلو اختيار ڪجي، جيڪو غير مشتبہ هجي.

سهولت ۽ همت

انسان جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته جيستائين انهيءَ جو نفس مڪمل طور تي پاڪيزه نه ٿئي ۽ ان کي سهولت ۽ وسعت جي پڪي ڄاڻ نه هجي ان وقت تائين اهو سهولت ۽ وسعت کي اختيار نه ڪري، هي انهي وقت تي سگهي ٿو جڏهن نفس پنهنجين خواهشن جي پيروي ڪرڻ ڇڏي ڏي ۽ انهي جي نيت ۾ اهو خلوص پيدا ٿئي، جنهن جي ڪري صريح ۽ واضع علم جي رهنمائي ۾ ان جون تصرفات صحيح ٿيڻ لڳن. پر اهلِ همت، همت جي گهوڙي تي سوار رهندا آهن ۽ هر هڪ ڳالهه ۾ رخصت ۽ سهولت کي انهي لاءِ اختيار ڪرڻ پسند ڪونه ڪندا آهن جو ائين نه ٿئي ته هو زهد جي فضيلت کان محروم ٿي پون. چوٽه نرم ۽ نازڪ لباس پائڻ دنياداري آهي. انهي ڪري چيو ويو آهي ته جنهن جو لباس نرم ۽ نازڪ هوندو، انهي جو

دين ۽ ايمان به نرم ۽ نازڪ هوندو آهي. اها سهولت انهي کي ڏني ويئي آهي جيڪي زهد اختيار ڪونه ٿا ڪن ۽ شريعت جي سهولتن تي گذارو ڪن ٿا.

حضرت عبدالله بن مسعود رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون ته "جنهن شخص جي دل ۾ ذري جيترو به تكبر هوندو اهو جنت ۾ داخل نه ٿيندو". انهي تي هڪڙي ماڻهو عرض ڪيو ته "انسان چاهي ٿو ته ان جو لباس سٺو هجي ۽ ان جي جتي به سٺي هجي". پاڻ ﷺ فرمايائون "الله صاحب جمال آهي ۽ حسن و جمال کي پسند فرمائي ٿو". هن حديث ۾ ان شخص کي اجازت ڏني ويئي آهي جيڪو نفسياني خواهش ۽ غرور ۽ فخر کانسواءِ سٺو لباس پائي، پر جيڪو شخص دنياوي غرور ۽ فخر جي لاءِ عمدو لباس پائيندو هجي انهي جي حق ۾ وعيد آئي آهي. اهڙي طرح حضرت ابوهريرة رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "مومن جو لباس اڌ ران کان پيڙي تائين آهي ۽ جيڪا پوشاڪ پيڙي کان هيٺ تائين هجي، اها دوزخ ۾ آهي. جيڪو شخص آڪڙ جي لاءِ پنهنجي گوڙ (ازار) گهيلي هلي ٿو الله پاڪ حشر جي ڏينهن انهي ڏانهن ڪونه نهاريندو. هڪ پيري اوهان کان پهرين قوم جو هڪ ماڻهو پنهنجي چادر تي آڪڙجي هليو پئي ويو ۽ پنهنجي چادر تي فخر ڪري رهيو هو ته اوچتو الله تعاليٰ ان کي زمين ۾ پورايو تڏهن اهو قيامت تائين ائين ئي حرڪت ڪندو رهندو".

جيئن ته هر هڪ سالڪ جا حالات مختلف هوندا آهن، پڻ جنهن جي روحاني حالت صحيح علم جي ڪري درست هجي، انهي جي نيت، ڪائن پيئڻ، پائڻ ۽ ٻين تصرفاتن ۾ صحيح هوندي آهي. باطني استقامت سان گڏ انهي جا سڀئي حالات به درست رهندا آهن يعني انهي جي باطن ۾ جيتري قدر استقامت هوندي، ايتري قدر توفيق ايزدي سان ٻانهي جا سڀئي تصرفات درست ٿيندا ويندا آهن.

رات جاڳڻ جي فضيلت

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

إِذْ يَغْشَىٰكُمْ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. (انفال ۲ پ ۹)

توجھو: ان وقت کي ياد ڪريو جڏهن خدا پنهنجي طرفان آرام جي لاءِ اوهان تي نند طاري ڪري رهيو هو ۽ اوهان تي آسمان کان پاڻي وسائي رهيو هو، جيئن ته انهي ڪري اوهان کي پاڪ ڪري ۽ اوهان جي اندران شيطان جي پليبي کي پري ڪري.

هيءَ آيت شريف جنگ بدر ۾ مسلمانن جي حق ۾ نازل ٿي، جڏهن اهي ريت جي هڪ دڙي جي ويجهو ترسيل هئا. جتي انسانن ۽ جانورن جا پير ڪپندا پئي ويا. مشرڪن پهرين کان پاڻي تي قبضو ڪري ورتو هو. انهي ڪري ان وقت مسلمانن جي اها حالت هئي جو انهن مان ڪو بي وضو هو ۽ ڪنهن کي غسل جي حاجت هئي، اُهي اُچيا به هئا. اهڙي موقعي تي شيطان انهن جي دل ۾ اهو وسوسو وڌو، "اوهان جو اهو خيال ته اوهين حق تي آهيو ۽ اوهان اندر خدا جو پيغمبر به موجود آهي، پر ان جي باوجود مشرڪ پاڻي تي قابض ٿي ويا آهن ۽ اوهان جي اها حالت ٿي ويئي آهي ته اوهين وضو ۽ غسل کانسواءِ نمازون پڙهي رهيا آهيو. (اهڙي حالت ۾) اوهين انهن تي غالب اچڻ جي ڪهڙي اُميد رکي سگهو ٿا؟" انهي تي الله تعاليٰ آسمان مان مينهن وسايو. ايسٽائين جو سڄي واديءَ ۾ پاڻي وهڻ لڳو. مسلمانن نه صرف پاڻي پيتو، وضو ۽ غسل ڪيو بلڪه جانورن کي به پاڻي پيارايون ۽ سانداريون

(مشڪون) پري ورتائون، زمين به ايتري قدر سخت ٿي ويئي جو انهي تي پير
ڄمڻ لڳا، جيئن ته (اڳتي هلي ذڪر ڪيل مٿين آيت ڪانپوءِ) الله تعاليٰ فرمايو:

وَيَشِيتُ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُؤْخِذُ رَبُّكَ إِلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي
مَعَكُمْ. (انفال ۲ پ ۹)

توڃهو: جيئن ته اهو انهي ڪري ثابت قدم رکي. جڏهن ته
اوهان جو رب ملائڪن ڏانهن پيغام ڏئي رهيو هو ته مان توهان
سان گڏ آهيان.

اهڙي طرح الله تعاليٰ انهن ملائڪن جي ذريعي مدد فرمائي، ايستائين
جو اهي مشرڪن تي غالب اچي ويا.

ننڊ جي اهميت

قرآن شريف جي هر آيت جون ظاهري ۽ باطني معنائون آهن ۽ هر هڪ
معنيٰ جي ابتدا ۽ انتها به آهي، اهڙي طرح جيئن الله پاڪ ننڊ کي اصحابن
سڳورن (رضوان الله عليهم) جي لاءِ رحمت ۽ آرام جو سبب بنايو، جيڪو
انهي واقعي ۾ انهن جي لاءِ مخصوص آهي، اهڙي طرح انهي سڀني مؤمنن
جي لاءِ انهي کي بالعموم رحمت جو سبب بنايو آهي. انهي ڪري ننڊ
مريدن جي لاءِ فوري طور تي هڪ عمدو حصو آهي. اها انهن جي دلين کي
نفساني ڪشمڪش کان سکون بخشي ٿي. چوته نفس کي ننڊ مان آرام
ملي ٿو. اهو ٽڪاوت ۽ تڪليف کي محسوس نٿو ڪري، چوته جيڪڏهن
ان کي ٽڪاوت جو احساس ٿئي ته انهي کان قلب به گڏلو ٿي ويندو آهي.
انهي لاءِ صحيح علم جي مطابق اعتدال سان سمهڻ کان قلب کي به آرام
ملندو آهي. اهڙي طرح جڏهن نفس کي سکون ملي تڏهن مريدن جي قلب ۽
نفس ۾ موافقت پيدا ٿي ويندي آهي.

انهي ڪري چيو ويو آهي ته رات ڏينهن جو ٽيون حصو ننڊ ۾ گذارجي
جيئن ته جسم بي چين نه رهي، انهي لاءِ ننڊ جي لاءِ اٺ ڪلاڪ مقرر آهن.
انهن مان ٻه ڪلاڪ طريق ڏينهن جي وقت سمهي ۽ رات جي وقت
ڇهه ڪلاڪ سمهي. هن مقدار ۾ سردِي جي موسم ۽ گرميءَ ۾ رات جي

ڊگهي هٿ ۽ مختصر هٿ جي لحاظ کان گهٽائي وڌائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن ارادو نيڪ هجي ۽ طلب سچي هجي ته ننڊ کي هڪ اڌ ڪلاڪ کن گهٽ ڪري سگهجي ٿو ۽ اها گهٽائي نقصان ڏيندڙ ڪانهي. پر شرط هن سان ته آهستي آهستي انهي جي عادت ڪئي وڃي.

جيڪڏهن ڪنهن ۾ اعليٰ روحانيت ۽ محبت هجي ته اهو سجاڳي جي بوجه ۽ ننڊ جي گهٽائي کي برداشت ڪري سگهي ٿو. چوٽه ننڊ جي خاصيت ٿڌي آهي. انهي لاءِ اها جسر ۽ دماغ جي لاءِ فائديمند آهي ۽ اها حرارت ۽ مزاج جي خشڪي کي به آرام بخشي ٿي. جيڪڏهن انهي جي ٿيڻ حصي ۾ گهٽائي ڪجي ته اها دماغ جي لاءِ تڪليف پهچائيندڙ آهي ۽ انهي کان جسر جي بي چيني جو به ڊپ آهي. البته جيڪڏهن دلي محبت ۽ روحانيت انهي جي قائم مقام بڻجي، ته اها شيءِ انهي جو پورائو ڪري سگهي ٿي. چوٽه روحانيت ۽ محبت جي خاصيت به ٿڌي آهي. جيئن ننڊ جي خاصيت آهي. اهڙي طرح انهي روحانيت جي ڪري رات جو طويل گهڙيون مختصر ٿي پونديون آهن. جيئن ته چيو ويندو آهي ته وصل (ميلاپ) جو هڪ سال هڪ ننڊ آهي ۽ ڦوڙائي (هجر) جي هڪ ننڊ هڪڙو سال آهي. انهي ڪري اهل حال جي لاءِ راتيون ننڊيون ٿي وينديون آهن.

شيخ علي بن بڪار رح جو قول آهي ته "چاليهن سالن کان منهنجي هيءَ حالت آهي جو مون کي صرف فجر جو جلدي طلوع ٿيڻ غمگين بنائي ٿو". ڪنهن بزرگ کان پڇيو ويو ته "رات جي وقت اوهان جي ڪهڙي ڪيفيت هوندي آهي؟" چيائين "جڏهن اها رات مون ڏانهن پنهنجو رخ ڪندي آهي ته آئون هن کي چڱي طرح ڏسي به نه سگهندو آهيان ته هوءَ جلدي واپس هلي ويندي آهي."

سجاڳيءَ جي لذت

شيخ ابوسليمان الداراني رح فرمائي ٿو "شب بيدار رات جي وقت انهن تماشاين کان زياده لطف اندوز هوندا آهن جيڪي پنهنجين راندين روندين سان دل وندرائيندا آهن."

هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "دنيا جي ڪابه شيءِ بهشت وارن جي

نعمت جي برابر ڪانهي، البته رات جي وقت نيازمنده عبادت ڪرڻ وارا حضرات پنهنجي مناجات ۾ جيڪا مناس (حلاوت) پائين ٿا (اها جنت جي حلاوت جي مشابه آهي) انهيءَ قسم جي مناجات جي حلاوت شب بيدارن جي لاءِ اهڙو انعام آهي، جيڪو انهن کي دنيا ۾ ملي ٿو. هڪڙي ٻي بزرگ جو ارشاد آهي: "الله تعاليٰ صبح جي وقت جڏهن رات جا ڳنڍڻن جي دٻين جو مشاهدو ڪندو آهي، تڏهن اهو کين نور ۽ عرفان سان ڀري ڇڏيندو آهي ۽ انهي فيض کان مستفيض ٿي انهن جون دٻيون نوراني ٿي پونديون آهن، پوءِ انهن جي قلبن جو فيض غافل انسانن جي دٻين تائين پهچندو آهي".

رات جا ڳنڍڻن جي فضيلت

هيءَ روايت منقول آهي ته الله تعاليٰ پنهنجي ڪنهن پيغمبر تي وحي نازل فرمائي "منهنجا ڪي ٻانهن اهڙا آهن، جيڪي مون سان محبت ڪن ٿا ۽ مان به انهن سان محبت ڪندو آهيان. انهن کي منهنجو شوق ۽ ذوق آهي ۽ مون کي به انهن جو شوق ۽ ذوق آهي. اهي مون کي ياد ڪن ٿا، مان به انهن کي ياد ڪندو آهيان. انهن جون نظرون مون ڏانهن آهن ۽ منهنجي نظر به انهن ڏانهن آهي، انهي ڪري جيڪڏهن تون انهن جي طريقي تي هليندين ته مان توهان سان محبت ڪندس ۽ جيڪڏهن تون انهي واٽ کان ڪناره ڪشي ڪئيندين ته مان توهان نفرت ڪندس". انهي پيغمبر الله کان پڇيو ته "اي پالڻهار! انهن ماڻهن جي ڪهڙي نشاني آهي" فرمايائين "ڏينهن جو چانو جو اهڙو ئي خيال ڪندا آهن، جيئن ڪو ڌنار پنهنجي رڍن ٻڪرين جو خيال رکندو آهي ۽ کين سج لهڻ جو اهڙو ئي انتظار هوندو آهي جيئن پکي پنهنجن آبهيرن ڏانهن ويڙڻ لاءِ ماندا هوندا آهن. جڏهن رات چانئي آهي ۽ اونڊاهي جي هنج ۾ هلي ويندي آهي ۽ هر هڪ پنهنجي محبوب سان خلوت نشين ٿيندو آهي، تڏهن انهي وقت اهي منهنجي عبادت جي لاءِ پنهنجن پيرن تي بيهندا آهن. پنهنجي چهرن کي منهنجي لاءِ "اڱڻ" بنائيندا آهن. منهنجي ڪلام جي ذريعي مناجات ڪندا آهن ۽ گريه و زاري ڪري منهنجي انعام جا طالبو ٿيندا آهن.

ڪو رڙيون ڪندو ۽ روئندو آهي ۽ ڪو تڏا ساھ ڀريندو ۽ فرياد ڪندو آهي. منهنجي نظر جي اڳيان آهن اهي تڪليفون جيڪي منهنجي ڪري سھن ٿا ۽ منهنجي محبت لاءِ جيڪي فرياد ڪن ٿا، انهن کي مان ٻڌان ٿو. انهن تي منهنجو پهريون لطف ۽ عنايت هي آهي ته مان پنهنجي نور جو هڪ حصو انهن جي دلين ۾ وجهندو آهيان. ان وقت آهي منهنجا اسرار ٻڌائيندا آهن. جهڙي طرح مان انهن جا اسرار ٻڌائيندو آهيان. بي بخشش هي آهي ته جيڪڏهن سٽي آسمان ۽ زمينون ۽ جيڪي ڪجهه انهن منجهه آهي. انهن جي ساھميءَ ۾ رکيو وڃي ته مان انهن سڀني شين کي انهن جي لاءِ گھٽ سمجھان ٿو. تئين بخشش هي آهي ته مان بذاتِ خود انهن ڏانهن متوجھ آهيان. ڇا اوهان کي خبر آهي ته جنهن ڏانهن منهنجي مهرباني جي نظر هجي ته مان ان کي ڇا ڏيندس؟"

تجلين جي رات

جڏهن ڪوبه سڄو مريد رات جي اڪيلائيءَ ۾ پنهنجي پالڻهار جي مناجات ۾ مصروف هوندو آهي تڏهن رات جا سڀئي نور ۽ تجليون ان جي ڏينهن جي پاڳن تي چانئجي ويندا آهن ۽ سندس ڏينهن انهيءَ جي رات جي حفاظت ۾ اچي ويندو آهي. ان جو سبب هي آهي ته انهي جي دل نور ۽ تجلين سان ڀريل هوندي آهي. انهي لاءِ ڏينهن جي وقت ان جون سڀئي حرڪتون ۽ تصرف رات جي گڏ ٿيل نور ۽ تجلين جي سرچشمي مان نڪرندا آهن ۽ انهي جو خاڪي قلب، گنبدِ حق ۾ قيد ٿي ويندو. جتي ان جي چرپر کي درست ڪيو ويندو آهي. جيئن ته منقول آهي ته "جيڪو شخص رات جو نماز پڙهندو آهي ان جو منهن ڏينهن جو خوبصورت ٿي ويندو آهي". هن روايت جا ٻه مفهوم آهن. پهريون مطلب هي آهي ته دري ڏيئي جي ڪري روشن ٿيندي آهي. انهي ڪري جڏهن ايمان ۽ يقين جو چراغ (ڏيئو) دل ۾ موجود هوندو ته رات جي وقت عمل جي تيل جي گھٽائي کان اهو روشن ٿي پوندو آهي. چراغ جي روشنيءَ ۾ واڌارو ٿيندو آهي ۽ خاڪي قالب جو چراغ دان به انهي نور ۽ ضياءَ کي حاصل ڪندو آهي.

دوئهار کي دل

شيخ سهل بن عبدالله رح فرمائي ٿو "ايمان ۽ يقين باهه جي مثل آهي. اقرار انهيءَ جي بتي آهي ۽ عمل تيل آهي". الله پاڪ به فرمايو آهي "انهن جي پيشانين تي سجدن جا نشان آهن". پڻ الله تعاليٰ پنهنجي نور کي اهڙي طاق (دريءَ) سان تشبيهه ڏني آهي، جنهن ۾ چراغ هجي، انهي ڪري الله جي نور جي ذريعي ايمان ۽ يقين جو نور قلب جي شيشي ۾ پهچندو آهي ۽ عمل جي تيل سان انهي جي روشنيءَ ۾ واڌارو ٿيندو آهي. دل جو شيشو روشن تاري جي مثل ٿي ويندو آهي. انهي شيشي جو اولڙو خاڪي قلب جي چراغ دان تي پوندو آهي. ان کانسواءِ نور جي باهه کان قلب نرم ٿي پوندو آهي ۽ انهيءَ جي نرمي جسم تائين هلي ويندي آهي ۽ اهو به دل جي نرمي جي اثر کان نرم ٿيندو آهي، اهڙي طرح جسم ۽ قلب ٻئي هڪجهڙا نرم ٿيندا آهن، جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو "انهن جي ڪل ۽ انهن جون دليون خدا جي ذڪر کان نرم ٿيندا آهن". هن ۾ اهوئي بيان ڪيو ويو آهي ته ڪل ۽ دل ٻئي نرم ٿي ويندا آهن.

فيض ۽ برڪت

جڏهن قلب نور سان ڀرپور ٿئي ۽ سرور و محبت جي ڪري بدن به نرم ٿي وڃي ته ڏهه زمان و مڪان قلب جي نور ۾ داخل ٿيندا آهن. انهن سان ڪلام، آيتون ۽ سورتون به شامل هونديون آهن. بلڪ خاڪي قالب جي سرزمين پنهنجي رب جي نور سان جڳمڳائجي اُٿندي آهي. اهڙي صورت ۾ قلب آسمان وانگيان ۽ بدن زمين جي مثل هوندو آهي. ڪلام الله جي تلاوت جي لذت ان کي ڪائنات کان لڪائي ڇڏيندي آهي. ان وقت نه فساني ڪلام جو وجود رهندو آهي ۽ نه وري ڪنهن وسوسي جو آواز ٻڌڻ ايندو آهي، بلڪه ابتداء کان آخر تائين قرآن شريف جو ڪنهن وسوسي ۽ فساني ڪلام کانسواءِ تصور ڪري سگهجي ٿو. جيڪو خدا جو تمام وڏو فضل ۽ ڪرم آهي. هيٺين ترجمي جي مطابق مذڪوره مٿئين حديث جي

(جيڪو رات جي وقت نماز پڙهي ٿو ته ان جي عملي جهت (پاسو) ڏينهن جو عُمدي ٿي ويندي آهي) ٻي سمجهاڻي هيءَ آهي ته اُن جي انهن ڪمن جا طرف جن ڏانهن ان جو ڌيان آهي، آسان ۽ عُمدا ٿي ويندا آهن ۽ خدا جي طرفان انهيءَ جي سڀني تصرفن ۾ ان کي مدد ملندي آهي. يعني ڪم جي آغاز ۽ انجام ٻنهي حالتن ۾ ان کي غيبي مدد حاصل ٿيندي آهي. اهڙي طرح نه صرف انهيءَ جي مقصدن ۽ اعمالن جون واٽون درست ٿينديون آهن، بلڪه انهيءَ جا اقوال به صحيح رهندا آهن. چوٽه دل جي استقامت تي قولن جي استقامت موقوف آهي.

نبد ڪرڻ ۽ رات جاڳڻ جا آداب

انهن ادين جي ابتداء هن طرح آهي ته سالڪ طريقت سج لهڻ جي موقعي تي تازو وضو ڪري رات جو استقبال ڪري ۽ قبلي ڏانهن مهاڙ ڪري ويهي رات جي آمد ۽ سانجهي نماز جو انتظار ڪري. انهي موقعي تي افضل ذڪر تسبيح ۽ استغفار آهي. جيئن الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبر سڳوري کي فرمايو آهي "اوھين پنھنجي گناھ جي معافي گھرو ۽ پنھنجي پالڻھار جي واکاڻ. رات ۽ صبح جي وقت تسبيح پڙھو."

ان جو هڪ طريقو هي آهي ته سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ۾ لڳاتار نماز يا تلاوت ۽ ذڪر ۾ مشغول رهي. انهن مان بهترين صورت نماز جي آهي. چوٽه جيڪڏهن اهو ٻنهي نمازن جي وچ ۾ لڳاتار نماز پڙهي ٿو ته انهي جي باطن مان ان ڪدورت جا آثار متجي ويندا، جيڪي مخلوق جي ملاقات، انهن سان ميللاپ ڪرڻ ۽ انهن جي گفتگو ٻڌڻ کان پيدا ٿيندا آهن. اهي سڀئي ڳالهيون دل تي اثر ۽ چوٽ لڳائينديون آهن. ايسٽائين جو ماڻهن ڏانهن ڏسڻ جي ڪري به دل ۾ هڪ قسم جي ڪدورت پيدا ٿيندي آهي، جنهن کي اهوئي معلوم ڪري سگهي ٿو جيڪو صاف دل هجي. انهي ڪري مخلوق ڏانهن ڏسڻ جو بصيرت تي اهوئي اثر پوندو آهي، جيڪو اک ۾ ڪو ڪڪ يا ڪو ذرو ٽڪرو پوڻ سان بينائي تي پوندو آهي. انهي لاءِ سانجهي کان سومهڻي تائين نمازون پڙهڻ سان انهي جو اثر ختم ٿيڻ جي اميد آهي.

انهن ادين جو ٻيو اصول هي آهي ته سومهڻي کانپوءِ دنياوي ڳالهيون نه ڪجن، چوٽه انهي وقت ڳالهيون ڪرڻ سان اها نوراني تروتازگي ويندي رهندي آهي جيڪا رات جو ٻنهي نمازن جي وچ ۾ عبادت ڪرڻ سان پيدا ٿيندي آهي.

جيڪڏهن سالڪ طريقت هوشيار دل نه هوندو ته انهي جي رات جاڳڻ ۾ به رڪاوٽ پيدا ٿي ويندي آهي. جيڪڏهن سومهڻي جي نماز پڙهڻ کانپوءِ تازو وضو ڪجي ته انهيءَ کان رات جاڳڻ ۾ تمام گهڻي مدد ملندي آهي.

هڪڙي درويش خراسان جي هڪ بزرگ جو ذڪر ڪيو ته اهو رات جو ٽي ڀيرا غسل ڪندو هو. پهريون ڀيرو سومهڻي کانپوءِ غسل ڪندو هو، ٻيو ڀيرو نند کان سجاڳي بعد غسل ڪندو هو. ٽيون ڀيرو صبح کان پهرين غسل ڪندو هو. انهي ڪري وضو ۽ غسل جي ذريعي رات جاڳڻ ۾ تمام گهڻي سهولت پيدا ٿيندي آهي. اهڙي طرح ذڪر ۽ نماز جو عادي بنجڻ سان به نند تي قابو ڪري سگهجي ٿو. انهي عادت سان انسان جلدي سجاڳ ٿيندو آهي. پر جيڪڏهن ڪنهن کي پنهنجي نفس ۽ عادت تي اعتماد هجي ته اهو تڪليف ۽ ڪوشش ڪرڻ سان مقرر وقت تي سجاڳ ٿي سگهي ٿو، نه ته پوءِ مريدن ۽ حق جي طالبن جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته جڏهن کين پاڻهي گهري نند اچي ته اهي ان وقت سمهن. انهي ڪري عاشقانِ الاهي جي باري ۾ بيان ڪيو ويو آهي:

"انهن جي نند مستغرق انسانن جهڙي نند آهي ۽ بيمارن جهڙو انهن جو کاڌو آهي. انهن جي گفتگو ضرورت جي مطابق هوندي آهي."

انهي ڪري جيڪو رات جاڳڻ جي پڪي ارادي سان سمهي ته انهيءَ کي رات جاڳڻ جي لاءِ دوباره اٿڻ جي ضرورت توفيق حاصل ٿيندي ۽ نه ته نفس جي هيءَ حالت آهي ته جيڪڏهن کيس نند ڏانهن آماده ڪيو وڃي ۽ انهي جو عادي بنايو وڃي ته اهو انهيءَ ۾ چڱي طرح آزاد ٿي ويندو آهي، پر جڏهن کيس عزم صادق سان لوڏيو وڃي ته چڱي طرح گهري نند ۾ سمهڻ جي ان کي آزادي حاصل ڪانه ٿيندي. عزم صادق سان اهوئي نفس کي لوڏو آهي، جنهن جي باري ۾ خدا پاڪ جو هيءُ ارشاد آهي ته "انهن جا پاسا وڇاڻڻ کان جدا ٿيندا آهن". چوڻ ته اهوئي سچو ارادو ۽ رات جو اٿڻ جو فڪر انهن جي پاسن ۽ وڇاڻڻ جي وچ ۾ دوري ۽ جدائي پيدا ڪري ٿو.

چون ٿا ته نفس جون ٻه نظرون هونديون آهن، هڪڙي نظر جسماني ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ هيٺ هوندي آهي، ٻي نظر روحاني ضرورتن جي تڪميل جي لاءِ عالمِ بالا ڏانهن هوندي آهي. انهي ڪري اربابِ همت جا

پاسا پنهنجي خوابگاهن کان انهي لاءِ جدا هوندا آهن، جو انهن جو نظر روحاني درجن جي تڪميل جي لاءِ عالمِ بالا ڏانهن هر وقت لڳل هوندو آهي. انهي لاءِ اهي ضروري ننڊ ڪري نفس جو حق ادا ڪن ٿا، پر کيس ننڊ جي اذت کان محروم رکندا آهن. چوٽه نفس ۾ خاڪي ۽ جمادي عنصر غالب آهي. انهي لاءِ اهو هيٺ سمهي، لپتي ننڊ کان لطف اندوز ٿيڻ گهري ٿو. جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو "انهي اوهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو چوٽه اها شيءِ انسان جي فطرت ۾ داخل آهي ۽ هيٺاهين ٿي ويهڻ مٽي جي خاصيت آهي. انهيءَ لاءِ سست ٿي ويهي رهڻ ۽ سمهڻ انسان جي خاصيت بنجي ويئي آهي. همت وارا اهي اهل علم آهن جن جي علم جي باري ۾ الله تعاليٰ هيءُ فيصلو ڪيو آهي ته "ڇا اهڙو شخص اهو آهي جيڪو رات جي وقت خدا جو فرمانبردار ٿي سرسجود ٿئي ۽ عبادت جي لاءِ بيهي، اهو آخرت جي ڏينهن کان ڊڄندو هجي ۽ الله جي رحمت جي اُميد رکندو هجي؟ اي پيغمبر چو ته ڇا عالم ۽ جاهل برابر ٿي سگهن ٿا؟" هن آيت ۾ خدا پاڪ انهن ماڻهن کي جيڪي رات جي وقت بيهي عبادت ڪن ٿا تن کي اهل علم قرار ڏي ٿو. چوٽه اهي اهل علم آهن، انهي لاءِ انهن پنهنجن نفسن کي پنهنجي مقام تي حرڪت ڏيئي روحاني لذت حاصل ڪرڻ جي لاءِ حقيقت جي اعليٰ مقام تي پهچايو آهي. انهيءَ ڪري سندن پاسرايون انهن جي خوابگاهن کان جدا رهن ٿيون ۽ اهي ننڊاڻل ۽ غافل نٿا رهن.

عادت کي ڦيرائڻ

آدابِ نوم (ننڊ) جو هڪ اصول هي به آهي ته هو پنهنجي عادت کي بدلائي، جيڪڏهن وهائي رکڻ جي عادت هجي ته وهائو ڇڏي ڏي ۽ وڃائي جي عادت هجي ته اها عادت به ترڪ ڪري. هڪ بزرگ جو قول آهي ته "جيڪڏهن منهنجي گهر ۾ شيطان هجي ته اهو مون کي انهي کان وڌيڪ پسند آهي جو اتي آئون ڪو وهائو ڏسان. چوٽه اهو مون کي ننڊ ڏانهن مائل ڪري ٿو". بهرحال، وهائو، رضائي ۽ وڃائي جي سلسلي ۾ عادت جي تبديليءَ جو خوشگوار اثر ٿئي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪو انهن مان ڪنهن عادت کي ڇڏي ڏي ته الله پاڪ انهيءَ جي نيڪ نيتي ۽ سچي ارادي کي ڏسندي

هن جي مقصدن ۾ سهولت پيدا ڪري ڇڏيندو آهي. هڪ اصول هي به آهي ته معدي تي کاڌي جو بار نه هجي. جيڪڏهن ڪو صرف ايترو گهٽ کاڌو کائي، جنهن سان اهو دانائيءَ سان الله پاڪ جو ذڪر ڪري سگهي ته انهي کان رات جي عبادت ۾ مدد ملي سگهي ٿي. بلڪ ذڪر کان اها ڳراڻ ويندي رهندي آهي. جيڪڏهن اهو محسوس ڪري ته کاڌي کان معدي تي بار پئجي ويو آهي ته ان کي معلوم هئڻ گهرجي ته قلب تي انهي جو بار ان کان به وڌيڪ پوندو آهي. انهي صورت ۾ اهو ان وقت تائين نه سمهي جيستائين ذڪر، تلاوت ۽ استغفار ڪرڻ سان کاڌو هضم نه ڪري.

باوضو سمهڻ

هڪ بزرگ جو قول آهي "آئون رات جو اٿڻ کي انهي ڳالهه تي ترجيح ڏيان ٿو جو پنهنجي رات جي کاڌي جو هڪ گرهه گهٽ ڪريان". زياده احتياط انهي ۾ آهي ته سمهڻ کان پهرين وتر پڙهي ونجي، چوٽه ان کي خبر ڪانهي ته اڳتي ڇا ٿئي، پڻ اهو پنهنجون پاڪائي جون شيون ۽ ڏندڻ کي پاڻ وٽ رکي ۽ جڏهن سمهڻ لڳي ته اهو طهارت سان هجي. نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي "جڏهن ٻانهو طهارت جي حالت ۾ سمهي ٿو ته ان جو روح عرش تائين پهچي ويندو آهي، ان جو خواب سچو هوندو آهي ۽ جيڪڏهن اهو طهارت سان نه ٿو هجي ته ان جو روح اوستائين پهچڻ کان عاجز رهندو آهي، انهي لاءِ هن جا خواب ٽڙيل پڪڙيل رهن ٿا ۽ سچا نٿا ٿين".

جيڪڏهن شادي شده مرد زال سان سمهي ته ڇهڻ سان ان جو وضو ڀڄي پوندو آهي، پر کيس باوضو سمهڻ جو ثواب ان وقت تائين حاصل رهندو آهي جيستائين ان جي دل سجاڳ رهي ۽ سندس نفس حصول لذت ۾ آزاد نه ٿئي. پر جيڪڏهن اهو لذت گيري ۾ آزاد ٿي غافل ٿئي ته انهي جي غفلت جي ڪري روح به لڪي ويندو آهي.

اهڙي طهارت جنهن کان سچا خواب نظر اچي سگهن اها طهارت آهي جنهن جي ڪري انسان جو باطن نفساني خواهشن جي چوٽ لڳڻ، دنيا جي محبت جي ڪدورت ۽ ڪيني ۽ حسد جي گندگين کان پاڪ هجي. منقول آهي ته "جيڪو شخص اهڙي حالت ۾ بستري تي سمهي جو اهو ڪنهن تي

ظلم جي نيت نه رکندڙ هجي ۽ نه ڪنهن سان حسد ڪندو هجي ته انهي جا گناهه معاف ٿي ويندا آهن". جڏهن نفس براين کان پاڪ هوندو آهي تڏهن قلب جو آئينو روشن ٿي ويندو آهي ۽ خواب ۾ لوح محفوظ جي اڳيان اچي انهيءَ ۾ غيب جا عجائبات منعڪس ٿي پوندا آهن. جيڪي صديق مان هوندا آهن، انهن جو خواب الله پاڪ سان گڏتگو ۽ مڪالمو هوندو آهي. انهي موقعي تي اهو کين چند احڪام ڏيندو آهي ۽ ڪن ڳالهين کان روڪيندو آهي. اهي ماڻهو اهي سڀئي ڳالهيون خواب ۾ چڱي طرح سمجهي وٺندا آهن. خواب جا اهي احڪام ۽ قانون بلڪل انهن ظاهري حڪمن ۽ قانونن وانگر هوندا آهن، جن جي خلل اندازيءَ کان خدا جي معصيت رونما ٿيندي آهي. بلڪه اهي احڪام انهن کان به وڌيڪ سخت هوندا آهن. چوڻهه ظاهري احڪامن جي مخالفت جو گناهه توبه کان معاف ٿي ويندو آهي ۽ توبه ڪرڻ وارو اهڙو ٿي ويندو آهي، جيئن ان ڪو گناهه نه ڪيو هجي. پر خواب جا اهي احڪام مخصوص هوندا آهن، جن جو صرف انهي جي روحاني حالت ۽ الله تعاليٰ جي ذات سان تعلق هوندو آهي. انهي ڪري جيڪڏهن اهو انهي ۾ ڪوتاهي ڪري ته هيءُ ڊپ هوندو آهي ته ڪٿي ان جي ارادت ۽ عقيدت جو روحاني سلسلو ڪٽجي نه وڃي ۽ اهو الله جي طرف کان ورهائجي نفرت جي مقام تي نه پهچي وڃي.

جيڪڏهن ڪنهن وقت مستي يا ارادي جي ڪمزوري جي ڪري بي وضو ٿيڻ کانپوءِ ڪو سمهڻ وقت تازو وضو نه ڪري سگهي ته گهٽ ۾ گهٽ پاڻي سان پنهنجن عضون جي مک (مسح) ڪري جيئن ته اهو انهن غافلن جي ٽوليءَ مان نڪري سگهي، جيڪي بيدار دل انسانن جو ڪم نٿا ڪري سگهن. اهڙي طرح اهي ماڻهو جيڪي سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ اُٿي نٿا سگهن، ڏندڻ ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ۽ پنهنجن عضون جي پاڻي سان مک (مسح) ڪن، جيئن ته سندن اعمال سجاڳ جي ڪري غافلن جي ٽوليءَ کان خارج ٿين. اهو طريقو اهڙن ماڻهن جي لاءِ جن کي وڌيڪ نند وڪوڙيندي هجي ۽ عبادت جي لاءِ گهٽ اُتندا هجن، تمام گهڻو فائديمند آهي.

روايت آهي ته "پاڻ سونهارا ﷺ جن رات جو ڪيترائي ڀيرا ڏندڻ ڏيڻ فرمائيندا هئا. پهرين پاڻ ﷺ سمهڻ وقت ڏندڻ ڏيندا هئا ۽ جڏهن به نند

کان سجاڳ ٿيندا هئا ته ان وقت به ڏندڻ ڏيندا هئا.

سمهن جي وقت جي دعا

سمهن وقت قبلي ڏانهن مهاڙ ڪجي. ان جون ٻه صورتون آهن هڪ هي ته قبر جي مردي وانگر ساڄي پاسي لٽجي. يا ڍڪيل ميت جي جيئن سڌو سمهجي ۽ قبلي ڏانهن مهاڙ ڪجي، انهي وقت هيءَ دعا پڙهجي:

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ قِيْلَ اَرْفَعُهُ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَمْسَكَتَ نَفْسِيْ فَاعْفِرْ لَهَا وَ ارْحَمْهَا وَ اِنْ ارْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسَلَمْتُ سُنَّتِيْ اِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَ فَرَضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنجَا اِلَّا وَ اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ بِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بَطَنَ فَخِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَلَكَ قَدَرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ يُحْيِي الْمَوْتِي وَ هُوَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَسُوْءِ عِقَابِكَ وَسُرِّ عِبَادِكَ وَسُرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِكَةِ.

ان کانپوءِ پنج آيتون سورة بقره جون تلاوت ڪري جن مان چار آيتون سورة جي شروعات جون آهن ۽ پنجين آيت: ان في خلق السموات والارض الخ آهي، پڻ آيت الڪرسي، آمن الرسول جون آيتون، ان ربكم الله، قل ادعوا الله، سورة حديد جي شروعات ۽ سورة الحشر جون آخري آيتون، قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق ۽ قل اعوذ برب الناس. اهو سڀئي پڙهي پنهنجي هٿ تي چوڪاري ۽ انهن ٻنهي هٿن سان پنهنجي منهن ۽ بدن جي مڪ ڪري. جيڪڏهن مذڪوره آيتن کان سواءِ سورة كهف جون پهريون ڏهه آيتون ۽ ڏهه انهي جون پڇاڙي واريون آيتون

واڌارو ڪجي ته بهتر آهي، ان کانپوءِ هيءَ دعا پڙهي:

اَللّٰهُمَّ اَيِّقِظْنِيْ فِيْ اَحَبِّ السَّاعَاتِ اِلَيْكَ وَ اسْتَعْمِلْنِيْ
بِاَحَبِّ الْاَعْمَالِ اِلَيْكَ الَّتِيْ تُقَرِّبُنِيْ اِلَيْكَ رُفْلِيْ وَ تَبْعِدْنِيْ
مِنْ سَخَطِكَ بَعْدُ. اَسْأَلُكَ فَتُعْطِيْنِيْ وَ اسْتَغْفِرُكَ
فَتَغْفِرْلِيْ وَ اَدْعُوْكَ فَتَسْتَجِيْبُ لِيْ. اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنِّيْ
مَكْرَكَ وَلَا تُؤَلِّمْنِيْ غَيْرَكَ وَلَا تَرْفَعْ عَن شَرِّكَ وَلَا
تَنْسِيْ ذِكْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

بيان ڪيو وڃي ٿو ته جيڪو اهي ڪلمان پڙهندو الله تعاليٰ انهي ڏانهن
ٽي ملائڪ موڪليندو آهي، جيڪي کيس نماز جي لاءِ جاڳائيندا رهندا آهن،
جيڪڏهن اهو نماز پڙهي دعا گهرندو آهي ته اُهي هن جي دعا تي آمين
چوندا آهن ۽ جيڪڏهن اهو نٿو اٿي ته ملائڪ هوا ۾ عبادت ڪندا آهن ۽ هن
جي لاءِ عبادت ڪندا آهن ۽ انهن جي عبادت جو ثواب سندس نالي ليکيو
وڃي ٿو. پڻ سبحان الله، الحمد لله ۽ الله اڪبر مان هر هڪ ۳۳ ٽيڻيه ڀيرا
پڙهجي. ان کانپوءِ هيٺين ڪلمن کي پڙهي هڪ سو جي تعداد کي پورو
ڪجي. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

صوفين جون راتيون

جڏهن مؤذن سانجهي جي بانگ کان فارغ ٿئي ته سالڪ طريقت اڌان ۽ اقامت جي وچ ۾ ٻه هلڪيون رڪعتون پڙهي. اهل علم اهي ٻه رڪعتون جلديءَ سان نماز باجماعت پڙهڻ کان اڳ ۾ گهر ۾ پڙهي وٺندا هئا، جيئن ته ماڻهو اهو خيال نه ڪن ته اهي سنت مؤڪده آهن ۽ سنت سمجهي سندن پيروي ڪرڻ لڳن. جڏهن سانجهي جي فرض نماز کان فارغ ٿئي ته سانجهيءَ کانپوءِ جلدي ٻه سنتون پڙهي، چوٽه اهي به فرض سان گڏ شمار ڪيون وڃن ٿيون. انهن ٻنهي رڪعتن ۾ قل يايها الكافرون ۽ قل هو الله پڙهي. ان کانپوءِ رات جي ملائڪن ۽ ڪرامن ڪاتبين کي هن طرح سلام چوي:

مَرْحَبًا بِمَلَائِكَةِ اللَّيْلِ مُرْحَبًا بِالْمُؤَكِّينَ الْكَرِيمِينَ
 الْكَاتِبِينَ أَكْتُبَالِي سِيحْفَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ
 النَّارَ حَقٌّ وَالْحَوْضَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَالصِّرَاطَ
 وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَأَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ
 اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اَللّهُمَّ اودِعْكَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ
 لِيَوْمِ حَاجَتِي إِلَيْهَا ثُمَّ اخططهَ بِهَا وَزِرِي إِغْفِرْ بِهَا
 ذَنْبِي وَثِقَلْ بِهَا مِيزَانِي وَ اَوْحِبْ لِي بِهَا أَمَانِي وَتَجَاوِزْ
 عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

صلوة الاوابين

جيڪڏهن اهو پنهنجي جماعت جي مسجد ۾ سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ۾ لڳاتار عبادت ڪندو رهي ته ان کي اعتڪاف ۽ ٻنهي نمازن جي وچ ۾ لڳاتار نماز پڙهڻ جو ثواب حاصل ٿيندو رهندو ۽ جيڪڏهن ان جي راءِ ۾ گهر وڃڻ ۽ گهر ۾ ٻنهي نمازن جي وچ ۾ عبادت ڪرڻ سان نه صرف انهيءَ جو دين محفوظ رهندو هجي، بلڪ خلوص ۽ تنهائي جي لاءِ به اهو طريقو بهتر هجي ته اهو هي طريقو به اختيار ڪري سگهي ٿو. هڪ پيري نبي ڪريم ﷺ جن کان خدا پاڪ جي هن قول جو مفهوم پڇيو ويو "انهن جون پاساڻيون انهن جي خوابگاهن کان جدا رهن ٿيون". تڏهن پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايائون "اهو سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ۾ نماز پڙهڻ آهي". وڌيڪ فرمايائون. سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ۾ نمازون پڙهندا ڪريو، چوٽه اهي ڏينهن جي بيهودين ڳالهين کي دور ڪن ٿيون ۽ انهيءَ جي پيچاڙي کي سنوارين ٿيون.

انهن ٻنهي نمازن جي وچ ۾ جيڪي ٻه رڪعتون پڙهجن انهن ۾ سورة بروج ۽ سورة طارق پڙهيون وڃن، انهي کانپوءِ ٻه رڪعتون ٻيون پڙهجن، جن جي پهرين رڪعت ۾ سورة بقره جون پهريون ڏهه آيتون، والهيڪم الله واحد کانپوءِ ٻه آيتون ۽ پندرهن پيرا قل هو الله احد پڙهجي. ٻي رڪعت ۾ آيت الكرسي، آمن الرسول ۽ پندرهن پيرا قل هو الله احد پڙهجي. آخري ٻن رڪعتن ۾ سورة زمر ۽ سورة واقعه مان پڙهجي، ان کانپوءِ جيڪي چاهي سو پڙهي. جيڪڏهن چاهي ته پنهنجي معمولات جا ورد ۽ وظيفا نماز ۾ يا نماز کان ٻاهر پڙهي ۽ جيڪڏهن چاهي ته سورة اخلاص ۽ سورة فاتحه سان هلڪيون ويهه رڪعتون پڙهي. جيڪڏهن چاهي ته سانجهي ۽ سومهڻي جي وچ ۾ ٻه ڊگهيون رڪعتون به پڙهي سگهي ٿو. انهن ٻنهي رڪعتن ۾ اهو ڊگهو قيام ڪري جنهن ۾ پنهنجي روزاني جي ورد جي قرآن پاڪ جي تلاوت ڪري يا وري وري اهڙي دعا پڙهي جنهن ۾ دعا ۽ تلاوت ٻنهي جو فائدو هجي مثلاً اهو وري وري هي پڙهي: رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. يا انهي قسم جون ٻيون آيتون به پڙهي سگهجن ٿيون.

اهڙي طرح تلاوت، دعا ۽ نماز تيئي عبادتون جمع ٿي وڃن ٿيون، جن کان نه صرف خيالن جي يڪسوئي بلڪ فضيلت به حاصل ٿئي ٿي.

سومھڻي نماز

ان کانپوءِ سومھڻي (عشاء) کان پهرين چار رڪعتون ۽ ان کانپوءِ ٻه رڪعتون پڙهي. ان کانپوءِ پنهنجي گهر يا خلوت گاه ۾ هليو وڃي، اتي وڌيڪ چار رڪعتون پڙهي. پاڻ سونهارا ﷺ جن پنهنجي گهر ۾ داخل ٿي ويھڻ کان اڳ ۾ پهرين چار رڪعتون پڙهندا هئا. انهن چئني رڪعتن ۾ سورة لقمان، ياسين، حم الدخان ۽ تبارڪ الذي پڙهجي ۽ جيڪڏهن ڪو گھڻائڻ چاهي ته انهي ۾ آيت الكرسي، آمن الرسول، سورة حديد جون پهريون آيتون ۽ سورة حشر جي آخري آيت پڙهي. چئن رڪعتن کانپوءِ يارهن رڪعتون پڙهي جن ۾ و السماء و الطارق کان وٺي قرآن ڪريم جي آخر تائين ٽي سؤ آيتون پڙهي.

شيخ ابوطالب مڪي رحم هن طرح ذڪر ڪيو آهي: ليڪن جيڪڏهن ڪو چاهي ته انهي کان گھٽ رڪعتن ۾ به ايتري قدر آيتون پڙهي سگهي ٿو. جيڪڏهن سورة ملك کان قرآن ڪريم جي آخر تائين هڪ هزار آيتون تلاوت ڪري ته انهيءَ ۾ تمام گھڻي خير ۽ برڪت آهي، جيڪڏهن ڪنهن کي قرآن ڪريم ياد نه هجي ته اهو هر رڪعت ۾ پنج يا ڏهه ڀيرا يا انهي کان وڌيڪ قل هو الله پڙهي.

وتر

وتر کي تهجد جي آخر ۾ پڙهڻ جي لاءِ ملٽوي نه ڪجي، البته ڪنهن کي پنهنجو پاڻ تي ڀروسو هجي ۽ اهو تهجد جي لاءِ اٿڻ جو عادي هجي ته اهڙي صورت ۾ وتر کي تهجد کانپوءِ پڙهڻ افضل آهي. هڪ عالم جي عادت هئي ته جيڪڏهن اهو سمهڻ کان پهرين وتر پڙهندو هو ۽ انهي کانپوءِ تهجد لاءِ اُٿندو هو ته هڪ رڪعت پڙهي وتر کي ملائي دوگانہ ڪندو هو، انهي کانپوءِ جيتري قدر گهرندو هو نفلي نمازون پڙهندو. پوءِ سڀ کان آخري ۾ وتر ادا ڪندو هو. جيڪڏهن وتر ابتدائي رات ۾ ادا ڪجي ته انهي

وتر کان پوءِ ٻه رڪعتون ويهي پڙهجن جن ۾ اڌا زلزلت ۽ الهڪم التڪاثر جون سورتون پڙهجن. چون ٿا ته انهن ٻن رڪعتن کي ويهي پڙهڻ ائين آهي جيئن هڪ رڪعت بيهي پڙهجي. وتر کي انهي سان ملايو وڃي ٿو، ايستائين جو ڪوبه تهجد جو ارادو ڪري ته ان کي به ادا ڪري ۽ آخر ۾ وتر پڙهي، انهن ٻنهي رڪعتن جي نيت هوبهو اهائي آهي جيڪا نفلن جي نيت هوندي آهي. مون ڪيترن ئي ماڻهن کي ڏٺو آهي ته اهي انهن ٻنهي جي نيت ۾ بحث ڪندا رهندا آهن. بهرحال جيڪڏهن هر رڪعت ۾ رات جي وقت مسبحات^(۱) پڙهجن ۽ انهن ۾ سورة اعليٰ جو وادارو ڪجي ته اهي ڇهه سورتون ٽين ٿيون، اهل علم حضرات انهن سورتن کي پڙهندا هئا ۽ انهي جي برڪت جي اميد رکندا هئا.

مقصد کي مقرر ڪرڻ

جڏهن ڪوبه نند مان سجاڳ ٿئي ته بهترين ادب هي آهي ته سجاڳ ٿيندي ئي انهيءَ جو باطن الله ڏانهن متوجہ ٿئي ۽ اهو سڀ کان پهرين الله جي ڪمن تي غور ۽ فڪر ڪري، انهي کانپوءِ اهو ڪنهن ٻي شيءِ ڏانهن ڌيان ڪري. انهي جي زبان کي خدا جي ذڪر ۾ مشغول رهڻ گهرجي، چوٽه اهل حق هڪ ٻار جي مثل آهي جيڪو پنهنجي دل ۾ ڪنهن خاص شيءِ جي محبت جو خيال ڪڍي سمهندو آهي ۽ جڏهن سجاڳ ٿئي ٿو ته پنهنجي محبوب شيءِ جو مطالبو ڪندو آهي. محبت جو اهڙي جذبو ۽ اهڙي محبوب شغل مرڻ گهڙي تائين ۽ انهي کان روزِ حشر تائين انهي سان گڏ رهندو آهي. انهي ڪري هڪ اهل حق جڏهن نند کان سجاڳ ٿئي ته اهو ويچار ڪري ته ان جو مقصد ڪهڙو آهي؟ چوٽه انهي ڏن سان اهو قبر مان نڪرندو. جيڪڏهن انهي جو مقصد خدا جي ذات هوندو ته اهڙي مقصد ان جو (معين) رهندو، نه ته پوءِ ان جو مقصد خدا کانسواءِ ڪا ٻي شيءِ قرار ڏنو ويندو. جڏهن ٻانهو نند مان سجاڳ ٿيندو آهي، تڏهن انهي جو باطن ان جي پاڪيزه فطرت جي مطابق هوندو آهي. انهي لاءِ اهو پنهنجو باطن الله جي

(۱) مسبحات مان مراد ستاويهن ۽ اٺاويهن سپارن جون هي پنج سورتون آهن:

(۱) سورة حديد (۲) سورة حشر (۳) سورة صف (۴) سورة جمعة (۵) تغابن. (مترجم)

ذڪر کانسواءِ ڪنهن ٻي شيءِ سان نه بدلائي. جيئن ته ان جو اهو نور فطرت برقرار رهي، جيڪو سجاڳي جي حالت ۾ باقي هو. اهو غير جي ذڪر کان پنهنجو باطن بچائي ۽ خدا جي واٽ ڏانهن موٽي. جيڪڏهن انهي جي باطني حفاظت جو اهو معيار نه هوندو ته انوارِ الاهي جي تجلین جو رستو بند ٿي ويندو آهي. انهي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته هو رات جي وقت انهي ڏانهن ڌيان ڏي ۽ قرب الاهي جي چانئڻ انهيءَ جو ملجاءُ و ماويٰ بنجي وڃي. اهو زبان سان هي پڙهي: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُورُ** - پڻ سورة آل عمران جون آخري ڏهه آيتون پڙهي پوءِ پاڪ پاڻي جو ارادو ڪري جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ.

ترجمو: اهو آسمان مان اوهان تي پاڻي وسائي ٿو جيئن ته انهيءَ جي ڪري اوهان کي پاڪ ۽ صاف ڪري.
ٻي جاءِ تي ارشاد آهي:

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا. (رعد ۳ پ ۱۳)

ترجمو: انهي آسمان مان پاڻي لاٿو ان جي مطابق واديون وهڻ لڳيون.

پاڪائي جي اهميت

حضرت عبدالله بن عباس رضه (هن آيت جي تفسير ۾) فرمائي ٿو: "پاڻيءَ مان مراد قرآن آهي ۽ واديون قلب آهن" جيئن ته اهي انهي جي مطابق وهنديون آهن جيتري قدر گنجائش هوندي آهي. ايتري قدر پنهنجو پاڻ اندر سمائجي وينديون آهن. جهڙي طرح پاڻي پاڪ ۽ صاف ڪرڻ جو ذريعو آهي اهڙي طرح قرآن ڪريم به طهارت جو ذريعو آهي. بلڪ اهو طهارت جو ان کان وڌيڪ وڏو ذريعو آهي. چوٽه ٻيون شيون پاڻي جي قائمقام بنجي سگهن ٿيون. پر قرآن شريف ۽ ان جي علمن جو ڪوبه قائمقام يا جانشين نٿو بنجي سگهي. پاڻي صرف ظاهري شين کي پاڪ ڪري ٿو، پر علم ۽ قرآن ڪريم باطن کي پاڪ ۽ صاف

ڪن ۽ شيطاني نجاست کي دور ڪن ٿا. ننڊ هڪ قسم جي غفلت ۽ طبعي اثر آهي. انهي لاءِ اها به شيطاني نجاست آهي چوڻه اها انسان کي الله کان غافل ڪري ڇڏيندي آهي. انهيءَ جي اصل حقيقت هي آهي ته الله تعاليٰ (تخليق ڪائنات جي وقت) روڙ زمين تان هڪ مٺ جيتري مٽي کڻڻ جو حڪم ڏنو. اها مٺ جيتري خاڪ زمين جي جلد هئي. انهيءَ جو ظاهري حصو (بشره) ڪَل هئي ۽ باطني حصو آدميت هئي. خدا پاڪ فرمايو ته "مان بشر کي مٽيءَ مان پيدا ڪرڻ وارو آهيان". انهي ڪري بشر ۽ بشرت مان مراد ظاهري صورت آهي ۽ باطن مان مراد ان جو اندر ۽ آدميت آهي اهائي آدميت (ماڻهپو) دراصل ان جي سهڻن اخلاقن جو مجموعو آهي.

مٽيءَ کي ابليس جي پيرن لتاڙيو هو. انهي ڪري انهي ۾ تاريخي آهي ۽ انهي تاريخيءَ کي آدمي جي طبيعت (طينت) ۾ ڳوهيو ويو هو. جنهن جي ڪري برا اخلاق ۽ صفتون پيدا ٿيون. بلڪ شهود ۽ غفلت به انهي جو نتيجو آهي. انهي ڪري جڏهن پاڻيءَ جو استعمال ۽ قرآن ڪريم جي تلاوت ٿيندي آهي، تڏهن ٻئي پاڪ ڪرڻ واريون شيون جمع ٿي وينديون آهن. انهن جي ڪري شيطاني نجاست ۽ انهي جي پيرن جي اثرن جو نه صرف ازالو ٿي وڃي ٿو بلڪ اهڙي انسان کي عالم قرار ڏيئي ان کي جهالت جي دائري کان به ڪڍيو ويندو آهي.

طهارت جا اثر

پاڪ پاڻيءَ جو استعمال ڪرڻ هڪ شرعي حڪم آهي جيڪو ننڊ جي مقابلي ۾ قلب کي روشن ڪرڻ ۾ زبردست اثر رکي ٿو. جيئن ته ننڊ طبعي اثر جو نتيجو آهي ۽ اها قلب کي گڏو ڪري ڇڏيندي آهي. انهي ڪري طهارت جو نور انهي تاريخيءَ جو ازالو ڪري ڇڏيندي آهي. اهوئي سبب آهي ته ڪن اهل علم وارن جو خيال آهي ته جيڪڏهن باه سان پڪل شين کي کائبو ته انهي کان وضو ٿئي پوندو آهي. حضرت امام ابوحنيفه رضه جي راءِ جي مطابق نماز ۾ تهڪ ڏيڻ سان به وضو ٿئي ويندو آهي. انهن جي خيال ۾ اهو فعل گناهه ڏانهن مائل ڪري ٿو ۽ گناهه اها شيطاني

نجاست آهي جنهن جو ازالو پاڻيءَ سان ٿئي ٿو. جيئن ته ڪي حضرات ڳلا، ڪوڙ ۽ ڪاوڙ جي موقعي تي به وضو ڪندا هئا، چوڻه اهڙن موقعن تي نفس غالب ٿيندو آهي ۽ شيطان جو تصرف به ٿيندو آهي. جيڪڏهن ڪو پرهيزگار انسان جيڪو پنهنجي نفس کان پڇا ڳاڇا ڪرڻ جو عادي هجي، انهي موقعي تي تازو وضو ڪري وٺي. جڏهن ته نفس مباح ڪمن ۾ مصروف هجي يعني اهو ماڻهن سان گفتگو يا ميلاپ رکي يا ڪنهن اهڙي ڪم ۾ مشغول هجي، جنهن کان سندس همت جون ڳنڍيون کلڻ جو ڊپ هجي يعني اهو بيڪار ڳالهين يا ڪمن ۾ لڳي وڃي، ته اهڙي صورت ۾ وضو ڪرڻ سان قلب پنهنجي طهارت ۽ پاڪيزگيءَ تي قائم رهي سگهي ٿو بلڪ وضو ان وقت بصيرت کي صاف رکڻ ۾ انهن پلڪن جو ڪم ڏيندو آهي جيڪي پنهنجي هلڪي حرڪتن سان بينائي کي روشن رکنديون آهن. هن نڪتي کي اهل علم ئي سمجهن ٿا. انهي تي غور ڪيو وڃي ته انهن جي برڪت جو اثر ضرور نمايان هوندو.

جيڪڏهن ڪو انهن نون نون عارضن جي موقعي تي ۽ سجاڳ ٿيڻ جي وقت غسل ڪندو. ڪري ته انهيءَ کان هن جو قلب وڌيڪ روشن ٿيندو. زياده مناسب هيئن آهي ته انسان هر فرض جي موقعي تي غسل ڪري جيئن ته الله جي مناجات جي تياري لاءِ چڱي طرح ڪوشش ڪري سگهي، بلڪ هر موقعي تي سڄي دل سان توبه ڪري باطن جي صفائي به ڪري جيئن ته ارشاد خداوندي آهي: **تَنِيَّيْنِ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ**. انهي ڏانهن موٽندي کانئس ڊڄو ۽ نماز قائم ڪريو.

مذڪوره بالا آيت ۾ رجوع (موٽڻ) ڪرڻ کي نماز تي مقدم ڪيو ويو آهي. پر اها خدا پاڪ جي مهرباني آهي ۽ اسلامي شريعت جي آسانين ۽ سهوليتن جو نتيجو آهي جو مشڪلاتن کي دور ڪري غسل جي بجاءِ وضو جو حڪم ڏنو ويو آهي. بلڪ سڀني مسلمانن جي مشڪلاتن کي دور ڪرڻ جي لاءِ هڪ ئي وضو سان سڀني فرض نمازن کي ادا ڪرڻ لاءِ جائز قرار ڏنو ويو آهي. پر خواص جون باطني قوتون کانئن مطالبو ڪن ٿيون ته اهي افضل احڪامن جا پابند بنجن ۽ اعليٰ طريقي تي ڳامزن رهن.

تهجد

جڏهن ڪوبه نماز جي لاءِ بيهي ۽ تهجد پڙهڻ چاهي ته شروعات ۾ هي پڙهي: **اللَّهُ أَتَمُّ تَعْبِيرًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْبِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةً وَ أَحْيَالًا.** اهو **سُبْحَانَ اللَّهِ ۽ الْحَمْدُ لِلَّهِ** جا ڪلما ڏهه ڀيرا چوي ۽ هيئن چئي: **اللَّهُ أَتَمُّ ذَوَالْمَلِكِ وَ الْمَلَكُوتِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ الْكَبرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ يَنْمَنُ وَ مَنْ عَلِيمٌ أَنْتَ الْحَقُّ وَ مِنَ الْحَقِّ وَ لِقَائِكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةِ حَقٌّ وَ النَّارِ حَقٌّ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَامًا وَ زَمَانًا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَمَانًا. أَنْتَ وَلِيِّمَنَا وَ مَوْلَانَا. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْإِخْلَاقِ لَا يَمُدِّي لِأَحْسَنِ إِلَّا أَنْتَ وَ اعْرِضْ عَنِّي مِمَّا لَا يَصْرِفُ عَنِّي مِمَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ سَسْأَلَةَ الْيَاسِ الْمُسْتَيْيِنِ وَ أَدْعُوكَ دَعَاءَ الْفَقِيرِ الذَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَ تَنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْأَلِينَ يَا أَكْرَمَ الْمُعْطِينَ.**

انهيءَ ڪانپوءِ وضو ڪرڻ تي ٻه نفل رڪعتون پڙهي. پهرين رڪعت ۾ فاتحه ڪانپوءِ وَ لَوْ أَنَّمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آيت پڙهي ۽ ٻي رڪعت ۾ هيءَ آيت پڙهي: **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.** انهن ٻنهي رڪعتن ڪانپوءِ اهو ڪافي ڀيرا استغفار پڙهي. ان ڪانپوءِ ٻه هلڪيون رڪعتون پڙهي. جيڪڏهن چاهي ته انهيءَ ۾ آيت الڪرسي ۽ آهڻ الرسول پڙهي يا جيڪڏهن ٻيون آيتون پڙهڻ چاهي ته اهي به پڙهي سگهي ٿو. ان ڪانپوءِ اهو ڊگهيون رڪعتون پڙهي. پاڻ ڀلارن ﷺ جن کان اهوئي منقول آهي ته پاڻ سونهارا ﷺ مذڪوره بالا طريقي تي نماز تهجد پڙهندا هئا. انهي ڪانپوءِ اهو به ڊگهيون رڪعتون پڙهي. پر اهي پهرين ٻن رڪعتن کان گهٽ ڊگهيون هجن. اهڙي طرح بتدريج مختصر ڪري ٻارهن يا اٺ يا انهي کان وڌيڪ رڪعتون به پڙهي سگهي ٿو. انهن جي زبردست فضيلت آهي.

رات جاڳڻ جي فضيلت

الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. (فرقان - پ ۱۹)

توڃو: هي ماڻهو آهن جيڪي سجدي ۽ قيام ۾ رات گذارين ٿا.
بي آيت هيءَ آهي:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ.

توڃو: ڪا به جان نٿي ڄاڻي ته انهن جي لاءِ اکين جي تڙاڻ ۾
ڇا ڳجهو رکيو ويو آهي. هي انهن جي اعمالن جو انعام آهي.
هن ۾ انهن جي عمل جي تفسير ۾ هيءُ بيان ڪيو ويو آهي ته انهي
مان انهن جي رات جاڳڻ جي عبادت مراد آهي. ٻي جاءِ تي ارشاد آهي
"صبر ۽ نماز جي ذريعي مدد گهرو" ان جي تفسير ۾ چيو ويو آهي ته نفس
جي مجاهدي ۽ دشمن جي مقابلي ڪرڻ ۾ رات جي نماز جي سهاري مدد
حاصل ڪريو.

هڪ حديث ۾ مذڪور آهي ته "اوهين رات جو اٿي عبادت ڪريو.
چوٽه انهي ۾ اوهان جي رب جو رضامنڊو آهي ۽ اوهان کان پهرين نيڪ
ٻانهن جو اهوئي طريقو رهيو آهي. اها گناهن کان روڪي ٿي ۽ گناهن جي
ٻار کي دور ڪري ٿي، شيطان جي مڪر ۽ فريب جو ازالو ڪري ٿي ۽
جسم مان بيماريءَ کي ڪڍي ٿي".

بزرگن جي هڪڙي جماعت سڄي رات عبادت ڪندي هئي، ايستائين

جو چاليهه تابعي حضراتن جي باري ۾ هي منقول آهي ته اهي سومهڻي جي وضوءَ سان فجر نماز پڙهندا هئا. انهن ۾ حضرت سعيد بن المسيب رحم، فضيل بن عياض رحم، وهب بن الورد رحم، ابوسليمان الداراني رحم، علي بن بكار رحم، حبيب عجمي رحم، كهمس بن المنهال رحم، ابوحازم رحم، محمد بن المنكدر رحم ۽ امام ابوحنيفه رحمه الله عليهم وغيره شامل هئا.

شيخ ابوطالب مكي رحم پنهنجي ڪتاب ”قوت القلوب“ ۾ انهن جي نسب نامن سان گڏ انهن جا اسماء گرامي تحرير ڪيا آهن. بهرحال جيڪڏهن ڪو سڄي رات عبادت نه ڪري سگهي ته رات جو اُٿي ٻه حصا يا هڪ حصو يا گهٽ ۾ گهٽ رات جي ڇهين حصي ۾ عبادت ڪرڻ مستحب آهي. انهي جي صورت هيءَ ٿي سگهي ٿي يا ته رات جي پهرئين اڌ حصي ۾ سمهي ۽ آڏي رات جو اُٿي عبادت ڪري ۽ انهي جي آخري ڇهين حصي ۾ سمهي رهي، يا اڌ حصي ۾ سمهي ۽ ان جي ٽئين حصي ۾ عبادت ڪري يا اهو ڇهين حصي ۾ سمهي.

آڏي رات جي عبادت

روايت آهي ته حضرت دائود عليه السلام هڪ ڀيري عرض ڪيو ته ”اي پروردگار! آئون چاهيان ٿو ته تنهنجي عبادت ڪريان ته ڪهڙي وقت عبادت جي لاءِ اُٿان. انهيءَ تي الله تعاليٰ مٿس وحي نازل ڪئي: ”اي دائود! تون نه رات جي شروعات ۾ ۽ نه رات جي آخر ۾ اٿندو ڪر، چوٽه جيڪو رات جي اول وقت ۾ اُٿي عبادت ڪري ٿو ته اهو آخري وقت ۾ سمهندو آهي. بلڪ هميشه آڏي رات جو اٿندو ڪر، جيئن ته توکي ٻه مون سان خلوت ميسر ٿئي ۽ مان به توسان اڪيلو رهان، انهي وقت پنهنجون ضرورتون منهنجي اڳيان ڪر.“ اها شب بيداري نند جي ٻنهي حصن جي وچ ۾ هجي نه ته پوءِ اول رات ۾ ئي نفس غالب اچي ويندو آهي. انهي عرضي ۾ اهو نفلي نمازون پڙهندو رهي ۽ جڏهن نند جو غلبو هجي تڏهن سمهي رهي ۽ سجاڳ ٿيڻ تي وضو ڪري. اهڙي طرح اهو ٻه دفعا اٿندو ۽ ٻه دفعا سمهندو جيڪو بهترين فعل آهي.

نند جي حالت ۾ اهو ان وقت تائين نماز نه پڙهي ۽ نه تلاوت ڪري

جيسٽائين کيس هوش نه اچي ۽ پنهنجي چيل ڳالهه نه سمجهي، چوٽه هي منقول آهي ته "رات جي وقت پنهنجو پاڻ تي سختي برداشت نه ڪريو".

هڪ ڀيري پاڻ سونهارن ﷺ جن کي عرض ڪيو ويو ته فلاڻي عورت رات جي وقت نماز پڙهي ٿي. جڏهن انهي تي نند غالب اچي ٿي، تڏهن اها هڪ رسيءَ سان لٽڪي پوندي آهي. حضور ﷺ جن انهي فعل کان کيس منع ڪئي ۽ فرمايائون ته "جيڪو به رات جي وقت نماز پڙهڻ چاهي ٿو ته اهو ايتري پڙهي جيتري اهو آسانيءَ سان پڙهي سگهندو هجي، جڏهن انهيءَ تي نند غالب اچي وڃي تڏهن سمهي رهي. وڌيڪ فرمايائون: "هن مذهب اسلام کي سخت نه بنايو چوٽه اهو خود مستحڪم آهي. انهي لاءِ جيڪو به هن کي سخت بنائي ٿو اهو مغلوب ٿي ويندو". (مشڪلاتون پيدا ڪري) الله جي عبادت کي پنهنجي نفس جي قابل نفرت نه بنايو. اهڙي طرح هڪ طالب حقيقت جي اهو شايدان شان ڪونهي ته جڏهن فجر طلوع ٿئي ته ستل هجي، البتہ جيڪڏهن رات جو اُٿي انهي عبادت جي لاءِ ڊگهو قيام ڪيو هجي ته اهو معذور آهي. پر جيڪڏهن اهو رات جي وقت عبادت ڪري ۽ فجر کان ڪجهه پهرين سجاڳ ٿئي ته اهو طريقو انهي کان بهتر آهي ته رات جو گهڻي عبادت ڪجي ۽ پوءِ طلوع فجر کان پوءِ سمهي رهجي.

تسبيح ۽ استغفار

جڏهن ڪو فجر کان پهرين سجاڳ ٿئي ته اهو استغفار ۽ تسبيح گهڻي پڙهي ۽ انهي وقت کي غنيمت سمجهي. رات جي وقت به جڏهن اهو دوکانه نفل کان فارغ ٿئي ته هر دوکانه کانپوءِ ٿوري دير ويهي ۽ تسبيح ۽ استغفار پڙهي ۽ رسول الله ﷺ جن تي درود شريف موڪلي. اهڙي طرح کيس سڪون حاصل ٿيندو ۽ رات جو اٿڻ لاءِ قوت حاصل ٿيندي. ڪنهن هڪ بزرگ جو قول هو "هيءَ پهرين نند آهي جيڪڏهن سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ سمهي پوان ته خدا منهنجين اکين کي نه سمهاري".

هڪ درويش مون کي پنهنجي شيخ (مرشد) جي باري ۾ ٻڌايو ته اهو پنهنجن ساٿين کي رات جو صرف هڪ ڀيرو سمهڻ ۽ ڏينهن رات ۾ صرف هڪ ڀيرو ڪاڻڻ جي هدايت ڪندو هو.

حديث شريف ۾ آيو آهي ته "رات جي وقت اُٿو. ڪڍي اهو هڪ ٻڪريءَ جو کير ڏهڻ جي برابر وقت چونه هجي." چون ٿا ته ايترو وقت ٻن يا چئن رڪعتن جي برابر هوندو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:

تُوْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعَ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ.

(آل عمران - رڪوع ۳ پ ۳)

ترجمو: تون جنهن کي چاهين ملڪ ڏئين ۽ جنهن کان چاهين ملڪ کسي وٺين.

هن جي تفسير ۾ صوفين سڳورن چيو آهي ته، انهي مان (ملڪ مان) مراد رات جي عبادت آهي ۽ جيڪو به سستي، بي همتي ۽ انهي جي تياري ۾ غفلت يا پنهنجي روحانيت جي غرور جي بناء تي رات جي عبادت کان محروم ٿئي اهو پنهنجي حالت تي لڙڪ وهائي چوٽه پلائي جو هڪ تمام وڏو حصو مٽس بند ٿي ويو.

رات جاڳڻ کان محرومي

ڪڏهن ڪو اهل معرفت قرب خداوندي جي مقام تي سرفراز ٿيندو آهي ۽ انهي قرب ۽ وصال جي ڪري انهي جي شوق ۽ محبت جا جذبا ٿڌا ٿي ويندا آهن، انهي ڪري هو اهو خيال ڪندو آهي ته رات جاڳڻ مقام شوق ۾ بيهڻ جو نالو آهي. هيءُ اهڙو ڏوڪو (مغالطو) آهي، جنهن جي ڪري ڪيترائي مديان حقيقت هلاڪ ٿي ويا آهن ۽ جيڪو انهي جو قائل هجي، ان کي معلوم هئڻ گهرجي ته اهڙي حالت جو هميشه برقرار رهڻ مشڪل آهي، چوٽه عموماً انسان ۾ ڪوتاهي، پسماندگي ۽ شبنهن جي اچ وڃ رهي ٿي. انهي کانسواءِ رسول الله ﷺ جن کان وڌيڪ ڪنهن کي روحاني درجا حاصل نه ٿيا آهن. انهيءَ جي باوجود پاڻ رات جي عبادت کان بي نياز نه رهيا. پاڻ سونهارا ﷺ ان وقت تائين بيٺا رهندا هئا جو سندن پير مبارڪ سڄي پوندا هئا.

انهي سلسلي ۾ بحث ڪرڻ وارا ڪنهن وقت هيئن چوندا آهن ته پاڻ سونهارن ﷺ انهي جي شرعي خيشت قائم ڪرڻ جي لاءِ ائين ڪيو. اسين

انهي جي جواب ۾ چئون ٿا. "جيڪڏهن اها ڳالهه آهي ته اسين چونه پاڻ سونهارن ﷺ جي شريعت جي اتباع ڪريون. بلڪه انهي ۾ هڪ نڪتو به لکيل آهي انهي کي هن طرح سمجهڻ گهرجي ته رات جي عبادت کي ڇڏڻ ۽ بارگه قرب الاهي ۾ رسائي حاصل ڪرڻ جي دعويٰ ۽ خوب ۽ بيداري کي هڪجهڙو سمجهڻ هڪ روحاني آزمائش ۽ بيماري آهي ۽ حال کي مقيد ڪري انهيءَ جو فيصلو مڃڻ آهي، پر جيڪي روحاني طور تي طاقتور هوندا آهن. اهي صرف حال جا پابند نه رهندا آهن بلڪه انهي ۾ تصرف ڪندا رهندا آهن. انهن جو حال انهن جو تابع ڪونه رهندو آهي. هن نڪتي کي چڱي طرح سمجهڻ گهرجي. چوڻ اسان به پنهنجن ڪن ساٿين کي انهي حالت ۾ ڏٺو آهي. ان کانپوءِ اسان کي تائيد خداونديءَ سان هيءُ انڪشاف ٿيو ته اهو محض جمود ۽ سطحيت آهي.

محروميءَ جو ڪارڻ

شيخ حسن رح ڪان ڪنهن پڇيو ته "اي ابوسعيد! آئون تندرستيءَ جي حالت ۾ رات گذاريندو آهيان. (عبادت جي لاءِ) رات جو اٿڻ چاهيان ٿو ۽ پنهنجو طهارت جو سامان وضو لاءِ تيار رکندو آهيان. پوءِ ڪهڙي ڳالهه آهي جو آئون نٿو اٿي سگهان؟ چيائين ته "تنهنجي گناهن توکي مقيد ڪري ڇڏيو آهي". انهي لاءِ ڏينهن جي وقت گناهن کان بچڻ گهرجي. ائين نه ٿئي ته اهي رات جي وقت کي مقيد ڪري وٺن.

شيخ نوري رح فرمائي ٿو ته "آئون ڪنهن گناه جي ارتڪاب جي ڪري ستن مهينن تائين رات جاڳڻ کان محروم رهيس" کائن پڇيو ويو ته اهو گناه ڪهڙو هو؟ "چيائين مون هڪ ماڻهوءَ کي روئندي ڏٺم تڏهن مون دل ۾ خيال ڪيم "هيءَ رياڪاري آهي." ڪو بزرگ چوي ٿو ته "هڪ ڀيري آئون علي ڪرز بن وبرة وٽ ويس، اهو روئي رهيو هو، مون چيو "اوهان کي ڇا ٿيو آهي؟ ڇا ڪنهن عزيز جي وفات جي خبر ملي آهي؟" چيائين "اها ڳالهه انهي کان به زياده سخت آهي" مون وري عرض ڪيو، "ڇا اوهان کي ڪٿي سور ٿئي ٿو؟" چيائين، "انهي کان به سخت آهي" مون چيو "پوءِ اهو ڇا آهي؟" چيائين ته "منهنجو دروازو بند آهي ۽ منهنجو پردو لٽڪيل آهي،

انهي جي ڪري آئون ڪالهه پنهنجا مقرر ورد ۽ وظيفا ڪونه پڙهي سگهيس. اهو غالبا ڪنهن گناه جو نتيجو آهي جنهن جو مون ارتڪاب ڪيو هوندو."

ڪنهن بزرگ جو قول آهي ته "احتلام هڪ قسم جي سزا آهي" اهو قول صحيح آهي ڇو ته محتاط ۽ پرهيزگار حضرات پنهنجي احتياط ۽ پرهيزگاري ۽ علم جي ذريعي احتلام جو دروازو بند ڪري سگهن ٿا. احتلام انهيءَ کي پوندو آهي جيڪو پنهنجي حال کان اڻواقف هجي ۽ جنهن پنهنجي وقت جي حڪم ۽ پنهنجي روحاني آداب کان غفلت اختيار ڪئي هجي. پر جيڪو مڪمل حفاظت ۽ نگهداشت ڪري ۽ آداب جو به خيال ڪري ته احتلام جو باعث ان جو گناه صرف اهوئي ٿي سگهي ٿو ته انهي پنهنجو مٿو وهاڻي تي رکيو هجي. انهي لاءِ انهي وهاڻي کي ڇڏڻ ۽ باهت انسان بنجڻ گهرجي.

ڪڏهن اهو شخص جنهن جو اهو گناه نه هوندو آهي، حسن نيت سان ننڊ جي تياري ڪندو آهي ۽ وهاڻي تي پنهنجو مٿو رکندو آهي. هن جي نيت هيءَ هوندي آهي ته انهي ڪري رات جاڳڻ ۾ مدد ملي، مگر ڪن ماڻهن جي تعلق سان اهو گناه سمجهيو وڃي ٿو. انهي ڪري جڏهن ايترو مقدار به احتلام جو ڪارڻ ٿي گناه ٿي سگهي ٿو، ته پوءِ روحاني حال جي انهن ٻين گناهن جو انهيءَ مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو، جن جو تعلق ارباب معرفت سان هجي ۽ اهي ئي انهن کي سڃاڻي سگهن ٿا.

ڪي حضرات نرم بستري، وهاڻي وغيره جي سڀني سهوليت کان فائدو وٺندا آهن، پر انهن جي ڪنهن فعل تي ڪين احتلام وغيره سان سزا ڪانه ڏني ويندي آهي. هي اهي ماڻهو هوندا آهن، جيڪي پنهنجن ڪمن جي اندروني ۽ ٻاهرين سڀني ڪيفيتن کان واقف هوندا آهن، جيئن ته اهي پنهنجي وسعت علم ۽ حسن نيت جي ڪري ڪيترن ئي سمهڻ وارن شب بيدارن کان بازي کڻي ويندا آهن.

حديث ۾ آيو آهي ته "جڏهن خدا جو ٻانهو سمهندو آهي تڏهن شيطان انهي جي مٿي تي ٽي ٻڏيون لڳائي ڇڏيندو آهي، جيڪڏهن اهو ويهي خدا جو ذڪر ڪندو ته هڪ ٻڏي کڻي پوندي آهي، وضو ڪرڻ کانپوءِ ٻي کلي

ويندي ۽ ٻه رڪعتون نماز پڙهڻ کانپوءِ سڀئي ڳنڍيون کلي وينديون آهن. انهي ڪري اهو صبح جي وقت چست ۽ خوشطبع ٿي اٿندو آهي ته پوءِ سست ۽ بيمار نظر ايندو آهي". ٻي حديث ۾ مذڪور آهي "جيڪو صبح تائين ستل رهندو آهي ته شيطان ان جي ڪن ۾ پيشاب ڪندو آهي." رات جاڳڻ ۾ هي شيون رڪاوٽ بڻبيون آهن: دنيا جي گهڻن ڪمن ۾ مشغول رهڻ جي ڪري عضون جي ٽڪجي پوڻ، پيٽ پري کائڻ، تمام گهڻيون ڳالهين بڻائڻ ۽ شور ۽ غل ڪرڻ ۽ ڏينهن جو ڦليلو (ننڊ) ترڪ ڪرڻ. بهرحال ڪامياب اهوئي آهي جيڪو پنهنجي وقت کي غنيمت سمجهي پنهنجي درد ۽ انهيءَ جي دوا کان واقف هجي ۽ انهي ۾ غفلت نه اختيار ڪري ته پوءِ ان کي نظرانداز ڪيو ويندو آهي.

نماز فجر ۽ ان جون دعائون

اللہ تعاليٰ حضرت رسول ڪريم ﷺ جن کي حڪم ڏنو:
وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. (پ ۱۲)

توجھو: ڏينهن جي ٻنهي ڪنارن ۽ رات جي هڪ حصي ۾ نماز
قائم ڪريو، حقيقت ۾ نيڪيون براين کي دور ڪن ٿيون.
مفسرن جي انهي باري ۾ هي متفق راءِ آهي ته ذڪر ڪيل مٿين آيت
۾ هڪ طرف مان مراد نماز فجر آهي ۽ ٻي ڪناري جي باري ۾ انهن جو
اختلاف آهي. ڪي علما انهيءَ مان نماز مغرب مراد وٺن ٿا ۽ ڪي چون ٿا
ته انهيءَ مان مراد نماز عشاءِ آهي. هڪ جماعت جو هي قول آهي ته ڏينهن
جي هڪ طرف کان نماز فجر ۽ اڳين مراد آهي ۽ ٻئي طرف کان مراد نماز
عصر ۽ مغرب آهي. رات جي حصي مان مراد نماز عشاءِ آهي. ان کانپوءِ
اللہ تعاليٰ نماز جي برڪتن ۽ فائدين جو نتيجو هي ٻڌايو آهي ته هي
نيڪيون براين کي دور ڪن ٿيون يعني پنجن ئي وقتن جون نمازون گناهن
کي دور ڪن ٿيون.

آيت جو شان نزول

روايت آهي ته حضرت ابواليسر ڪعب بن عمرو انصاري رضه ڪجور
وڪڻندو هو. هڪ ڀيري وٽس هڪ عورت ڪجور وٺڻ جي لاءِ آئي، پاڻ رضه
ان کي چيائين ته "هيءُ ڪجور سٺي ڪانهي هن کان وڌيڪ سٺي ڪجور
منهنجي گهر ۾ آهي، ڇا توکي ان جي ضرورت آهي؟ انهي چيو "هاڻو" اهو

چئي هو پنهنجي گهر وٺي ويو ۽ اتي هن سان هم آغوش ٿي ويو ۽ بوسي بازي شروع ڪيائين، انهي عورت چيو ته "خدا کان ڊڄ" انهي تي پاڻ رضه ڇڏي ڏنائين ۽ پوءِ ايتري قدر پشيمان ٿيو جو رسول الله ﷺ جن وٽ اچي عرض ڪرڻ لڳو "يار رسول الله ﷺ! اوهان جو انهي شخص جي باري ۾ ڪهڙو فيصلو آهي جنهن هڪ اجنبي عورت سان بدنيتي ڪئي ۽ مجامعت ڪانسواءِ باقي سڀئي ڪم ان سان ڪيا". حضرت عمر بن الخطاب رضه چيو ته جيڪڏهن تون پنهنجي نفس تي پردو وجهين ها ته خدا به توتي پردو وجهي ها". پر پاڻ سونهارن ﷺ ان جي ڳالهه جو ڪوبه جواب نه ڏنو بلڪه فرمايائون ته "منهنجي پالڻهار! جي حڪم جو انتظار ڪر". ايتري ۾ نماز عصر جو وقت اچي ويو ۽ پاڻ ڪريمن ﷺ عصر جي نماز پڙهي، جڏهن پاڻ سونهارا ﷺ نماز کان فارغ ٿيا تڏهن حضرت جبرئيل عليه السلام مذڪوره بالا آيت ڪڍي آيو تڏهن پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو "ابواليسر ڪٿي آهي؟" انهي چيو "آئون حاضر آهيان". پاڻ ﷺ فرمايائون ته "ڇا تون اسان سان گڏ هن نماز ۾ شريڪ هئين؟" انهي چيو "هاڻو! آئون شريڪ هوس" پاڻ ﷺ فرمايائون ته "وڃ هيءَ نماز تنهنجي انهي بري فعل جو ڪفارو آهي" حضرت عمر رضه پڇيو ته "ڇا هي حڪم انهي لاءِ خاص آهي يا اسان سڀني جي لاءِ عام حڪم آهي؟" فرمايائون "اهو سڀني جي لاءِ عام حڪم آهي".

نماز فجر

مؤمن بندوق نماز فجر جي لاءِ چڱي طرح وضو ڪرڻ کانپوءِ فجر کان پهرين تيار ٿي وڃي ۽ شهادت جي ڪلمي جي تجديد سان فجر جو اهڙي طرح استقبال ڪري، جهڙي طرح اسان اول شب جي استقبال جي باب ۾ ذڪر ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن مؤذن جي اذان جو جواب نه ڏنو هجي ته اذان چوي. ان کانپوءِ فجر جون ٻه رڪعتون ادا ڪري پهرين رڪعت ۾ سورة فاتحه کانپوءِ قل يا ايها الكافرون ۽ ٻي رڪعت ۾ قل هو الله احد پڙهي يا جيڪڏهن چاهي ته سورة بقره جي پهرين سڀاري جون آخري آيتون جيڪي قولو آمنا بالله وما انزل کان شروع ٿين ٿيون ۽ سڀاري جي آخر ۾

ختم ٽين ٽيون پهرين رڪعت ۾ پڙهي ۽ ٻي رڪعت ۾ رَبَّنَا آتِنَا بِمَا
 أَنْزَلْتَ وَ اتَّبِعْنَا الرَّسُولَ پڙهي پوءِ استغفار ۽ تسبيح پڙهي ۽ آسانيءَ سان
 جيتري قدر زياده پڙهي سگهي ٿو پڙهي. ليڪن جيڪڏهن اهو آسْتَغْفِرُ اللهَ
 لَدُنِّي سُبْحَانَ اللهِ بِحَمْدِ رَبِّي تي اڪثرا ڪري ته انهيءَ کان به تسبيح ۽
 استغفار جو مقصد حاصل ٿي وڃي ٿو.

فجر کان پهرين دعا

فجر کان پهرين جي هيءَ دعا آهي:
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا وَ أَعْطِنِي
 نُورًا وَ اجْعَلْ لِي نُورًا الخ. هن دعا جا زبردست اثرات آهن. مون ڏٺو
 آهي ته جنهن به انهيءَ جو ورد ڪيو آهي ان کي گهڻوئي خير ۽ برڪت
 حاصل ٿيو آهي. اهل حق حضرات پنهنجن ساٿين کي انهي جي پابندي ۽
 ورد جو تمام گهڻو تاڪيد ڪيو آهي. منقول آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن
 هن دعا کي فجر جي فرض ۽ سنت جي وچ ۾ پڙهندا هئا. انهي کانپوءِ
 باجماعت نماز جي لاءِ مسجد شريف وڃڻ جو ارادو فرمائيندا هئا.

گهر کان ٻاهر نڪرڻ ۽ رستي جي دعا

گهر کان ٻاهر نڪرڻ وقت پاڻ سونهارا ﷺ هي پڙهندا هئا: وَ قُلْ رَبِّ
 ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِكَ
 سُلْطَانًا نَصِيرًا. رستي ۾ پاڻ سڳورا هيءَ دعا پڙهندا هئا: اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مَشَائِي مُذَا إِلَيْكَ لِمَا خَرَجَ شَرًّا وَ لَا
 بَطْرًا وَ لَا رِيَاءً سَمِعْتَ خُرْجَتِ اتِّقَاءَ سَخِطِكَ وَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ
 أَنْ تُفْضِنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تُغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
 حضرت ابوسعيد خدري رضه کان روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن
 فرمايائون "جڏهن ڪوبه شخص هيءَ دعا نماز جي لاءِ نڪرندي وقت پڙهي
 ته الله تعاليٰ ستر هزار ملائڪا ان تي مقرر فرمائيندو آهي جيڪي ان جي لاءِ
 استغفار ڪندا آهن. الله پاڪ پنهنجي ذات مبارڪ سان انهي ڏانهن توجه
 فرمائيندو آهي، ايستائين جو اهو نماز کان فارغ ٿئي.

مسجد ۾ داخل ٿيڻ جي دعا

جڏهن مسجد ۾ داخل ٿئي يا نماز جي لاءِ پنهنجي جاءِ نماز تي وڃي ته هيءَ دعا پڙهي: بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. مسجد ۾ داخل ٿيڻ وقت ساڄو پير پهرين رکي ۽ اتان کان يا جاءِ نماز (مصلي) تان نڪرندي وقت کاڌو پير پهرين ڪڍي. انهي معاملي ۾ صوفيءَ جي مسند گهر يا مسجد جي جيئن آهي، جڏهن فجر جي نماز کان فارغ ٿي سلام ورائي ته هيءَ دعا پڙهي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ مُوَحَّدٌ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَمُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَ صَدَقَ وَعْدُهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَلُ النِّعَمِ وَالْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوَلَّى نَعَبَدُ إِلَّا إِلَهُهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ تَرَوُا الْكَافِرُونَ. هيءَ دعا به پڙهي، مُوَالِي اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. (انهيءَ سان گڏوگڏ الله تعاليٰ جا نوانوي اسماء الحسنیٰ به آخر تائين پڙهي. انهي کان فارغ ٿي هيءَ دعا پڙهي:

فجر جون دعائون

اللهم صل علي محمد عبدك (ص ۳۹۰ کان ص ۳۹۵ تائين)
چو ته دعا عبادت جو مغز آهي. انهي لاءِ اسان هن ڳالهه کي پسند ڪيو آهي ته انهن دعائن کي مڪمل تحرير ڪريون. اسان کي اميد آهي ته اهي انهن جي ذريعي خير ۽ برڪت حاصل ڪندا. هي اهي دعائون آهن. جن کي شيخ ابوطالب مڪي رح چونڊ ڪري پنهنجي ڪتاب "قوت القلوب" ۾ درج ڪيو آهي. انهي لاءِ اهي وڌيڪ مستند ۽ باعث برڪت آهن. هر مؤمن بندو انهن کي پڙهي سگهي ٿو، ڪشي اهو اڪيلو هجي يا جماعت سان. امام هجي يا مقتدي. جيڪڏهن ڪو چاهي ته انهن کي مختصر ڪري پڙهي سگهي ٿو.

صوفين جا روزاني جا معمولات

صوفي کي گهرجي ته پنهنجي عبادت جي لاءِ هڪ خاص جڳهه مقرر ڪري جتي قبلي ڏانهن مهاڙ ڪري نماز پڙهي. پر جيڪڏهن انهي جاءِ تي ماڻهن سان ڳالهه ٻولهه ڪرڻ ۽ ٻي طرف ڌيان وڃڻ جي ڪري خلل پوندو هجي ۽ ٻي ڪا جاءِ انهي جي معمولات جي لاءِ وڌيڪ محفوظ ۽ مناسب هجي ته اوڏانهن منتقل ٿي سگهي ٿو. چوٽه خاموشي ۽ ترڪيءَ ڪمال اهڙن معاملن جي لاءِ زياده ضروري آهن. انهن جي اثرن کي اربابِ حال ۽ قلب چڱي طرح ڄاڻن ٿا. رسول اڪرم ﷺ جن ماڻهن کي انهي عمل ڏانهن سڏيندا هئا.

هڪ جڳهه مقرر ڪرڻ کانپوءِ اهو سورة فاتحه ۽ سورة بقره جي شروعات جون آيتون **الْمُحْلُحُونَ تَائِبِينَ** ۽ **بِهِ آيَتُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاحِدٌ** آيت الڪرسي ۽ انهي کانپوءِ جون **بِهِ آيَتُونَ آمَنَ الرَّسُولُ** انهي کان پهرين جي هڪ آيت (جيڪا سورة بقره جي آخر ۾ آهي)، **شَهِدَ اللَّهُ** (جيڪا سورة آل عمران جي ٻي رڪوع ۾ پ ۳ آهي) **بِإِنِّ رَبِّكَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** جي آيت کي **الْمُحْسِنِينَ** تائين پڙهي ۽ **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ كِي يَجَازِي تَائِبِينَ** (جيڪا سورة توبه جي آخري پ ۱۱ ۾ آهي) **قُلِ ادْعُوا اللَّهَ حَيْكَا** سورة بني اسرائيل جي آخر ۾ آهي ۽ سورة كهف جون آخري آيتون جيڪي **إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا** کان شروع ٿين ٿيون. پڻ سڀاري ۱۷ سورة انبياء جي اها آيت جيڪا **وَالَّذِينَ** **إِذْ دَهَبَ مَغَاضِبًا** کان شروع ٿي **خَيْرُ الْوَارِثِينَ** تي ختم ٿئي ٿي پڙهجي ۽ اهي آيتون **سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ** آخر سورة والصافات پ ۲۳ **لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ تَا** آخر سورة الفتح (پ ۲۶) ۽ اول سورة الحديد (پ ۲۷) تا **يَذَاتِ الصُّدُورِ** ۽ آخر سورة الحشر **لَوْ**

اَنْزَلْنَا (پ ۲۸) کي پڙهي. ان کانپوءِ ٿيڻه پيرا سُبْحَانَ اللَّهِ ۽ ٿيڻه پيرا
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۽ ٿيڻه پيرا اَللّهُ اَكْبَرُ پڙهي. آخر ۾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ چئي سئو جي تعداد کي پورو ڪري.

جڏهن انهي کان فارغ ٿئي تڏهن قرآن ڪريم جي تلاوت زباني يا ڏسي
ڪري يا ٻين ذڪرن ۽ وردن ۾ مشغول رهي. انهن ڪمن ۾ ڪنهن قسم جي
ڪوتاهي، سستي يا ڳهر نه هئڻ گهرجي، چوڻه انهي وقت سمهڻ قطعا
مڪروه آهي، جيڪڏهن نند غالب هجي ته جاءِ نماز تي قبلي ڏانهن مهاڙ
ڪري بيهي رهي، جيڪڏهن بيهڻ سان به نند جو ازالو نه ٿئي ته قبلي ڏانهن
چند قدم هلي ۽ اهڙي طرح ابتي پير واپس اچي، قبلي ڏانهن پٺ نه ڪري،
چوڻه هميشه قبلي ڏانهن منهن ڪري ذڪر خدا ۾ مشغول رهڻ ۽ ماڻهن سان
گفتگو ۽ نند کي ترڪ ڪرڻ ۾ وڏو خير ۽ برڪت آهي، بالخصوص
الحمد لله جو ورد تمام مؤثر آهي. جيئن ته اسين طالبان حق کي انهيءَ جي
ورد ڪرڻ جي هدايت ڪريون ٿا. انهن کي گهرجي ته اهي پنهنجن وردن ۽
فڪرن ۾ دل ۽ زبان سان ان جو ذڪر ڪن. اهي سڀئي معمولات ڏينهن جي
ابتدائي حصي جي سج اڀرڻ کان اڳ جا آهن. جيئن ته ڏينهن جو حصو آفتن
جو مرڪز آهي. انهي لاءِ جيڪڏهن انهي جي دل انهن معمولاتن سان مضبوط
ٿي ويئي ته آئينده ان جي سڄي بنياد مستحڪم رهندي.

مَسْبَحَاتِ عَشْرَه

جڏهن سج اڀرڻ کي ويجهو هجي ته اهو مسبحات عشره پڙهڻ شروع
ڪري، جيڪو حضرت خضر عليه السلام حضرت ابراهيم تيميحي رح ڪي
سيڪاريو هو. انهن اهي مسبحات عشره جناب رسول الله ﷺ جن کان سکيا
هئا. انهي ڪري جڏهن ڪو انهن جو ورد ڪري ته سڀني اذڪارن ۽ متفرق
دعائن کي جمع ڪجي. اهي مسبحات عشره ڏهه شيون آهن جيڪي ست
ست پيرا پڙهجن ٿيون ۽ اهي هي آهن: سورة فاتحه، معوذتين، قل هو الله
احد، قل يا ايها الكافرون، آية الكرسي، سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ. اهو نبي ڪريم ﷺ ۽ حضرت جن جي آل تي درود
موڪلي ۽ پنهنجن والدين سڀني مؤمن مردن ۽ عورتن ۽ پنهنجي ذات جي

لاءِ استغفار ڪري ۽ ست ڀيرا هيءَ دعا پڙهي: **اللَّهُمَّ افْعَلْ بِيْ وَ بَعْمَ عَاجِلًا وَ آجِلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَمَلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَبِيٍّ قَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهُ أَمَلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ تَوَّابٌ رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ** روايت آهي ته جڏهن حضرت ابراهيم تيمي رح ان کي «ضرت خضر عليه السلام کان سڪي پڙهيو هو ته پاڻ خواب ۾ پنهنجو پاڻ کي بهشت ۾ ڏٺائين، اتي ملائڪ ۽ انبياءَ عليهم السلام به موجود هئا، پاڻ بهشت جو کاڌو به کاڌائون. چون ٿا ته انهي واقعي کانپوءِ پاڻ چار مهينا کاڌي کاڻڻ کانسواءِ بسر ڪيا، ڪن جي نزديڪ انهي جو سبب هيءُ هو ته پاڻ بهشت جو کاڌو واپرايو هئائون.

مسيحات کان فارغ ٿيڻ کانپوءِ اهو تسبيح، استغفار ۽ تلاوت ۾ مشغول رهي. اهو معمول ان وقت تائين جاري رهي جيستائين سج نيزي جي برابر بلند ٿئي. رسول الله ﷺ جن فرمايائون "جيڪڏهن آئون هڪ ئي مجلس ۾ نماز فجر کانپوءِ سج اڀرڻ تائين الله جي ذڪر ۾ مشغول رهان ته اهو فعل مون کي انهي کان وڌيڪ پسند آهي ته آئون چار غلام آزاد ڪريان".

نماز اشراق

جڏهن سج چڱي طرح بلند ٿئي تڏهن پنهنجي جاءِ تان اٿڻ کان پهرين ٻه رڪعتون نفل نماز ادا ڪري، چوٽه نبي ڪريم ﷺ جن به ان وقت ٻه رڪعتون نماز پڙهندا هئا. جيڪڏهن انهي دوگانه نماز کي دلجمعي، حضور قلبي ۽ سمجهي پڙهجي ته انهي کي پڙهڻ واري جو باطن نوراني ۽ پرسڪون ٿي ويندو آهي. پر شرط هيءُ ته انهي ۾ خلوص ۽ صداقت هجي جيڪڏهن ڪو انهي جو يڪدم ثواب ۽ برڪت حاصل ڪرڻ چاهي ته انهي لاءِ ضروري آهي ته هو پهرين رڪعت ۾ آيت الڪرسي ۽ ٻي رڪعت ۾ **أَمَّا الرَّسُولُ ۽ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (پ ۱۸) آخر تائين پڙهي. اها نماز پڙهندي وقت ان جي نيت هي هجي ته رات ۽ ڏينهن ۾ خدا جي نعمتن جو شڪر ادا ڪري رهيو آهي. انهي کانپوءِ وڌيڪ ٻه رڪعتون پڙهي جن ۾ پهرين رڪعت ۾ قل اعوذ برب الفلق ۽ ٻي رڪعت ۾ قل اعوذ برب الناس پڙهي. اها دوگانه نماز انهي جي لاءِ آهي ته اهو رات ۽ ڏينهن جي شر کان محفوظ رهي. انهن ٻنهي رڪعتن کان پوءِ اهو پناهه گهرڻ جي لاءِ هيٺيان

ڪل مان چوي: اَعُوذُ بِاسْمِكَ وَتِلْكَ النَّاسَةِ مِنَ الشَّرِّ النَّاسَةِ وَالْأَمَانَةِ
وَ اَعُوذُ بِاسْمِكَ وَ تِلْكَ النَّاسَةِ مِنْ شَرِّ عَذَابِكَ وَ اَعُوذُ بِاسْمِكَ
وَ تِلْكَ النَّاسَةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْرِي بِهِ الْيَلُ وَالنَّهَارُ اِنَّ رَبِّيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

پهرين ٻن رڪعتن کانپوءِ هي پڙهي: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْحَبْتُ لَا اَسْتَطِيعُ
دَفْعَ مَا اَتَرَهُ وَلَا اِيْلَكَ مَا اَرْجُوْ وَ اَصْحَبْتُ مَرْتَمًا بِعَمَلِيْ وَ اَصْبَحَ اَمْرِيْ
بِيَدِ غَيْرِيْ فَلَا فَقْرًا فَقْرٌ مِّثْلِيْ. اَللّٰهُمَّ لَا تَشْمِتْ بِيْ عَدُوِّيْ وَلَا تَسِيءْ بِيْ
صَدِيقِيْ وَلَا تَجْعَلْ مِصْرِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَثْبَرُ هَمِّيْ وَلَا تَبْلُغْ
عِلْمِيْ وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِيْ اَللّٰهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِيْ
تَزِيْلُ النِّعَمَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِيْ تُوْجِبُ النِّعَمَ.

انهن رڪعتن کانپوءِ وڌيڪ ٻه رڪعتون هن نيت سان پڙهي ڇو آهي
هن جي ڏينهن رات جي اعمالن جي لاءِ استخارو ثابت ٿين. اهو استخارو
صرف دعا جي مفهوم جي مطابق آهي. نه ته استخارو جنهن جو حديث ۾
ذڪر آهي، اهو آهي جيڪو ڪم ڪرڻ کان پهرين پڙهجي ٿو. انهن ٻن
رڪعتن ۾ قل يا ايها الكافرون ۽ قل هو الله احد جون سورتون ۽ اها دعا
پڙهجي جنهن جو ذڪر ٿي چڪو آهي. آخر ۾ هيئن چوي: "منهنجي اڄ جي
هر قول ۽ فعل ۾ صبر عطا فرما. ان کانپوءِ وڌيڪ ٻه رڪعتون پڙهجن.
پهرين رڪعت ۾ سورة واقعة ۽ ٻي رڪعت ۾ سورة الاعليٰ پڙهجي، ان
کانپوءِ هي دعا پڙهجي: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ
حَبْلَكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ وَ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الْاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ
الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ اِلَيَّ لِقَائِكَ وَ اِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَمَلِ الدُّنْيَا بِدُنْيَانِيْ فَاقْوِرْ
عَيْنِيْ بِعِبَادَتِكَ وَ اجْعَلْ طَاعَتَكَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ قُنِيْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

وري ٻه رڪعتون اڃا به ادا ڪري جن ۾ قرآن ڪريم جو مقرر ورد
پڙهجي. ان کانپوءِ جيڪڏهن ڪو دنيوي ڪمن کان آزاد هجي ته گهرجي ته
اهو ٻن پهرن تائين نماز، تلاوت، وردن ۽ ذڪر ۾ مصروف رهي ۽
جيڪڏهن پاڻ يا اهل و عيال جي لاءِ روزي ڪمائڻ ۾ مصروف هجي ته
پنهنجي ڪم تي وڃي، پر وڃڻ کان پهرين گهر کان نڪرڻ جون ٻه رڪعتون
نماز ادا ڪري، بلڪ ان جو هميشه اهو ورد هئڻ گهرجي ته ٻه رڪعتون نفل

پڙهي گهر کان نڪرندو ڪري جيئن ته الله تعاليٰ ان کي ٻاهر نڪرڻ جي
 براين کان محفوظ رکي. اهڙي طرح گهر ۾ اچڻ کان اڳ ۾ به ٻه رڪعتون
 نفل ادا ڪري. جيئن ته الله تعاليٰ ان کي گهر ۾ داخل ٿيڻ جي براين کان
 محفوظ رکي. انهي کانپوءِ داخل ٿي پنهنجي زال ۽ ٻين گهروارن کي سلام
 ڪري ۽ جيڪڏهن گهر ۾ ڪوبه نه هجي ته انهي صورت ۾ به سلام ڪري
 ۽ هي چوي: السلام عليٰ عباد الله الصالحين المؤمنين.

چاشت جي نماز

جيڪڏهن ڪو (روزي جي فڪر کان) خالي هجي ته انهي جي لاءِ اهوئي
 مناسب آهي ته ان وقت چاشت جي نماز پڙهي ۽ جيڪڏهن انهي تي قضا
 هجي ته هڪ ٻن ڏينهن يا ان کان وڌيڪ ڏينهن جي نماز ادا ڪري نه ته
 ڊگهين ڊگهين رڪعتن ۾ قرآن ڪريم پڙهي. ڪي بزرگ رات ڏينهن ۾
 پورو قرآن ڪريم ختم ڪري وٺندا هئا، جيڪڏهن اهو ممڪن نه هجي ته
 چند هلڪيون رڪعتون سورة فاتحة ۽ قل هو الله ۽ ٻين قرآني آيتن سان
 پڙهي، انهن ۾ دعائيه آيتون به هجن جيئن هيءَ آيت آهي: **وَبَنَّا عَلَيْكَ**
تَوَلَّنَا وَ إِلَيْكَ أُنَبِّأُكَ الْمَكِيدِ. اهڙيون دعائيه آيتون هر رڪعت ۾
 پڙهجن. ڪٿي هڪ ڀيرو پڙهجن يا هر ٻار دهرائي پڙهجن. طالبان حق جي
 باري ۾ هيءُ اندازو ڪيو وڃي ٿو ته اهي سج اڀرڻ کان پوءِ نماز اشراق يا
 چاشت جي نماز جي وچ ۾ هلڪي قسم جون هڪ سؤ رڪعتون پڙهي وٺندا
 هئا چوڻهه اهي ماڻهو جن جو دنيا ۾ ڪوبه مشغلو ڪونهي ۽ انهن اهل دنيا
 جي لاءِ دنيا کي ڇڏي ڏنو آهي، اهو بي فائدو وقت ڪونه گذاريندا هئا.
 بلڪ الله جي ذڪر ۽ عبادت ۾ پنهنجو عيش ۽ آرام ترڪ ڪن ٿا. انهي
 ڪري سهيل بن عبدالله تستري رح فرمايو "جنهن کي دنيا جي ضرورت
 هوندي، انهي جي دل الله جي ذڪر ۾ پوري طرح مشغول ڪانهي".

چاشت جو وقت

جڏهن سج گهڻو مٿي اچي ۽ فجر ۽ ظهر (ٻيپهري) جي وچ واري وقت
 جو اڌ حصو اهڙي طرح لنگهي وڃي، جهڙي ٽيپهري (عصر) جو وقت

بيپهري (ظهر) ۽ سانجهي جي وچئين وقت جو نصف حصو هوندو آهي ته انهي وقت چاشت جي نماز پڙهجي، چوٽه اهوئي وقت چاشت جي نماز جي لاءِ افضل آهي، جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو ته "چاشت جي نماز جو اهو وقت آهي جڏهن ان جو قر سڄ جي گرمي کان پنهنجي ماءُ جي ڇانو ۾ سمهي". ڪن انهي جي نشاني هيءَ قرار ڏني آهي ته هي اهو وقت آهي جڏهن سڄ جي گرميءَ کان پيرن ۾ پگهر اچي.

نماز چاشت جون گهٽ ۾ گهٽ ٻه رڪعتون آهن ۽ زياده کان زياده ٻارنهن. هر رڪعت کانپوءِ پنهنجي لاءِ دعا ڪجي ۽ تسبيح ۽ استغفار پڙهجي. ان کانپوءِ جيڪڏهن ان تي سخت حق هجن ته اهي پهرين ادا ڪجن. جيئن ڪنهن سان ملڻ ضروري هجي ته ملاقات ڪري، يا ڪنهن بيمار جي عيادت لاءِ وڃي، نه ته پوءِ لڳاتار الله جي ذڪر ۾ ان وقت تائين مشغول رهي، جيستائين سندس دل ۽ جسم نه ٽڪجي (جيڪڏهن جسم ٽڪجي پوي ته) باطني توجه مبذول رکي يعني اهو ان وقت تائين نماز پڙهندو رهي، جيستائين سندس دل کي سڪون حاصل ٿئي ۽ انهي جو نفس خوشيءَ سان ڪم ڪندو رهي. نماز کان ٽڪجي ته تلاوت ۾ مشغول ٿئي، چوٽه تلاوت نماز جي بنسبت نفس جي لاءِ وڌيڪ آسان آهي ۽ تلاوت کان به ٽڪجي پوي ته دل ۽ زبان سان الله جو ذڪر ڪري، چوٽه اهو تلاوت کان به وڌيڪ آسان آهي ۽ جيڪڏهن ذڪر کان به اڪٽائجي وڃي ته زباني ذڪر ڇڏي قلب سان مراقبو ڪري. قلب جو مراقبو الله ڏانهن ڌيان ڏيڻ سان ٿيندو آهي، جيستائين اهو ڌيان رهندو ته اهو مراقبو آهي. مراقبو به ذڪر جي برابر يا ان کان افضل هوندو آهي.

جيڪڏهن مراقبي کان به عاجز هجي ۽ نفساني وسوسا انهي جي باطن تي چانئجي وڃن ته بهتر اهوئي آهي ته سمهي رهي، چوٽه ننڊ ۾ عافيت ۽ سلامتي آهي نه ته نفساني خيالات ۽ تصور قلب کي سخت ڪري ڇڏيندا آهن، جهڙي طرح زياده گفتگو دل کي سخت ڪندي آهي. چوٽه نفساني تصور به زبان کان ڳالهائڻ جي بغير هڪ قسم جي گفتگو هوندا آهن، انهي ڪري انهن کان به پرهيز ڪرڻ گهرجي. شيخ سهل بن عبدالله رحم فرمايو آهي ته "(روحانيت جو) بدترين گناهه نفساني تصور آهن".

سالڪَ طريقت کي پنهنجي باطن جو به اهڙو ئي خيال رکڻ گهرجي جهڙو اهو پنهنجي ظاهر جو خيال رکندو آهي. چوٽه جڏهن اهو گذريل ڏنل ۽ ٻڌل واقعن جو تصور پنهنجي نفس ۽ ذهن ۾ آڻيندو آهي ته اندر ئي اندر اهو هڪ ٻيو شخص بنجي ويندو آهي. انهي لاءِ اهڙي مراقبي ۽ دلي توجه جي ذريعي پنهنجي باطن کي اهڙي طرح پابند بنائڻ گهرجي.

هڪ سرگرم طالب حقيقت کي چاشت جي نماز کان وٺي زوال جي وقت تائين هڪ سؤ رکعتون پڙهي ڇڏڻ گهرجن. انهن جي گهٽ ۾ تعداد ويهه رکعتون. ڪٿي اهي رکعتون هلڪيون هجن يا هر ٻن رکعتن ۾ قرآن ڪريم جو هڪ سڀيارو يا انهي کان گهٽ وڌ مقدار پڙهي. بهرحال چاشت جي نماز ۽ ان کانپوءِ مقرر تعداد جون رکعتون ادا ڪرڻ کانپوءِ سمهڻ بهتر آهي.

ڏينهن جي وقت سمهڻ

حضرت سفيان رحم فرمائين ٿا ته "صوفي سڳورا جڏهن عبادت کان فارغ ٿيندا آهن تڏهن عافيت ۽ سلامتيءَ جي لاءِ نند کي وڌيڪ پسند ڪندا هئا. انهي نند جا ڪيترائي فائدا آهن هڪ انهي جي ڪري رات جاڳڻ ۾ مدد ملي ٿي. ٻيو انهي کان نه صرف نفس کي آرام ملي ٿو، بلڪ ڏينهن جي باقي حصي ۾ ڪم ڪرڻ جي لاءِ دل کي به سکون حاصل ٿئي ٿو ۽ نفس آرام ملڻ کانپوءِ تازو ٿي ويندو آهي، انهي ڪري جڏهن اهو ڏينهن جي وقت سمهڻ کانپوءِ سجاڳ ٿيندو آهي ته باطن کي خوشي ۽ سرور حاصل ٿيندو آهي. انهي ۾ ڪم ڪرڻ جو شوق اهڙي طرح پيدا ٿيندو آهي، جهڙي طرح ان کي ڏينهن جي شروعات ۾ هوندو آهي. اهڙي طرح هڪ طالب صادق کي (نند کانپوءِ) هڪ ڏينهن ۾ ٻه ڏينهن ميسر ٿين ٿا ۽ هو انهي وقت کي الله تعاليٰ جي خدمت جي لاءِ غنيمت سمجهندو آهي ۽ ڪم ۾ لڳو رهندو آهي.

ڏينهن جا ٻه حصا

مناسب هي آهي ته زوال کان پهرين سجاڳ ٿئي، جيئن ته پهرين کان وضو وغيره کان فارغ ٿي زوال کانپوءِ قبلي ڏانهن مهاڙ ڪري ذڪر، تسبيح

۽ تلاوت ۾ مشغول ٿئي. خدا پاڪ فرمايو آهي: "ڏينهن جي ٻنهي طرفن ۾ نماز قائم ڪريو". پڻ فرمايائين ته "سج اڀرڻ ۽ سج لهڻ کان پهرين پنهنجي پالڻهار جي حمد ۾ مشغول ٿيو ۽ رات جي وقت به تسبيح پڙهو". (انهن آيتن جي تفسير ۾) بيان ڪيو ويو آهي ته سج اڀرڻ کان اڳ ۾ نماز فجر مراد آهي ۽ سج لهڻ کان پهرين ٽيپهري (عصر) نماز مراد آهي. رات جي وقت سومهڻيءَ جي نماز هوندي آهي. ڏينهن جي ٻنهي طرفن مان مراد ٻيپهري (ظهر) ۽ سانجهي (مغرب) جي نماز آهي. چوٽه ٻيپهري ڏينهن جي هڪ حصي جو آخري ڪنارو آهي ۽ سانجهي ٻي حصي جو آخري ڪنارو آهي. انهي ڪري اهو ٻي حصي جو به سجاڳي ۽ ذڪر الاهي جي ذريعي اهڙي طرح استقبال ڪري جهڙي طرح انهي پهرئين حصي جو استقبال ڪيو هو ۽ جهڙي طرح اهو رات جي وقت سمهڻ سان تازو نوبتو ٿي ويندو آهي، اهڙي طرح اهو ڏينهن جي وقت به سمهي تازو ٿي ويندو آهي.

زوال جي نماز

سالڪ زوال کانپوءِ سنت ۽ فرض کان پهرين هڪ سلام ساڻ چار رڪعتون پڙهي. حضرت نبي ڪريم ﷺ جن به اهڙي طرح نماز پڙهندا هئا. اها ٻيپهري کان پهرين ان جي اول وقت ۾ زوال جي نماز چڻبي آهي. پر ضرورت هن ڳالهه جي آهي ته مؤذنن جي بانگ کان پهرين ان جي اول وقت کي چڱي طرح معلوم ڪجي، جيئن ته زوال جو مڪروه وقت نڪري وڃي. انهيءَ کانپوءِ زوال جي نماز شروع ڪجي، جيئن ته انهي جي وچ ۾ مؤذن جي بانگ جو آواز ٻڌڻ ۾ اچي، انهي کانپوءِ ٻيپهري نماز جي لاءِ تياري ڪري ۽ جيڪڏهن ڪنهن سان ميلاب رکڻ يا ويهڻ سان انهي جي باطن ۾ ڪدورت اچي ويئي هجي ته الله کان استغفار ڪري ۽ باڏائي روئي دعا گهري.

ٻيپهري جي نماز ان وقت تائين نه شروع ڪري جيستائين ان جو باطن اصل صاف حالت ڏانهن مڙي نه اچي، چوٽه مناجات الاهي جي مناس (حلاوت) جو ڏاڻو چڪڻ وارن جي لاءِ ضروري آهي ته اهي نماز ۾ چڱي طرح سرور ۽ لذت حاصل ڪن، پر ڪڏهن اهي هڪڙي جائز ڳالهه کان به گذلا (مڪدر) ٿي ويندا آهن ۽ انهي جي ڪري انهن جي دلين ۾ ڪدورت ۽

ڳنڍيون ويهي وينديون آهن، جيئن ته اها ڪدورت ڪڏهن اهل و عيال وٽ ويهڻ کان پيدا ٿيندي آهي، حالانڪ اها شيءِ به عبادت ۾ شامل آهي. پر نڪ پانهن جون ڪي نيڪيون به مقرب بارگاه الاهي جي لاءِ برايون بنجي پونديون آهن. انهي ڪري سڄي نه پر ۽ استغفار ڪرڻ کانپوءِ جڏهن انهن جي ڪدورت دور ٿي ويندي آهي ۽ دل جون ڳنڍيون ڇڏي پونديون آهن تڏهن ان وقت اهي نماز پڙهندا آهن.

دلي ڪدورت جو علاج

اهل و عيال وٽ ويهڻ کان جيڪا ڪدورت (گدلاڻ) پيدا ٿيندي آهي، ان جو هيءُ علاج آهي ته انسان انهن جي صحبت ۾ ويهي انهن ڏانهن سڄو سارو مائل نه ٿئي، بلڪ ان وقت به ان جون نظرون ڳجهي طرح الله پاڪ ڏانهن لڳل رهن. اهڙي صورت ۾ اهي نگاهون انهي صحبت جو ڪفارو بنجي سگهن ٿيون، پر جيڪڏهن ڪنهن جو روحاني حال قوي هوندو ته مخلوق حق تعاليٰ جي راه ۾ حائل نٿي ٿي سگهي، جو انهي جي باطن تي ڳنڍ لڳي سگهي. انهي لاءِ جڏهن اهو نماز پڙهندو آهي تڏهن انهي جو قلب ۽ باطن بلڪل صاف ٿي ويندو آهي ۽ انهي جي نفس کي ڪنهن وٽ به ويهڻ جي باوجود قلب کي روحاني ڪشش حاصل هوندي آهي، پر انهي جي باطني نگاهه بارگاه الاهي جي مطالعي ۾ مصروف رهندي آهي، انهي ڪري ان جي باطن جي ڳنڍ ڪلندي رهندي آهي.

بيپهري نماز جا معمولات

زوال جي مذڪوره نماز ڳنڍين کي کولي ٿي ۽ بيپهري (اڳئين) نماز جي لاءِ باطن کي تيار ڪري ٿي، انهي ڪري ڊگهن ڏينهن ۾ زوال جي نماز ۾ سورة بقره جهڙيون سورتون پڙهجن ۽ مختصر ڏينهن ۾ اهو پڙهجي جن جي تلاوت آسانيءَ سان ٿي سگهي، قرآن ڪريم ۾ آيو آهي.

"رات جي وقت خدا جي واکاڻ هوندي آهي ۽ ان وقت به جڏهن اوهين بيپهري ڪندا آهيو". انهيءَ مان مراد اهوئي آهي، جيڪڏهن ڪو سنت کانپوءِ فرض نماز جي جماعت ۾ شريڪ ٿيڻ جو انتظار ڪري ۽ اهي

دعائون پڙهي جيڪي فرض ۽ سنت جي وچ ۾ فجر جي وقت پڙهجن ٿيون ته اهو سون تي سهاڳو آهي. اهڙي طرح اهي دعائون به پڙهي سگهجن ٿيون جيڪي رسول الله ﷺ جن نماز فجر جي وقت پڙهندا هئا.

جڏهن پيپهري نماز کان فارغ ٿئي ته سورة فاتحه ۽ آيت الڪرسي پڙهي. ٽيٽيه پيرا سبحان الله، الحمد لله ۽ الله اڪبر چوي ۽ جيڪڏهن اهو سڀئي دعائون ۽ آيتون پڙهي سگهي جن جو اسان صبح جي نماز (فجر) ۾ ذڪر ڪيو آهي ته انهي ۾ وڌيڪ خير و برڪت ۽ فضيلت آهي. جنهن جي همت بلند ۽ ارادو سچو هوندو. اهو الله تعاليٰ جي ذڪر کي بوجه خيال ڪونه ڪندو آهي.

اهو پيپهري ۽ ٽيپهري جي وچ ۾ اهڙي طرح عبادت ۾ مشغول رهي، جهڙي سانجهي ۽ سومهڙي جي وچ ۾ مصروف رهيو آهي، بلڪ عبادت جي ترتيب به اهڙي طرح آهي، جهڙي طرح اسان ان جو ذڪر ڪيو آهي. يعني پهرين نماز، پوءِ تلاوت ۽ ان کانپوءِ ذڪر ۽ مراقبو ڪجي. جيڪو هميشه سجاڳ رهندو هجي اهو ڊگهن ڏينهن ۾ پيپهري (اڳئين) ۽ ٽيپهري (وچئين) جي درميان هلڪي ننڊ سمهي سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪو اڳئين ۽ وچئين جي درميان ٻن رڪعتن ۾ چوٿون حصو قرآن ڪريم جو ختم ڪري يا چئن رڪعتن ۾ ان کي ختم ڪري ته انهيءَ ۾ به تمام خير ۽ پلائي آهي. ڊگهن ڏينهن ۾ انهن وقتن ۾ اهو هڪ سو رڪعتون يا گهٽ ۾ گهٽ ويهه رڪعتون پڙهي سگهي ٿو. انهن رڪعتن ۾ قل هو الله احد هڪ هزار پيرا پڙهي، جنهن جو تعداد هر رڪعت ۾ پنجاهه پيرا ٿئي ٿي.

ڏنڊ ڏيڻ

جيڪڏهن اهو روزيدار هجي ته زوال کان پهرين ڏنڊ ڏئي، جيڪڏهن روزيدار نه هجي ته ان وقت ڏنڊ ڏئي جڏهن منهن ۾ بدبوءِ اچڻ لڳي. حديث شريف ۾ آيو آهي ته "ڏنڊ منهن کي صاف ۽ پروردگار کي خوش ڪري ٿو". خصوصاً فرضن کي بجا آڻڻ جي موقعي تي ڏنڊ مستحب آهي. چون ٿا ڏنڊ کانپوءِ نماز پڙهڻ کي بغير ڏنڊ واري نماز تي ستر دفعا زياده فضيلت حاصل آهي. ڪن جي نزديڪ اهو قول حديث نبوي ﷺ آهي.

نماز ۾ پڙهڻ جون دعائِ آيتون

جيڪڏهن ڪو اڳئين ۽ وچينءَ جي درميان ويهه رڪعتون پڙهڻ چاهي ته هر هڪ رڪعت ۾ هڪ ياد ڇڏ. آيتون پڙهي. مثلاً: رڪعت ۾ هيءَ آيت پڙهي:

(۱) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ٻي رڪعت ۾ هيءَ پڙهي:

(۲) رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اهڙي طرح هر رڪعت ۾ هيٺين دعائيه آيتن مان ڪا آيت هر رڪعت ۾ نمبرن جي ترتيب سان پڙهندو وڃي.

(۳) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا. آخر سورة بقره.

(۴) رَبَّنَا لَا تَزُغْ قُلُوبَنَا (سورة آل عمران پهريون ركوع) تا آخر آيت.

(۵) رَبَّنَا آتِنَا سَمْعًا مُّبَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. (پ ۴، آل عمران جو آخري ركوع)

(۶) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاثْبِتْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. (پ ۳ آل عمران)

(۷) أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. (پ ۹ اعراف)

(۸) فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي سَلَامًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ. (پ ۱۳ يوسف)

(۹) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. (پ ۱۳ ابراهيم)

(۱۰) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. (پ ۱۶ طه)

(۱۱) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. (انبیاء پ ۱۷)

(۱۲) رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. (انبیاء پ ۱۷)

(۱۳) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. (پ ۱۸ مؤمنون)

جي آخري آيت).

(۱۴) رَبَّنَا مَبِّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. (پ ۱۹ فرقان جو آخر)

(۱۵) رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ. (پ ۱۹ نمل - رکوع ۲)

(۱۶) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. (پ ۲۴ مؤمن)

(۱۷) رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۸) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ عَظِيمٌ رَحِيمٌ. (پ ۲۸ حشر - پهرين
رکوع جي آخري آيت)

(۱۹) رَبَّنَا عَلَيْنَا مَوْلَانَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (پ ۲۸، متحنه رکوع ۱)

(۲۰) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. (پ ۲۹، سورة نوح جي آخري آيت)

سالڪ طريقت ڪٿي ڪيتريون ئي نمازون پڙهڻ چاهي، جيڪڏهن دل ۽
زبان جي ميلاپ سان انهن جو ورد ڪري ته ممڪن آهي ته مقام احسان تي
سرفراز ٿي وڃي، چوڻه اهو اڳئين ۽ وچئين جي ٻن رڪعتن ۾ انهن آيتن
جي تلاوت ڪري هر وقت پنهنجي مولا جي مناجات، دعا، تلاوت ۽ نماز
۾ مشغول رهندو آهي. بهرحال عبادت جي ڪم ۾ لڳاتار مصروف رهڻ ۽
سڄو ڏينهن اڻ وڃ ٿي عمل سان عبادت جي لذت ۽ مناس (حالات) کي
حاصل ڪرڻ انهيءَ بنده حق جو ڀاڱو آهي، جنهن انتهائي تقويٰ، زهد ۽
پرهيزگاري سان پنهنجو نفس پاڪ ڪيو هجي ۽ انهي جي دل مان نفساني
خواهش جي پيروي جو جذبو نڪري چڪو هجي.

نفساني خواهش جو اثر

جيڪڏهن ڪنهن ۾ تقويٰ ۽ زهد سان گڏوگڏ نفساني خواهش جو ذرڙو
حصو به باقي رهيو هوندو ته انهي جو روح لڳاتار عمل ۾ مصروف نٿو رهي
سگهي. بلڪ ڪڏهن ته اهو تيار ۽ خوشيءَ ۾ هوندو آهي ۽ ڪڏهن ڪوماڻل
۽ ڏڪوڻل ڏيکائو ڏيندو آهي. اهڙي طرح چالاڪي ۽ سستي جا جذبا انهيءَ ۾

وري وري پيدا ٿيندا آهن. چوٽه تقوي جي گهٽتائي يا دنيا جي محبت جي ڪري انهي ۾ خواهش جي پيروي جو شڪ باقي رهجي ويو آهي. پر جيڪو زهد ۽ تقوي ۾ ڪامل هجي، اهو ڪنهن وقت عضون جي ذريعي ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏي ته قهقري جي ذريعي ان وقت به ان جو عمل جاري رهندو آهي، انهي ڪري جيڪو روح عمل کي باقي رکڻ چاهي ۽ عمل ۾ استقلال کي برقرار رکڻ جو خواهشمند هجي ان کي گهرجي ته نفساني خواهش جو ڪوٽ ڀڃي ڇڏي (اهو درست آهي ته) خواهش نفس جو روح آهي ۽ اهو متجي نتو سگهي، پر نفساني خواهش جي پيرويءَ جو جذبو ختم ٿي سگهي ٿو.

خواهش جي پيرويءَ کان پناهه

رسول الله ﷺ جن به خواهش جي وجود کان پناهه ڪونه طلب ڪيو هو، بلڪه نفساني خواهش جي پيرويءَ کان پناهه گهريو هو، جيئن ته پاڻ پلارن ﷺ فرمايائون "آئون نفساني خواهش جي پيروي (اتباع) کان اي خدا تنهنجي پناهه ۾ اچان ٿو، ڀڻ طبعي بخل جي پيرويءَ کان به پناهه گهران ٿو". مذڪوره بالا حديث ۾ طبعي بخل جي وجود کان پناهه نه طلب ڪيو چوٽه اهو قدرتي طور تي موجود آهي، بلڪه انهي جي پيرويءَ کان پناهه گهريو آهي.

جيترائي قدر قلب صاف هوندو ۽ روحاني حالت بلند هوندي، ايتري قدر نفساني خواهش جي پيروي جا باريڪ (دقيق) نڪتا ظاهر ٿيندا ويندا، چوٽه ڪڏهن مخلوق وٽ ويهڻ ۽ انهن سان ڳالهائڻ ڪندي ڏسڻ جي رجحان کي نفساني خواهش جي پيروي قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ ڪڏهن کائڻ، سمهڻ ۽ پيئڻ خواهشن ۾ درمياني حد کان لنگهڻ کي خواهش جي پيروي سمجهجي ٿو چوٽه اهو دنياداريءَ جو مشغلو آهي.

ٽيپهري نماز

بندو حق ٽيپهري نماز کان پهرين چار رڪعتون پڙهي، جيڪڏهن هر نماز جي لاءِ تازو وضو ڪري سگهندو هجي ته انهيءَ ۾ زياده فضيلت آهي ۽ جيڪڏهن غسل به ڪري ته اهو انهي کان به افضل آهي چوٽه باطن کي روشن ڪرڻ ۽ نماز کي مڪمل ڪرڻ ۾ انهن شين جا اثر واضح ۽ نمايان

آهن. ٽيپهري جي پهرين چئن رڪعتن ۾ اذا زلزلت، والعاديات، القارعة ۽ الهڪم التڪاثر جون سورتون پڙهي، انهي کانپوءِ اهو ٽيپهري نماز ادا ڪري ۽ ڪنهن ڏينهن ٽيپهري نماز ۾ والسماء ذات البروج جي سورت به پڙهي. مون (مصنف ڪتاب) ٻڌو آهي ته ٽيپهري نماز ۾ والسماء ذات البروج جي سورت پڙهڻ سان ڦروڙين يا ڦوڙهن جي مرض کان نجات ملندي آهي. ٽيپهري کانپوءِ اهي آيتون ۽ دعائون پڙهي جن جو اسان ذڪر ڪري چڪا آهيون يا انهن مان جيڪو ممڪن هجي اهو پڙهي، چوٽه ٽيپهري نماز کانپوءِ نفلي نمازن جو وقت ويندو رهي ٿو. صرف ذڪر، ورد ۽ تلاوت قرآن شريف جو وقت باقي رهي ٿو.

بهرت طريقو هي آهي ته انهن عالمن ۽ بزرگن وٽ ويهجي، جن جي ڪري مريدن جا ارادا مستحڪم ٿين، دنيا کان بي رغبتي پيدا ٿئي ۽ انهن جي گفتگو سان تقويٰ ۽ پرهيزگاري جي تڪميل ٿئي. جيڪڏهن اهڙين مجلسن ۾ چوڻ واري ۽ ٻڌڻ وارن جون نيتون درست هجن ته اهي اڪيلائي ۽ دائمي ذڪر ۽ فڪر کان بهتر هونديون آهن، پر جيڪڏهن اهڙيون محفلون موجود نه هجن يا انهن تائين پهچڻ مشڪل هجي ته اهو مختلف قسم جي وردن ۽ فڪرن ۾ مشغول رهي.

جيڪڏهن پنهنجن ڪمن ڪارين ۽ روزي جي ڪري انهي جو ٻاهر وڃڻ ضروري ٿي پئي ته ان وقت ۾ انهي جو نڪرڻ ڏينهن جي ابتدائي حصي ۾ نڪرڻ کان بهتر آهي. پر جڏهن اهو گهر کان ٻاهر نڪري ته وضو سان هٿ گهرجي. ڪن عالمن ٽيپهري کانپوءِ طهارت جي نماز کي مڪروه چيو آهي، پر ڪن مشائخن ۽ بزرگن انهي جي اجازت ڏني آهي. گهر کان نڪرڻ وقت هيءُ پڙهي:

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ خَرَجْتُ وَأَنْتَ أَخْرَجْتَنِي.

ان کي گهرجي ته سورة فاتحه ۽ قل اعوذ برب الفلق ۽ قل اعوذ برب الناس پڙهي. پڻ جيتري قدر ٿي سگهي روزانه ڪجهه نه ڪجهه صدقو ڏيندو رهي، ڪٿي اها هڪ ڪجور يا هڪ گرھ چونه هجي. چوٽه نيڪ نيتي

سان ٿوري شيءِ به گهڻي هوندي آهي. حضرت عائشه رضه هڪڙي پيري هڪ سائل کي صرف هڪ انگور جو داڻو پيش ڪيو هو ۽ فرمايو هئائين ته هن ۾ ڪيترن ئي ڏرن جو وزن آهي. حديث شريف ۾ مذڪور آهي ته: "هر ماڻهو روز قيامت ۾ پنهنجي صدقي جي چانو جي هيٺيان هوندو".

ٽيپهري نماز جا معمولات

اهو ٽيپهري کان سانجهي تائين هڪ سو ڀيرا هيٺيون ورد ڪري:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمَوْلَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پاڻ سونهار ﷺ جن فرمايائون "جيڪو ان کي روزانه هڪ سو ڀيرا پڙهندو ان کي ڏهن غلامن کي آزاد ڪرڻ جو ثواب ملندو آهي ۽ انهي جي نالي تي سو نيڪيون لکجن ٿيون ۽ سو ٻرايون متاعجن ٿيون ۽ اهو شام تائين انهي ڏينهن جي لاءِ شيطان کان محفوظ رهندو آهي ۽ انهي کان بهتر ڪوبه عمل ڪونهي سواءِ انهي جي ته اهو عمل سو ڀيرن کان وڌيڪ پڙهجي. **يَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْقَائِمُ** پڙهجي. انهي جي باري ۾ به اهو مذڪور آهي ته جيڪو ان کي هڪ سو ڀيرا پڙهندو ته ان کان بهتر ڪوبه عمل ڪونهي. اهڙي طرح هيٺين اذڪارن جو سو ڀيرا ورد ڪجي:

- (۱) **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.**
- (۲) **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ.**
- (۳) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْقَائِمُ.**
- (۴) **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ.**
- (۵) **اسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ الْقَرِيَةَ.**
- (۶) **مَنْشَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.**

مون مغرب جي هڪ درويش کي مڪي معظم ۾ ڏٺو سندس ٿيلي ۾ هڪ هزار داڻن جي هڪ تسبيح هوندي هئي. هو چوندو هو ته مختلف قسمن جي ذڪرن جو ورد هن تسبيح تي روزانه ٻارهن ڀيرا ڪريان ٿو. هڪڙي اصحابي رضه جي باري ۾ به مذڪور آهي ته اهو ڏينهن ۽ رات جي درميان ايتري قدر تعداد ۾ ورد ڪري وٺندو هو. هڪڙو تابعي ڏينهن رات ۾ ٽيهه هزار تسبيح جو ورد ڪري وٺندو هو.

ذڪر ڪيل مٿين معمولاتن کان علاوه هيءُ تسبيح به سو پيرا پڙهي:
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الدِّينِ سُبْحَانَ اللَّهِ مُشَدِّدِ الْأَرْكَانِ
 سُبْحَانَ مَنْ يَذْهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا
 يُشْغِلُهُ شَأْنٌ مِّنْ شَأْنٍ. سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ الْمُنْعِمِ. سُبْحَانَ
 اللَّهِ الْمَسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ.

روايت آهي ته هڪ ابدال سمنڊ جي ڪناري تي رات گذاريائين. هن آڏي
 رات جي وقت هيءُ تسبيح ٻڌي ته چوڻ لڳو ته "اهو ڪير آهي جنهن جو آواز
 آئون ٻڌان ٿو ۽ انهي جي شخصيت کي نٿو ڏسان؟" آواز آيو "آئون هڪ
 ملائڪ آهيان ۽ هن سمنڊ تي مقرر آهيان. جڏهن کان آئون پيدا ٿيو آهيان
 هيءُ تسبيح پڙهندو رهندو آهيان" مون پڇيو ته "اوهان جو ڇا نالو آهي؟ انهي
 جواب ڏنو "مٿيايل" مون چيو "هن تسبيح جو ڪهڙو ثواب آهي؟" انهي چيو
 ته "جيڪو هن کي سو پيرا پڙهي اهو ان وقت تائين ڪونه مرندي جيستائين
 جو اهو پنهنجو نڪاڻو جنت ۾ نه ڏسندو يا اهو هن کي نه ڏيکاريو ويندو."
 روايت آهي ته حضرت عثمان رضه رسول الله ﷺ جن کان خدا تعاليٰ
 جي هن قول جي باري ۾ پڇيو:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ. (شوري - پ ۲۵)

ترجمو: ان وٽ آسمانن ۽ زمين جون ڪنجيون آهن.
 پاڻ سونهارن ﷺ جن فرمايائون تو مون کان هڪ وڏي ڳالهه دريافت
 ڪئي آهي جيڪا توکان علاوه ڪنهن به ڪانه پڇي آهي ۽ اها هيءُ آهي:
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ وَ
 الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ
 عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

جيڪو انهن ڪلمن کي ڏهه پيرا صبح ۽ شام پڙهي، ان کي ڇهه
 فضائل عطا ٿين ٿا. پهرين فضيلت هيءُ آهي ته ان کي ابليس ۽ ان جي

لشڪر کان محفوظ رکيو وڃي ٿو. ٻي رعايت هيءَ آهي ته ان کي ثواب جو هڪ تمام وڏو خزانو ملي ٿو. ٽين رعايت هيءَ آهي ته جنت ۾ انهي جو درجو بلند ٿئي ٿو. چوٿين ڳالهه هي آهي ته خدا ان جي ڪارين اکين وارين حورن سان شادي ڪرائيندو. پنجئين فضيلت هيءَ آهي ته ٻارنهن ملائڪا ان جي لاءِ استغفار ڪندا آهن. ڇهين فضيلت هيءَ آهي ته ان کي حج ۽ عمري جو ثواب ملندو. ان وقت ۽ ڏينهن جي ابتدائي ڀاڱي ۾ هيءَ دعا پڙهجي:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنْتَ هَدَيْتَنِيْ وَاَنْتَ تُطِيعُنِيْ وَاَنْتَ تَسْقِيْنِيْ وَاَنْتَ تُمِيتُنِيْ وَاَنْتَ تُحْيِيْنِيْ اَنْتَ رَبِّ لَا رِبِّيْ لِيْ سِوَاكَ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

هيءَ به پڙهجي:

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ اِلَّا اللّٰهُ. حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

انهن معمولاتن کانپوءِ رات جي استقبال جي لاءِ وضو ڪري سج لهڻ کان پهرين مستبعات پڙهي ۽ تسبيح ۽ استغفار ۾ اهڙي طرح مشغول ٿي وڃي جو جڏهن سج لهڻ لڳي تڏهن اهو تسبيح ۽ استغفار ڪندڙ هجي. سج لهڻ جي وقت سورة الشمس، وليل، سورة فلق، سورة والناس پڙهي ان کانپوءِ رات جو اهڙوئي استقبال ڪري جيئن ته هن ڏينهن جو ڪيو هو.

خدا پاڪ فرمائي ٿو:

وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ اَرَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ سُكُوْرًا. (فرقان - پ ۱۹)

توجھو: اهوئي آهي جنهن رات ۽ ڏينهن کي هڪ ٻئي جو جانشين ان جي لاءِ بنايو آهي جيڪو ذڪر ڪرڻ چاهي يا اهو شڪر گذار بنجي.

جهڙي طرح ڏينهن کانپوءِ رات ايندي آهي ۽ رات کانپوءِ ڏينهن ايندو آهي، اهڙي طرح هڪ بنده حق جو سلسلو به ذڪر ۽ شڪر جي وچ ۾ وابسته رهي يعني هڪ کانپوءِ ٻيو ڪر ڪجي. انهن جي وچ ۾ ڪا به شيءِ نه اچڻ گهرجي جهڙي طرح رات ۽ ڏينهن جي وچ ۾ ڪا به شيءِ حائل نه هوندي آهي. ذڪر مٿي کان پيرن تائين دل جي اعمالن جو مجموعو آهي ۽ شڪر جو تعلق عضون ۽ حواسن سان آهي.

الله پاڪ فرمائي ٿو:

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. (پ ۳۶)

ترجمو: اي آل داؤد! شڪر ڪريو.

مريدن جا آداب

صوفين سڳورن وٽ مرشدن سان گڏ مريدن جي ادبن جي تمام وڏي اهميت آهي. انهي معاملي ۾ به اهي رسول ڪريم ﷺ ۽ سندن اصحابن رضه جي عمل جي پيروي ڪندا آهن. الله تعاليٰ فرمايو آهي:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (سورة حجرات - پ ۲۶)

توجھو: اي ايمان وارو! الله ۽ ان جي رسول جي اڳيان نه وڌو ۽ الله کان ڊڄو، ڇو ته الله ٻڌندڙ ۽ ڄاڻندڙ آهي.

حضرت عبدالله بن زبير رضه فرمائي ٿو ته "بنوتميم قبيلي جو هڪ وفد پاڻ سردارن ﷺ جن وٽ آيو تڏهن حضرت ابوبڪر صديق رضه فرمايو ته "قصصاع بن معيد رضه کي امير بنايو". حضرت عمر رضه فرمايو نه! بلڪه اقراع رضه بن جاليس امير هجي" انهي معاملي ۾ اهي ايتري قدر جهڳڙڻ لڳا جو سندن آواز بلند ٿي ويو، انهي تي الله تعاليٰ مذڪوره بالا آيت نازل فرمائي: حضرت ابن عباس رضه (انهي آيت جي تفسير ۾) فرمائي ٿو ته انهيءَ مان مراد هيءَ آهي ته "پاڻ سونهارن ﷺ جي گفتگو کان پهرين نه ڳالهائيندا ڪريو" حضرت جابر رضه فرمائي ٿو "ماڻهو پاڻ پلارن ﷺ کان پهرين قرباني ڪري وٺندا هئا، انهي لاءِ انهن کي منع ڪئي وئي ته اهي پاڻ سونهارن ﷺ کان پهرين قرباني نه ڪن" (انهي سلسلي ۾) هيءُ به بيان ڪيو ويو آهي ته ڪي حضرات هيئن چوندا هئا ته ڪاش! ههڙين ۽ ههڙين ڳالهين جي باري ۾ وحي نازل ٿئي ها" حضرت عائشه رضه هن آيت جي تفسير ۾ فرمائين ٿيون ته "پنهنجي پيغمبر جي روزي رکڻ کان اڳ ۾

روزو نه رکو".

ڪلبي رحم جو قول آهي ته انهي مان مراد هي آهي ته قول و عمل ۽ ڪنهن به شيءِ ۾ رسول الله ﷺ جن تي برتري نه ڪريو جيئن ته پاڻ ﷺ ئي اسان کي ڪنهن ڪم جو حڪم ڏين.

اهوئي طرزِ عمل مريد جو هئڻ گهرجي جو ان جو ڪوبه ارادو ۽ اختيار باقي نه رهي بلڪه اهو پنهنجي ذات ۽ مال ۾ به مرشد (شيخ) جي مشوري ۽ حڪم کانسواءِ تصرف نه ڪري. اسان مشائخت جي باب ۾ ان جو تفصيل بيان ڪيو آهي. (مذڪوره آيت جي تشريح ۾) هيءُ به بيان ڪيو ويو آهي ته اڳتي وڌڻ مان مراد هي آهي ته رسول الله ﷺ جن کان اڳتي نه هلو. حضرت ابوالدرداءِ رضه فرمائي ٿو ته هڪ پيري آئون حضرت ابوبڪر رضه جي اڳيان هلي رهيو هوس ته پاڻ پلارن ﷺ جن مونکي فرمايائون ڇا تون انهي جي اڳيان هلي رهيو آهين جيڪو دنيا ۽ آخرت ۾ توکان بهتر آهي".

هڪ ٻيو شان نزول به اهڙي طرح بيان ڪيو ويو آهي ته هڪ پيري هڪ جماعت پاڻ سونهارن ﷺ جن جي محفل ۾ حاضر هئي، جڏهن پاڻ پلارن ﷺ کان ڪا ڳالهه پڇي هئي ته اهي ماڻهو خود بخود حضرت ﷺ جن کان پهرين ان جو جواب ڏيندا هئا، انهي ڪري کين انهي ڳالهه کان منع ڪئي وئي.

مرشد جي مجلس جا آداب

مرشد جي مجلس ۾ مريدن جي لاءِ به انهي قسم جا آداب مقرر آهن. مريد مرشد جي اڳيان بلڪل خاموش ويٺو رهي ۽ سندس روبرو ڪا چڱي ڳالهه به نه چوي. جيستائين اهو مرشد کان اجازت طلب نه ڪري ۽ انهي طرف کان اجازت نه ملي. مرشد جي خدمت ۾ مريد جو مثال اهڙو آهي جيئن ڪو سمنڊ جي ڪناري تي ويٺو خدا جي طرفان رزق جو انتظار ڪري. اهو به ڪن ڏيئي ڪري ڪلامِ مرشد جي ٻڌڻ جي ڪري روحاني رزق جو انتظار ڪندو آهي. اهڙي طرح سندس عقيدو طلبِ حق جو مقام مستحڪم ٿيندو آهي. پر جڏهن اهو خود ڳالهه ڪرڻ جو ارادو ڪندو ته اهو جذبو ان کي مقامِ طلب کان موٽائي وٺندو آهي. انهيءَ مان هيءُ خبر پوي ٿي ته اهو پنهنجو پاڻ کي ڪجهه سمجهي ٿو. اها مريد جي وڏي زيادتي ۽ غلطي آهي.

مريد کي پنهنجي لکيل روحاني حالت کي واضح ڪرڻ جي لاءِ مرشد کان سوال ڪرڻ گهرجي، پر طالبِ صادق کي شيخ جي روبرو سوال ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي بلڪ اهو جيڪي چاهيندو آهي، ان کي ظاهر ڪري ڇڏيندو آهي ۽ مرشد خود ان کان صحيح ڳالهه معلوم ڪرائيندو آهي، پر شيخ مخلص انسانن جي روبرو پنهنجي قلب کي خدا ڏانهن متوجہ ڪندو آهي ۽ انهن جي لاءِ بارانِ رحمت ۽ چڱائي جي دعا ڪندو آهي. انهي وقت سندس دل ۽ زبان انهن حق جي طالبن جي اهم احوالن جي گفتگو ۾ مشغول هوندي آهي.

جيڪي انهي جي فيض جا محتاج هوندا آهن، مرشد طالبِ حق جي قول مان انهي جي حالت جو صحيح اندازو لڳائيندو آهي. چوٽه قول هڪ بچ (تخمر) جي مثل آهي. جنهن کي زمين ۾ وڌو ويندو آهي، جيڪڏهن بچ خراب هوندو ته ڪجهه به نه اڳندو. اهڙي طرح نفساني خواهش جي ملاوت سان ڳالهه بگڙي ويندي آهي.

مرشد جو ڪم هيءُ آهي ته اهو ڪلام جي تخمر (بچ) کي نفساني خواهش جي ملاوت کان پاڪ ڪري ۽ ان کي الله جي سپرد ڪري ان کان مدد ۽ هدايت جو خواهان هجي، ان کانپوءِ ڪا ڳالهه چوي. اهڙي طرح انهي جي گفتگو الله پاڪ جي مدد سان مڪمل صداقت جو نمونو بنجي ويندي آهي.

مرشد جو درجو

مرشد مريدن جي لاءِ الهام جو محافظ آهي، جهڙي طرح حضرت جبرئيل عليه السلام وحي جو محافظ هو، جو هو وحي ۾ خيانت ڪونه ڪندو هو. اهڙي طرح مرشد به الهام ۾ خيانت نه ڪندو آهي ۽ جهڙي طرح پاڻ سردار ﷺ جن نفساني خواهش جي مطابق گفتگو نه فرمائيندا هئا، اهڙي طرح مرشد به ظاهر ۽ باطن ۾ پاڻ پيارن ﷺ جي پيروي ڪندو آهي ۽ نفساني خواهش جي مطابق ڪلام نه ڪندو آهي.

نفساني خواهش جا سبب

ڳالهائڻ ۾ نفساني خواهش جا ٻه سبب هوندا آهن. اول ماڻهن جي دلين تي قبضو ڪرڻ ۽ کين پاڻ ڏانهن متوجہ ڪرڻ، اها شيءِ مشائخن جي

شان جي خلاف آهي. ٻيو ڪلام جي شيرني ۽ لذت جي ڪري نفس جو غالب اچي خود پسند ٿيڻ. محققن وٽ اها به خيانت آهي. انهي ڪري جڏهن مرشد زبان مان ڪجهه ڳالهائيندو آهي ته انهي وقت ان جو نفس ستل هوندو آهي ۽ الله پاڪ جي نعمتن جي مطالعي ۾ مشغول رهي ڪري نفساني غلبي جا فائدا يعني خودبيني ۽ خود پسندي کان محروم رهندو آهي. پر خود مرشد جي زبان تي باري تعاليٰ جي طرفان جيڪي ڪلمات صادر ٿيندا آهن، انهن کي اهو سامعين وانگر غور سان ٻڌندو آهي.

موتي جي ڳولا

شيخ ابوالسعود رحم پنهنجي الهام جي مطابق پنهنجن ساٿين سان گفتگو ڪندو ۽ فرمائيندو هو ته "آئون به اوهان وانگر اها گفتگو ٻڌان ٿو". هڪڙو ماڻهو جيڪو اتي موجود هو، اها ڳالهه نه سمجهي سگهيو ۽ چوڻ لڳو ته "ڳالهه ڪرڻ وارو پنهنجي ڳالهه کي چڱي طرح سمجهي ٿو ۽ اهو اهڙي ٻڌندڙ سامع وانگر ڪيئن ٿي سگهي ٿو جيڪو ان کان اڻواقف هجي. انهي ڪري هو انهي ڳالهه کي ٻڌندو آهي. اهو چئي هو پنهنجي گهر واپس آيو. رات جو خواب ۾ ڏٺائين ته ڪو ماڻهو کيس هيئن چئي رهيو آهي: "ڇا توبو موتيءَ جي ڳولا ۾ سمنڊ ۾ ٽپيون ڪونه ڏيندو آهي؟ بلڪ اهو پنهنجي هٿاري ۾ سپن کي گڏ ڪندو آهي جن ۾ موتي موجود هوندا آهن، پر اهو انهن موتين کي ان وقت ڏسندو آهي جڏهن هو سمنڊ مان نڪري ايندو آهي. ان وقت جيڪي ڪناري تي هوندا آهن اهي به موتين جي ڏسڻ ۾ برابر جا پائيوار هوندا آهن".

اهو سمجهي ويو ته خواب ۾ شيخ موصوف جي ڳالهين ڏانهن اشارو ڪيو ويو آهي، انهي ڪري مريد جي لاءِ بهترين ادب هي آهي ته مرشد جي اڳيان مڪمل ماڻ اختيار ڪري، ايستائين جو مرشد ان جي قول ۽ فعل جي بهتري لاءِ خود نه ابتداء ڪري.

مٿين ذڪر ٿيل آيت جي سمجهاڻي ۾ هيءُ مفهوم به سمجهايو ويو آهي ته ڪوبه پنهنجي مرتبي کان وڌيڪ مرتبو طلب نه ڪري. اهو به آداب مريد جو اهم حصو آهي ته مريد جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته هو پنهنجو

پاڻ کي مرشد کان اعليٰ رتبي طلب ڪرڻ جي لاءِ آماده نه ڪري، بلڪ صرف پنهنجي مرشد محترم جي لاءِ سڀني اعليٰ رتين جو خواهان رهي ۽ انهي جي لاءِ سڀني اعليٰ فيض ۽ برڪتن جو تمنائي رهي. اهڙي ئي موقعي تي مريد جي حسنِ عقيدت جا جوهر کلندا آهن. البتہ مريدن ۾ اها ڳالهہ تمام نادر آهي. پوءِ بہ مرشد سان حسنِ عقيدت جي ڪري ان کي سندس تمنائن کان وڌيڪ فيض حاصل ٿيندو آهي. چوٽہ عقيدت ۽ ارادت جون حدون آدابن سان قائم ٿينديون آهن.

ادب جي اہميت

شيخ سري سقطي رحمہ فرمائي ٿو "حسنِ ادب عقل جو ترجمان آهي". شيخ ابو عبد الله بن خفيف رحمہ فرمائي ٿو "مون کي شيخ رويہ رحمہ چيو تہ "اي منهنجا پٽ! پنهنجي عمل کي لوڻ ۽ پنهنجي ادب کي اُٽو بنا". چون ٿا تہ تصوف سراپا ادب آهي. اهڙي طرح هر وقت ۽ هر مقام جي لاءِ مخصوص ادب آهي. جيڪو ادب کي اختيار ڪندو آهي اهو مردِ کامل جي درجي تائين پهچندو آهي ۽ جيڪو ادب کان محروم رهيو اهو قرب جي مقام کان دور ۽ قبول جي مقام کان مردود هوندو آهي.

الله پاڪ رسول ڪريم ﷺ جي اصحابن رضہ کي ادب سڀڪارڻ جي لاءِ هيءُ بہ ارشاد فرمايو "نبی ﷺ جي آواز تي پنهنجا آواز مٽانھان نہ ڪريو". (انهي جي شانِ نزول ۾ چيو ويو آهي) حضرت ثابت رضہ بن قيس بن شماس رضہ جي ڪن ۾ ٻوڙاڻ هئي ۽ وڏي آواز سان ٻڌندو هو. ڪنھن سان گفتگو ڪندو هو تہ تمام وڏي آواز سان ڳالهائيندو هو. جڏھن هو نبي ڪريم ﷺ جي سامھون ڳالهائيندو هو تہ پاڻ پلارن ﷺ کي ان جي آواز کان تڪليف پهچندي هئي. انهي لاءِ الله تعاليٰ مٿين ذڪر ڪيل آيت نازل فرمائي انهي ۽ ٻين ماڻھن کي ادب سڀڪاريو.

اسان کي پنهنجن استادن (مشائخن) جي سندن کان هيءُ حديث معلوم ٿي آهي تہ حضرت عبدالله رضہ بن زبير رضہ فرمايو تہ "اقرع بن حابس نبي ڪريم ﷺ جن وٽ آيو تڏھن حضرت ابوبڪر رضہ فرمايو تہ "اوهان ﷺ هن کي پنهنجي قوم جو حاڪم بنايو". حضرت عمر رضہ فرمايو "يار رسول

الله ﷻ! هن کي حاڪم نه بنايو". اهڙي طرح اُهي پاڻ سونهارن ﷻ جي اڳيان ڳالهائيندا رهيا، ايسٽائين جو سندن آواز بلند ٿي ويا. حضرت ابوبڪر رضه فرمايو ته "تون صرف منهنجي مخالفت ڪرڻ چاهين ٿو". حضرت عمر رضه فرمايو ته "منهنجي مرضي تنهنجي مخالفت ڪانهي. انهي تي الله تعاليٰ مٿين ذڪر ڪيل آيت نازل ڪئي". ان کانپوءِ جڏهن حضرت عمر رضه پاڻ پيارن ﷻ جي اڳيان ڳالهائيندو هو ته سندس ڳالهه ان وقت تائين ڪانه بدلي هئي، جيستائين وٽائين (دوباره) نه پڇبي هئي. چون ٿا ته جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي تڏهن حضرت ابوبڪر رضه قسم ڪيو ته آئون رسول الله ﷻ جن جي سامهون هڪ سرگوشي ڪرڻ واري پاڻ جي جيئن گفتگو ڪندس.

اهڙي طرح هڪ مرشد جي اڳيان مريد جو هيءُ طرز عمل هجي ته اهو نه ته وڏي آواز سان ڳالهائي نه گهڻو ڪلي ۽ نه گهڻي گفتگو ڪري سواءِ هن صورت جي ته مرشد (خود) ان کي اجازت ڏي چوته آواز کي مٿانهون ڪرڻ وقار جي پردي کي ڪڍي ڇڏي ٿو. البته جيڪڏهن وقار دل ۾ گهر ڪري وڃي ته زبان تي مهر سڪوت لڳي ويندي آهي.

مرشد جو ادب

ڪن مريدن تي پنهنجي مرشد جو ايتري قدر ادب ۽ رعب طاري رهندو آهي جو اُهي مرشد ڏانهن نظر ڪڍي ڏسي به ڪونه سگهندا آهن. خود منهنجي هيءَ حالت هئي جو هڪ پيري مون کي ٽپ آيو. انهي موقعي تي منهنجو چاچو ۽ مرشد محترم ابوالنجيب سهروردي رحم گهر ۾ داخل ٿيو ته کين ڏسندي منهنجو سڄو بدن پگهر ۾ شل ٿي ويو. ان وقت آئون به انهي ڪوشش ۾ هئس ته پگهر اچي ته ٽپ هلڪو ٿئي. اهڙي طرح مرشد محترم جي داخل ٿيڻ تي اها ڳالهه حاصل ٿي ويئي ۽ سندن آمد جي برڪت کان مونکي شفا ٿي ويئي.

هڪڙي ڏينهن آئون گهر ۾ اڪيلو هئس، اُتي اُهو رومال به رکيل هو جيڪو مرشد محترم مونکي عنايت فرمايو هو. ان کي پاڻ رحم عمام (پڳ) جي طور تي ٻڌندا هئا. اتفاق سان منهنجو قدم رومال تي پئجي ويو. انهي فعل کان منهنجي دل کي سخت تڪليف پهتي ۽ مرشد جي رومال کي

پيرن سان لتاڙڻ کان مون تي هيبت ۽ دهشت طاهري ٿي. انهي وقت منهنجي اندرون قلب ۾ سندن عزت ۽ احترام جو جيڪو جذبو پيدا ٿيو هو اهو مبارڪ جذبو هو.

شيخ ابن عطاء رحمہ (مذڪوره بالا آيت جي توجيه جي سلسلي ۾) فرمايو آهي ته آواز مٿانهون ڪرڻ جي منع معمولي غلطي تي هڪ قسم جي ڌمڪي آهي. جيئن ته ڪوبه پنهنجي حد کان اڳتي وڌي عزت ۽ احترام کي ترڪ نه ڪري ڇڏي. شيخ سهل رحمہ فرمايو آهي ته "پاڻ سونهارن ﷺ سان انهي وقت خطاب ڪريو جڏهن ڪا ڳالهه پڇڻ چاهيو". شيخ ابوبڪر طاهر رحمہ (مٿين ذڪر ڪيل آيت جي سمجهاڻي ۾) هيءُ فرمايو آهي ته "پاڻ سونهارن ﷺ سان مخاطب ٿيڻ ۾ اڳواڻي نه ڪريو ۽ عزت و احترام جي حدن ۾ رهندي پاڻ پلارن ﷺ جي ڳالهه جو جواب ڏيو. جهڙي طرح اوهين هڪ ٻئي سان ڏاڍيان ڳالهائيندا آهيو. اهڙي طرح حضرت ﷺ جن جي سامهون گفتگو نه ڪريو ۽ نه پاڻ سونهارن ﷺ سان سخت آواز سان ڳالهايو ۽ نه پاڻ سونهارن ﷺ کي نالي سان سڏيو يعني يا محمد، يا احمد نه چئو جيئن ته اوهين هڪ ٻئي کي ان جي نالي سان سڏيندا آهيو. بلڪ پاڻ پلارن ﷺ جي عزت ۽ احترام ڪريو (جيڪڏهن سڏڻ چاهيو ته) هن طرح سڏيو "يا نبي الله" يا رسول الله ﷺ.

جيئن ته مريد مرشد سان مذڪوره بالا طريقي سان مخاطب ٿئي چو ته جڏهن وقار ۽ سنجيدگي قلب ۾ هوندي تڏهن اها زبان کي صحيح خطاب ڪرڻ جو طريقو سيکاريندي آهي. جيئن ته قدرتي طور تي طبيعتن ۾ اولاد ۽ زال جي محبت هوندي آهي ۽ نفساني خواهش وقت ۽ موقعي جي لحاظ سان ڳالهه گهڙي وڻنديون آهن. پر جيڪڏهن قلب حرمت ۽ وقار سان پرپور هوندو ته اهو زبان کي صحيح عبارت آرائي سيکاريندو آهي.

ثابت بن قيس رض جو واقعو

روايت آهي ته جڏهن مذڪوره بالا آيت نازل ٿي تڏهن حضرت ثابت بن قيس رض رستي ۾ ويهي روئڻ لڳو. حضرت عاصم بن عدي رض وٽانئس لنگهيو تڏهن پڇيائين ته، ثابت! ڇو روئي رهيو آهين؟ چيائين: مون کي ڊپ

آهي ته مذڪوره بالا هيءَ آيت منهنجي باري ۾ نازل ٿي آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي:

"اوهين نبي (ﷺ) جي آواز تي پنهنجا آواز مٿانهان نه ڪريو، ائين نه ٿئي ته اڻڄاڻائي ۾ اوهانجا اعمال ضايع ٿي وڃن. آئون رسول اڪرم (ﷺ) جن جي اڳيان ڏاڍيان ڳالهائيندو آهيان. مونکي انديشو آهي ته منهنجو عمل ختم نه ٿئي ۽ آئون دوزخي بنجي وڃان".

اهو ٻڌي حضرت عاصم رضه پاڻ پلارن (ﷺ) وٽ ويو، پر حضرت ثابت رضه تي بدستور لڙڪن جو غلبو رهيو. اهو پنهنجي گهر واري جميله بنت عبدالله بن ابي وٽ آيو ۽ کيس چيائين ته "جڏهن آئون گهوڙي جي ڪڙهه منجهه وڃان تڏهن دروازو بند ڪري قفل لڳائي ڇڏ". جيئن ته هن قفل لڳائي ڇڏيو. جڏهن هوءُ اتان کان نڪتي تڏهن ان کي به ان جي حالت تي ترس آيو.

حضرت ثابت رضه چيو ته "آئون ڪونه نڪرندس ايسٽائين جو الله مون کي موت ڏي يا مون کان رسول الله (ﷺ) خوش ٿين. جڏهن حضرت عاصم رضه رسول الله (ﷺ) جن وٽ آيو تڏهن هن حضرت ثابت رضه جو پورو حاصل ٻڌايو. پاڻ سونهارن (ﷺ) فرمايو ته وڃ ۽ کيس سڏي اچ، اهو ٻڌي حضرت عاصم رضه اُتي آيو جتي کيس ڏٺو هئائين، پر هو اتي ڪونه هو، انهي کانپوءِ هو ان جي گهر آيو ۽ کيس گهوڙي جي ڪڙهه ۾ ڏنائين تڏهن چوڻ لڳو ته "رسول الله (ﷺ) توکي سڏي رهيا آهن". هن چيو ته دروازو ڀڄو، آخر اُهي ٻئي پاڻ سردارن (ﷺ) جن وٽ آيا. پاڻ (ﷺ) پڇيائون، اي ثابت! تون ڇو روئي رهيو آهين؟ هن عرض ڪيو ته "آئون بلند آواز آهيان، مون کي هيءُ ڊپ آهي ته هيءَ آيت منهنجي باري ۾ نازل ٿي آهي" پاڻ (ﷺ) فرمايائون ته "ڇا تون هن ڳالهه کان خوش ڪونه آهين ته سعادت منديءَ سان زندگي گذارين ۽ شهادت جو درجو حاصل ڪري جنت ۾ داخل ٿئين" هن عرض ڪيو ته "آئون الله تعاليٰ ۽ ان جي رسول (ﷺ) جي خوشخبريءَ کان مطمئن آهيان ۽ آئينده رسول الله (ﷺ) جن جي سامهون زور سان نه ڳالهائيندس". انهي تي هيءَ آيت نازل ٿي:

"جيڪي رسول الله (ﷺ) جي اڳيان پنهنجا آواز جهڪا ڪن ٿا، هي اُهي

ماڻهو آهن، جن جي تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ جو خدا امتحان ورتو آهي".
 جڏهن مسيلمۃ الکذاب^(۱) جي خلاف جنگ ڀامه ٿي تڏهن ثابت بن
 قيس رضه مسلمانن ۾ ڪمزوري ڏني، انهن جي هڪڙي جماعت کي
 شڪست ٿي تڏهن هو چوڻ لڳو "انهن ماڻهن تي افسوس آهي اهي ڇا پيا
 ڪن؟" ان کانپوءِ حضرت ثابت رضه، حضرت سالم بن حذيفه رضه کي چيو
 ته "اسان الله جي دشمنن جي خلاف رسول الله ﷺ جن جي اڳيان اهڙي طرح
 ڪمزوريءَ سان جنگ نه ڪندا هئاسون". اهو چئي ٻئي جڻان بيهي رهيا ۽
 لڙندا رهيا، ايستائين جو حضرت حذيفه رضه شهيد ٿي ويو ۽ حضرت ثابت
 رضه به رسول ڪريم ﷺ جن جي وعدي جي مطابق شهادت جو درجو
 حاصل ڪيو. ان وقت کين زره پاتل هئي.

حضرت ثابت رضه جي ڪرامت

سندس شهادت کانپوءِ هڪڙي اصحابي کين خواب ۾ ڏٺو، تڏهن
 حضرت ثابت رضه ان کي چيو ته "تو کي معلوم هئڻ گهرجي ته فلاڻو مسلمان
 منهنجي زره ڪڍي کڻي ويو آهي. اهو فوج جي فلاڻي ڀاڱي ۾ آهي. ان جو
 هڪڙو گهوڙو به آهي جيڪو اڳتي پوئتي چڱو ڊوڙندو آهي، انهي منهنجي
 زره هندي جي هيٺان لڪائي آهي انهي ڪري تون حضرت خالد بن وليد
 رضه وٽ وڃي انهي جو اطلاع ڪر جيئن ته هو منهنجي زره ورائي سگهي.
 پڻ خليفي حضرت ابوبڪر رضه وٽ وڃي چو ته، "مون تي ڪجهه قرض
 آهي، جيئن اهو منهنجو قرض ادا ڪري ۽ منهنجو فلاڻو غلام آزاد آهي".
 (سندس هدايت جي مطابق انهي) اصحابي حضرت خالد رضه کي اطلاع
 ڏنو، جيئن پاڻ بيان ڪيو هئائين، انهن کي زره ۽ گهوڙو مليو. جيئن ته
 زره هن کان واپس ورتي ويئي. ان کانپوءِ حضرت خالد رضه انهي خواب جو
 اطلاع حضرت ابوبڪر صديق رضه کي ڏنو ۽ پاڻ رضه انهي جي مطابق
 سندس وصيت نافذ ڪئي".

(۱) هيءُ اهو شخص آهي جيڪو نبي ڪريم ﷺ جن جي خدمت ۾ حاضر ٿي مسلمان
 ٿيو هو. پر ان کانپوءِ خود نبي ٿيڻ جي دعويٰ ڪيائين. انهي جي جماعت ڏاڍي مضبوط
 هئي. حضرت ابوبڪر رضه جي زماني ۾ انهي سان جنگ ٿي ۽ اهو مارجي ويو. (مترجم)

حضرت مالڪ بن انس رضه فرمائي ٿو ته "مونکي خبر ڪانهي ته هن وصيت ڪانسواءِ بي ڪا وصيت ڪنهن جي مرڻ کانپوءِ پوري ٿي هجي".
 دراصل اها حضرت ثابت رضه بن قيس جي ڪرامت هئي. جنهن جو ظهور سندس تقويٰ ۽ حسنِ ادب جي ڪري ٿيو. انهي ڪري هڪ طالبِ صادق انهيءَ مان سبق حاصل ڪري ۽ ان کي معلوم هئڻ گهرجي ته انهي جو مرشد الله ۽ ان جي رسول جي يادگار آهي. انهيءَ ڪري پنهنجي مرشد تي ان جو اعتماد اهڙو هئڻ گهرجي. جهڙوڪ رسول الله ﷺ جن جي زماني مبارڪ ۾ پاڻ پلارن ﷺ تي ڀروسو ڪيو ويندو هو.

پرهيزگاريءَ جو امتحان

جڏهن هڪڙي جماعت ادب جا فرائض سرانجام ڏنا تڏهن الله پاڪ انهن جو حال ظاهري ڪري انهن جي هن طرح واکاڻ ڪئي "هي اُهي ماڻهو آهن جن جي پرهيزگاري جي ڪري الله انهن جي دلين جو امتحان ورتو".
 يعني هي اُهي ماڻهو آهن جن جي دلين کي آزمائي انهن کي اهڙو ڪرو ۽ نج ڪري ڇڏيو آهي جيئن ته سون کي باهه جي ذريعي پگهاري خالص ڪيو ويندو آهي ۽ جهڙي طرح زبان دل جي ترجمان هوندي آهي ۽ دل کي بادب رکڻ جي لاءِ الفاظن کي مهذب ۽ معقول بنايو ويندو آهي. اهڙي طرح مريد جا مرشد سان لاڳاپا هئڻ گهرجن.

شيخ ابو عثمان رحم فرمائي ٿو "اڪابر ۽ وڏن وڏن اولياءَ ڪرام جو ادب ڪرڻ انسان کي وڏن مرتبن تي پهچائي دنيا ۽ آخرت جي ڀلائي عطا ڪندو آهي. جيئن ته اوهان کي خبر آهي ته ادب جي تعليم خدا ڏني آهي. اهو انهن مذڪوره بالا آيتن کان اڳتي هلي فرمائي ٿو:

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. (حجرات - پ ۲۶)

ترجمو: ۽ جيڪڏهن ان وقت تائين اُهي صبر ڪن ها، جيستائين اوهان انهن جي لاءِ نڪرو ته اهو انهن جي لاءِ بهتر هو.

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. (حجرات - پ ۳۶)

ترجمو: حقيقت ۾ اهي ماڻهو جيڪي اوهان کي حجرن پويان کان سڏين ٿا، انهن مان گهڻا سمجهن ڪونه ٿا.

اهو بنوتميم جي وفد جو حال هو جيڪي رسول الله ﷺ جن وٽ اچي پڪاري چوڻ لڳا "اي محمد ﷺ! اسان وٽ ٻاهر اچو، چوٽه اسان جي تعريف زينت آهي ۽ اسان جي مذمت عيب آهي". پاڻ سونهارن ﷺ انهن جي اها ڳالهه ٻڌي ورتي، انهي ڪري پاڻ سڳورن ﷺ ٻاهر اچي هنن کي چيو ته "ها خدا جي ذات آهي جنهن جي مذمت عيب آهي ۽ ان جي تعريف زيب و زينت آهي". انهي واقعي جو هڪ ڊگهو قصو آهي، بهرحال اهي پنهنجي شاعر ۽ خطيب کي وٺي آيا هئا، تڏهن حسان بن ثابت رضه (شاعري ۾) ۽ مهاجرن ۽ انصارن جا نوجوان خطبي ۾ انهن تي غالب آيا هئا. هن واقعي مان هڪ طالب حقيقت کي هيءُ سبق ملي ٿو ته اهو مرشد وٽ اچي ۽ انهي ڏانهن پيش قدمي ڪرڻ ۾ ادب اختيار ڪري، جلدبازي کان ڪم نه وٺي، بلڪه ان وقت تائين انتظار ڪري جيستائين مرشد پنهنجي خلوت گاه کان ٻاهر اچي.

حضرت عبدالقادر رح جو طرز عمل

مون ٻڌو آهي ته حضرت شيخ عبدالقادر رح جن وٽ جڏهن ڪو ملاقاتي ايندو هو تڏهن کين انهي جو اطلاع ڏنو ويندو هو. پاڻ رضه دروازي جي هڪ ڪنڊ کولي نڪرندا هئا، انهي سان مصافحو ۽ سلام ڪندا هئا، پر وٽس ويهندا ڪونه هئا، بلڪه سڌا پنهنجي خلوت گاه ڏانهن هليا ويندا هئا، پر جڏهن ڪو اهڙو ماڻهو ايندو هو جيڪو درويشن جي ٽولي سان تعلق ڪونه رکندو هو، تڏهن انهي وقت پاڻ نڪري انهي وٽ ويهندا هئا. هڪڙي درويش کي سندن اهو رويو ڪجهه قدر برو محسوس ٿيو ته پاڻ رح درويش وٽ نڪري ويهن ڪونه ٿا، پر جيڪو درويش ڪونهي ان وٽ ويهن ٿا. انهي درويش جي انهي خيال جي خبر شيخ رح محترم تائين به پهچي

ويئي، تڏهن پاڻ رضه فرمايائون ته درويش سان اسان جو گهاتو تعلق آهي ۽ اهو انهي جو مستحق به آهي. انهي سان ظاهري رسم ۽ رواج جي مطابق سلوڪ ڪيو وڃي ٿو، چوٽه جيڪڏهن انهي سان ظاهر دائري نٿي ڪجي ته ان کي خوف (وحشت) ٿئي ٿو.

مزید ۽ مرشد جا تعلقات

انهي ڪري هڪ طالب حقيقت جو فرض آهي ته مرشد سان باادب رهي پنهنجي ظاهر ۽ باطن کي چڱي طرح سنواري. شيخ ابو منصور مغربي رح کان پڇيو ويو ته "اوهان شيخ ابوعثمان رح جي صحبت ۾ ڪيستائين رهيا؟" چيائين "آئون انهن جي صحبت ۾ ڪونه رهيو هئس بلڪه مون سندن خدمت ڪئي هئي. چوٽه صحبت جو اطلاق روحاني پائرن ۽ سائين سان هوندو آهي، پر مشائخن جي خدمت ڪئي ويندي آهي".

مرید جي لاءِ هيءُ مناسب آهي ته جڏهن مرشد جي باري ۾ انهي کي ڪا تڪليف پيش اچي ته اهو حضرت خضر عليه السلام سان حضرت موسيٰ عليه السلام جي واقعي کي ياد ڪري ته ڪهڙي طرح حضرت خضر عليه السلام اهڙا ڪم ڪندو هو جن کي حضرت موسيٰ عليه السلام ناپسند ڪندو هو. پر جڏهن حضرت خضر عليه السلام انهن کي پنهنجن لکيل رازن کان واقف ڪيو تڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام جا اعتراض دور ٿي ويا، انهي ڪري جيڪڏهن پنهنجي بي علمي جي ڪري مرشد جو ڪوبه فعل ان کي ناگوار معلوم ٿئي ته (سمجهي وٺي ته) مرشد علم ۽ حڪمت جي زبان سان ان جي سمجهاڻي پيش ڪري سگهي ٿو.

حضرت جنيد بغدادی رح جي هڪ ساٿي کانئن هڪ مسئلو پڇيو. حضرت جنيد رح انهي جو جواب ڏنو، انهي تي هن اعتراض ڪيو تڏهن حضرت جنيد رح فرمايو "جيڪڏهن توکي منهنجي ڳالهه جو يقين ڪونهي ته مون کان ڪناره ڪشي اختيار ڪر".

هڪڙي شيخ جو قول آهي "جيڪڏهن ڪو شخص واجب التعظيم هستيءَ جو احترام نٿو ڪري ته اهو ادب جي برڪت کان محروم آهي". چون ٿا ته جيڪو پنهنجي استاد کي انڪار (نفي) ۾ جواب ڏي اهو ڪڏهن

به کامياب نه ٿيندو.

ترمذي جي حديث ۽ حضرت ابوهريرة رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون ته جيڪا ڳالهه مون چڏي ان کي اوهان به چڏي ڏيو ۽ جيڪا ڳالهه آئون ٻين ڪريان ان کي قبول ڪريو. چوته اوهان کان پهرين جيڪي ماڻهو گذريا آهن اهي تمام گهڻا سوال ڪرڻ ۽ پنهنجن پيغمبرن سان اختلاف ڪرڻ جي ڪري هلاڪ ٿيا.

حضرت جنيد رحم فرمائي ٿو "مون شيخ ابوحنيفه رحم نيشاپوري وٽ هڪ بيحد خاموش انسان کي ڏٺو جيڪو ڳالهائيندو ڪونه هو. جڏهن مون سندس ساٿين کان پڇيو هيءُ ڪير آهي، تڏهن مون کي ٻڌايو ويو ته هيءُ انسان شيخ ابوحنيفه رحم سان گڏ رهندو آهي ۽ اسان جي خدمت ڪندو آهي. انهيءَ ان تي هڪ لک درهم خرچ ڪيا آهن ۽ وڌيڪ هڪ لک درهم قرض کڻي آهي به خرچ ڪيا ويا. پر شيخ ابوحنيفه رحم هن کي هڪ ڪلمون ڳالهائڻ جي اجازت به نٿا ڏين.

شيخ ابويزيد بسطامي رحم فرمائي ٿو آئون ابوعلي سندي جي صحبت ۾ رهيس آئون هن کي هن جي فرضن جي تلقين ڪندو هوس ۽ هو مون کي خالص توحيد ۽ تصوف جي تعليم ڏيندو هو.

شيخ ابوعثمان رحم فرمائي ٿو "آئون شيخ ابوحنيفه رحم وٽ ان وقت کان ويهڻ لڳو هوس جڏهن آئون اڃان نوعمر ڇوڪرو هئس. ابتداء ۾ هنن مون کي ڪڍي چڏيو ۽ فرمايائون "مون وٽ نه ويهه، مون انهن جي ڳالهائڻ جو اهو اثر ڪونه ورتو جو پٺ ڏيئي هليو وڃان بلڪه انهن جي پٺيان هلڻ لڳس، آخرڪار آئون وٽانئن بلڪل گم ٿي ويس ۽ پڪو ارادو ڪيم ته انهن جي دروازي جي ويجهو هڪ ڪوهه کوٽي اُتي اندر ويهي رهان ۽ سندن اجازت کان سواءِ اتان کان نه نڪران. اهڙي طرح جڏهن انهن کي منهنجي حال جي معلومات ٿي تڏهن پاڻ وٽ سڏي نه صرف مون کي قبول ڪيائون پر آئون سندن خاص ساٿين ۾ به شامل رهيس، ايسٽائين جو سندن وصال ٿي ويو.

صوفين سڳورن جي ظاهري ادين جو هڪ اصول هي آهي ته مرشد جي موجودگيءَ ۾ مريد پنهنجو سجاده (نماز جو مصلو) ان وقت وڃائي سگهي ٿو جڏهن ته نماز جو وقت هجي. سبب هي آهي ته مريد جو ڪم هيءُ آهي ته

اهو پنهنجو پاڻ کي خدمت جي لاءِ وقف ڪري. پر سجاده نشيني، آرام طلبي ۽ حصول جاه و عزت ڏانهن اشارو آهي. اهو مرشد جي موجودگيءَ ۾ سماع جي وقت به ڪابه حرڪت نه ڪري، سواءِ هن صورت جي ته اهو حد تميز کان خارج ٿي وڃي. بلڪه مرشد جو رعب ۽ ان جي هيبت مريد کي سماع جي حالت ۾ آزادانه حرڪت ڪرڻ کان روڪي ٿي ۽ ان کي قابو ڪري ٿي. ان کانسواءِ جيڪڏهن مريد مرشد ڏانهن نگاه رکي ۽ انهي جي فيوض رباني جي مشاهدي ۾ مستغرق رهي ته ان جا اهي عمل سماع ڏانهن متوجه ٿيڻ کان بهتر آهي.

هڪ اصول ادب هي آهي ته مريد مرشد کان پنهنجو حال ۽ پنهنجا فيوض رباني، ڪرامت ۽ اجابت (قبوليت) کي پوشيده نه رکي. بلڪه پنهنجو اهو حال جنهن جو علم الله تعاليٰ کي آهي، مرشد جي اڳيان ظاهر ڪري ۽ جنهن جي اظهار کان شرمائيندو هجي ان جو اشاري ۽ ڪنايه سان ذڪر ڪري. چوٽه جيڪڏهن مريد جو ضمير ڪنهن ڳالهه کي لڪائي ۽ مرشد سان پنهنجو حال بيان نه ڪري ته انهي جي باطن ۾ هڪ ڳنڍ اچي ويندي آهي، پر مرشد سان ان جو اظهار ڪرڻ سان اها ڳنڍ کلي پوندي آهي ۽ ان جي اندروني تڪليف دور ٿي ويندي آهي.

مرشد تي مڪمل اعتماد

جڏهن ڪوبه شخص مرشد جي صحبت ۾ ويهڻ چاهي ته هيءُ ڳالهه چڱي طرح سمجهي وٺي ته مرشد هن جي اصلاح ۽ تلقين جو ذميدار آهي ۽ ٻي ماڻهو جي پيٽ ۾ هن جي گهڻي اصلاح ڪري سگهي ٿو. چوٽه جيڪڏهن اهو ٻي ڏانهن به نظر ڄمائي رکندو ته اهو مرشد جي صحبت کان زياده مستفيد نٿو ٿي سگهي ۽ نه ان جو ڪو قول موثر بڻجي سگهي ٿو. انهيءَ لاءِ ته مريد جو باطن مرشد جي روحاني فيض کي حاصل ڪرڻ جي لاءِ تيار ڪونهي (فيض انهي وقت حاصل ٿي سگهي ٿو) جڏهن ته هو صرف هڪ ئي مرشد کي مڃي ۽ انهي جي فضيلت معلوم ڪري، انهي سان روحاني الفت جو تعلق قائم ڪري، چوٽه محبت ۽ الفت ئي مرشد ۽ مريد جي درمياني لاڳاپن جو زبردست واسطو آهي ۽ جيتري قدر ان ۾ محبت وڌيڪ هوندي،

ايتري قدر اهو زياده روحاني فيض حاصل ڪري سگهندو. انهيءَ لاءِ ته محبت واقفيت جي علامت آهي ۽ واقفيت هر جنسي جي نشاني آهي ۽ هر جنسي روحاني فيض جو ذريعو آهي. حضرت ابو امامة الباهلي رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "ڪنهن به ٻئي کي الله جي ڪتاب جي هڪڙي آيت سيکاري ته اهو ان جو موليٰ آهي ان کي گهرجي ته اهو ان کي خوار نه ڪري ۽ پاڻ کي ان تي ترجيح نه ڏئي. جيڪو اهڙو ڪم ڪري ٿو اهو اسلام جو هڪڙو رشتو ٽوڙي ٿو.

ادب جو هڪ اصول هي آهي ته مريد پنهنجن سڀني ننڍن وڏن ڪمن ۾ مرشد جي هدايتن ۽ رجحانن جو خيال رکي ۽ ان جي اخلاقن، علم ۽ بردباري تي ڀروسو ڪري پنهنجين معمولي حرڪتن تي مرشد جي ناپسندي کي نظرانداز نه ڪري.

شيخ ابراهيم بن شعبان رحم فرمائي ٿو "اسين ابو عبدالله رحم مغربي جي صحبت ۾ رهندا هئاسون، اسين سڀئي نوجوان هئاسون. پاڻ رحم اسان کي جنگل ۽ بيابان ۾ وٺي ويندا هئا. ساڻن گڏ هڪ ڀوڙهو شخص به ويندو هو. جنهن جو نالو حسن هو. اهو ساڻن گڏ ستر سال رهيو. جڏهن به اسان کان ڪا غلطي سرزد ٿي ويندي هئي، جنهن کان مرشد جو مزاج برهم ٿيندو هو. تڏهن اسان انهي ڀوڙهي شخص جي ذريعي سفارش ڪرائيندا هئاسون ۽ پاڻ رحم خوش ٿي ويندا هئا.

مرشد ڏانهن رجوع ڪرڻ

آداب مريدن جو هڪ اهم اصول هي به آهي ته مريد پنهنجي روحاني واقعن ۽ ڪشف تي مرشد ڏانهن رجوع ڪرڻ کانسواءِ ڀروسو نه ڪري چوٽه مرشد جو علم انهي کان زياده وسيع آهي ۽ انهي جو دروازو خدا ڏانهن وڌيڪ ڪشادو آهي. جيڪڏهن مريد تي خدا جي طرفان روحاني وارداتون نازل ٿين ته مرشد ان جي موافقت ڪندو ۽ ان کي جاري رکندو. چوٽه خدا جي طرفان ڪنهن به شيءِ ۾ اختلاف نٿو ٿي سگهي. جيڪڏهن ڪو شڪ ۽ شبهو هوندو ته مرشد جي ذريعي ان جو ازالو ٿي سگهي ٿو. انهي طريقي سان مريد کي روحاني وارداتن ۽ ڪشف جي باري ۾ صحيح علم ٿي

سگهي ٿو، چو ته اهو ممڪن آهي ته روحاني واقعي جي سلسلي ۾ مريد جي اندر ڪو نفعي ارادو لکيل هجي ۽ اهو پوشيده ارادو روحاني واقعي ۾ گڏجي وڃي، ڪڏهن اهڙو واقعو خواب ۾ پيش اچي يا سجاڳي ۾، البته هيءَ هڪ عجيب ۽ غريب راز آهي جو مريد انهي ڳجهي نفعي نفسياتي جذبي کي خود بخود پاڙئون نٿو پئي سگهي. انهي لاءِ جڏهن اهو مرشد محترم سان انهي جو تذڪرو ڪندو آهي تڏهن اهو مريد جي پوشيده نفسياتي خواهش کي به معلوم ڪري وٺندو آهي. جيڪڏهن انهي جو تعلق حق تعاليٰ سان هوندو ته مرشد جي ذريعي ان جو ثبوت ملي سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن ان واقعي جو پوشيده نفسياتي خواهش سان تعلق هوندو ته انهي جو ازالو ٿي ڪري مريد جو باطن صاف ٿي ويندو. ان جو وزن مرشد کڻي وٺندو، چو ته انهي جي روحاني حالت مستحڪم آهي ۽ نه صرف بارگاه الاهي ۾ ان جي باريابي صحيح آهي، بلڪ معرفت خداوندي ۾ انکي ڪمال حاصل آهي.

مناسب موقعي جي ڳولا ڪرڻ

آداب مريد جو هڪ اصول هي آهي ته جيڪڏهن مريد مرشد کان دين ۽ دنيا جي باري ۾ ڪا ڳالهه چوڻ چاهي ته مرشد سان گفتگو ڪرڻ ۾ جلدبازي کان ڪم نه وٺي ۽ اوچتو هن وٽ نه پهچي. بلڪ ان کي مرشد جي حالت جو اندازو لڳائڻ گهرجي ته هو انهي جي ڳالهه ٻڌڻ ۽ جواب ڏيڻ جي لاءِ آماده آهي ۽ ڳالهه ٻوله ڪرڻ جي لاءِ فارغ آهي يا نه؟ جهڙي طرح دعا جي لاءِ مقرر وقت ۽ مخصوص ادب ۽ شرط آهن، هي به خدائي معاملات آهن. انهي ڪري مرشد سان ڪلام ڪرڻ کان پهرين ان کي خدا کان دعا گهرڻ گهرجي ته اهو هن کي پنهنجي پسندیده ادب جي توفيق ڏي. الله تعاليٰ به رسول الله ﷺ جن جي اصحابن رضه کي هن طرح هدايت ڪئي آهي:

سوالن جي گهٽائي

"اي ايمان وارو! جڏهن اوهين رسول الله ﷺ جي سامهون سرگوشي ڪريو تڏهن پنهنجي سرگوشي جي وقت نذرانو پيش ڪريو". هن آيت جي

شان نزول ۾ حضرت عبدالله بن عباس رضه فرمائي ٿو "ماڻهن رسول الله ﷺ جن کان ڪيترائي سوال ڪرڻ شروع ڪيا هئا، ايستائين جو اهي سوال پاڻ پلارن کي ڏکيا لڳا چوته هو تمام گهڻي اصرار سان سوال ڪندا هئا. انهي لاءِ الله تعاليٰ انهن کي ادب سيکاري انهي ٻالھ کان روڪيو، انهن کي حڪم ڏنو ته ان وقت تائين گفتگو نه ڪن، جيستائين نذرانو نه پيش ڪن. چون ٿا ته دولتمند حضرات پاڻ سونهارن ﷺ وٽ اچي محفل ۾ غريبن تي ائين چانڊجي ويا جو پاڻ پلارن ﷺ کي انهن جي طويل گفتگو ۽ سرگوشيون ناگوارا معلوم ٿيڻ لڳيون. انهي لاءِ الله تعاليٰ گفتگو جي وقت هنن کي صدقو پيش ڪرڻ جو حڪم ڏنو. جڏهن اهو حڪم نازل ٿيو تڏهن سڀئي ماڻهو گفتگو ڪرڻ کان باز آيا، غريب ماڻهو ته انهي ڪري ڪونه آيا جو هنن وٽ ڪجهه ڪونه هو. پر دولتمند به بخيلي جي ڪري رکجي ويا. بهرحال اها صورتحال حضور ﷺ جن جي اصحابن کي ڏکي لڳي، انهي لاءِ سهولت لاءِ ٻي آيت نازل ٿي "چا اوهان کي هيءَ ٻالھ ڏکي لڳي آهي ته پنهنجي گفتگو ڪرڻ جي وقت نذرانو پيش ڪريو؟" چون ٿا ته جڏهن الله تعاليٰ نذرانو پيش ڪرڻ جو حڪم ڏنو هو تڏهن انهي زماني ۾ حضرت علي ڪرم الله وجهه کانسواءِ ڪنهن به گفتگو نه ڪئي هئي. پاڻ رضه هڪڙو دينار پيش ڪيائون جنهن کي پاڻ سونهارن ﷺ خيرات ڪيو.

حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمائي ٿو "قرآن ڪريم ۾ هڪ اهڙي آيت آهي جنهن تي نه مون کان پهرين ڪنهن عمل ڪيو آهي ۽ نه پوءِ ڪو عمل ڪندو (انهي مان انهن جو اشارو مذڪوره بالا آيت ڏانهن آهي).

چون ٿا ته جڏهن هيءَ آيت نازل ٿي تڏهن پاڻ سونهارن ﷺ حضرت علي ڪرم الله وجهه کي سڏائي پڇيو ته "صدقي (يا نذراني) جي باري ۾ اوهان جي ڪهڙي راءِ آهي ته اهو ڪيترو هجي، چا هڪڙو دينار هجي؟ حضرت علي ڪرم الله وجهه جواب ڏنو "نه آهي هيءَ برداشت ڪري نٿا سگهن" پاڻ ﷺ پڇيائون "پوءِ ڪيترو؟" حضرت علي ڪرم الله وجهه جواب ڏنو "هڪ جر يا هڪ جو هڻڻ گهرجي. پاڻ ﷺ فرمايائون "تون وڏو زاهد آهين". انهي کانپوءِ سهوليت ۽ اجازت جي مذڪوره بالا آيت نازل ٿي ۽ پهرين آيت منسوخ ٿي

ويشي. پر صدقي، حسنِ ادب ۽ عزت و احترام سان گفتگو ڪرڻ جي باري
 ۾ الله تعاليٰ جيڪي هدايتون نازل فرمايون آهن، اُهي منسوخ ڪونه ٿيون
 آهن، بلڪ انهن جو فائدو ۽ فيض اڃا تائين جاري آهي.

حضرت عبادہ بن الصامت رضہ فرمائي ٿو "مون رسول الله ﷺ جن کي
 اهو فرمائيندي ٻڌو آهي "جنهن اسان جن وڌن جو احترام نه ڪيو، ننڍن تي
 رحم نه ڪيو ۽ اسانجي عالم جي حق شناسي ڪانه ڪئي، اهو اسان جي
 جماعت مان ڪونهي". انهي ڪري علماءِ ڪرام جو احترام ڪرڻ توفيق ۽
 هدايت خداوندي آهي ۽ ان کي ترڪ ڪرڻ خسارو ۽ سرڪشي آهي.

مريدن سان مرشد جا معاملات

آداب مرشد جو هڪ اهم اصول هي آهي ته هڪ مخلص انسان ماڻهن ڏانهن پيشقدمي ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪري ۽ صرف پنهنجي پيروي ڪرائڻ جي لاءِ خوش اخلاقي ۽ سهڻي ڳالهائڻ سان ماڻهن کي پاڻ ڏانهن مائل نه ڪري. بلڪ جڏهن ڏسي ته الله تعاليٰ مريدن ۽ طالبان هدايت کي نيڪ نيتي ۽ حسن عقيدت سان انهي ڏانهن موڪلي رهيو آهي ته هن کي هيءُ احتياط رکڻ گهرجي ته ڪٿي اهو الله تعاليٰ جي طرفان آزمائش ۽ امتحان نه ڪونهي. چوڻه فطرتا انسان قبوليت عام ۽ شهرت جو شيدائي آهي. حالانڪ گمنام رهڻ ۾ وڏي عافيت آهي.

جڏهن مقرر وقت اچي ته هو پنهنجي روحاني حالت تي قابو ڪري ۽ الله تعاليٰ جي ذريعي جڏهن هن کي اهو معلوم ٿئي ته هو مريدن جي اصلاح ۽ هدايت جي لاءِ مقرر ڪيو ويو آهي ته ان وقت اهو هنن سان اهڙي طرح گفتگو ڪري جهڙي طرح هڪ شفيق پيءُ پنهنجي پٽ کي نصيحت ڪندو آهي. جنهن کان ان کي دين ۽ دنيا ٻنهي جو فائدو پهچي ۽ جنهن مريد کي الله تعاليٰ ان ڏانهن موڪلي اهو انهي جي باري ۾ الله تعاليٰ ڏانهن رجوع ڪري ۽ ان جي نگراني ۽ ڳالهائڻ جي سلسلي ۾ توفيق خداوندي جو طالب رهي. بلڪ جڏهن مريد سان ڪا ڳالهه ڪري ته انهي جي دل الله ڏانهن متوج رهي ۽ صحيح ڳالهه چوڻ جي لاءِ هدايت جو طلبگار رهي.

مرشد جي مزاج شناسي

منهنجو مرشد پنهنجن ڪن ساٿين کي هدايت ڏيندي فرمائيندو هو ته "اوهين ڪنهن درويش سان پنهنجي سڀ کان چڱي ساعت ۾ ڳالهيون ڪندا

ڪريو. هيءَ هڪ وڏي مفيد هدايت آهي، چوٽه سڄي مريد جي ڪنن ۾ جيڪي الفاظ وڌا وڃن ٿا، اُهي اهڙن ڏاڻن جي مثل آهن، جيڪي زمين ۾ وڌا وڃن ۽ جيئن اسان بيان ڪيو ته خراب ڏاڻو تباھ ٿي ضايع ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح نفساني خواهش ڪلام ۾ خرابي پيدا ڪندي آهي. بلڪه نفسانيت جو هڪڙو ڦڙو علم جي هڪ سمنڊ کي گڏو ڪري ڇڏيندو آهي. اهڙي طرح اهلِ صدق ۽ عقيدتمندن سان گفتگو ڪرڻ کان اڳ قلب کي خدا کان مدد طلب ڪرڻ گهرجي، جهڙي طرح زبان قلب کان امداد جي طالب ۽ دل جي ترجمان هوندي آهي. اهڙي طرح سان دل ترجمان حق آهي. اهوئي سبب آهي ته بنده حق جون نگاهون هر وقت خدا ڏانهن لڳل رهنديون آهن ۽ اهو پوري ڌيان سان خدا جي پيغام کي امانت سان ماڻهن تائين پهچائيندو آهي.

انهي ڪري مرشد جي لاءِ ضروري آهي ته هو مريد جي حال کي چڱي طرح معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري. اهو پنهنجي ايماني نور ۽ علم و معرفت جي زور سان ان جي صلاحيت ۽ قابليت (استعداد) معلوم ڪري. ڪي مريد صرف عبادت گذاري ۽ جسماني عملن کي نيڪ بانهن جي طريقن تي سرانجام ڏيڻ جي صلاحيت رکندا آهن، پر ڪي طالبانِ حق خداوندي ۽ مقربانِ الاهي جي راهه تي پنهنجي اعليٰ روحانيت ۽ قلبي واردات جي بناء تي هلڻ جي پوري قابليت رکندا آهن. اهڙي طرح سڀني ابرارن (گروه اول) ۽ مقربين (گروه دوم) جي آغاز ۽ انجام جون منزلون الڳ الڳ هونديون آهن. جيئن ته مرشد سڀني جي باطني حالت جي نگراني ڪندو آهي ۽ هر شخص ان جي قابليت ۽ صلاحيت کان چڱي طرح واقف هوندو آهي.

عجب آهي ته هڪڙو هاري پنهنجي ٻني (ايراضي) ۽ ان جي وڻن کان چڱي طرح واقف هجي ۽ هر وڻ ۽ ان جي زمين کي سڃاڻندو هجي، بلڪه هر صنعتڪار پنهنجي پيشي جي نفعي ۽ نقصان کان چڱي طرح واقف هجي، ايستائين جو هڪ عورت به پنهنجي ڪپهه جي ٻڙي ۽ ست جي سنهائي ۽ ٿلهائي کان چڱي طرح واقف هجي، پر مرشد پنهنجي مريد جي حال ۽ ان جي صلاحيت کان اڻواقف هجي. حالانڪ پاڻ سونهارا ﷺ ماڻهن سان انهن جي فطري صلاحيت ۽ قابليت جي مطابق گفتگو فرمائيندا هئا ۽

هرهڪ ڪي سندس صلاحيت مطابق هدايت ڪندا هئا. پاڻ ﷺ ڪن ماڻهن کي مال خرچ ڪرڻ جو حڪم ڏيندا هئا ۽ ڪن ماڻهن کي فضول خرچي کان روڪيندا هئا. اهڙي طرح ڪن ماڻهن کي روزي ڪمائڻ جي هدايت ڏيندا هئا ۽ ڪن کي توڪلي روزي تي برقرار رکندا هئا. جيئن ته اصحاب صفه جو حال هو. رسول الله ﷺ جن ماڻهن جي مخصوص حالتن ۽ هرهڪ جي صلاحيتن کان چڱي طرح واقف هئا. پر جيستائين دعوت حق جو تعلق هو سا دعوت عام هئي، چوڻ سندن بعثت (اچڻ) جو مقصد اهوئي هو ته پاڻ ﷺ اسلام جي دليلن کي ثابت ڪن ۽ حق جي واٽ کي واضح ڪن. انهي لاءِ سندن ﷺ دعوت عالمگير هئي ۽ ڪنهن به هڪ گروه لاءِ مخصوص ڪانه هئي.

اڪيلائي ۾ رهڻ

آدابِ مرشد جو هڪ اهم اصول هي به آهي ته اهو پنهنجي خلوت خاص (اڪيلائي) جي لاءِ پنهنجي لاءِ اهڙو وقت مقرر ڪري، جڏهن هن وٽ مخلوق خدا جي آمد و رفت جي گنجائش نه رهي، جيئن ته ان جي خلوت خاص جو فيض جلوت (ماڻهن جي موجودگي) جي وقت جاري ٿي سگهي. اهو هيءُ خيال نه ڪري ته روحاني طور تي هو ايتري قدر طاقتور آهي جو مخلوق سان لڳاتار ميلاپ رکڻ ۽ انهن سان هميشه گفتگو ڪرڻ سان ان کي ڪوبه نقصان نٿو پهچي سگهي ۽ جيئن ته اهي شيون ان تي اثرانداز نٿيون ٿي سگهن، انهيءَ لاءِ ان کي اڪيلائي (خلوت) جي ضرورت به ڪانهي. حالانڪ پاڻ پلارن ﷺ جي روحاني حالت ڪمال جي درجي تائين پهتل هئي، پر تنهن هوندي به پاڻ ﷺ راتين جو اُٿي هميشه نماز پڙهندا هئا ۽ وقت ڪڍي خلوت نشين ٿيندا هئا.

انساني طبيعت اصلاح ۽ نگراني کان بي نياز نٿي رهي سگهي، ڪٿي ان جو مقدار قليل هجي يا ڪثير، پر ڪيتريون ئي فريب خورده قناعت پسند طبيعتون اهڙيون آهن، جيڪي ٿورڙي خوشدليءَ کي پنهنجو سڄو سارو سرمايه بنائي وٺنديون آهن، جيڪي انهن جي خوش اخلاقي ۽ نرميءَ مان فائدو وٺندي انهن وٽ ويهي گرهه ٽوڙڻ لڳندا آهن. اُتي اهڙا ماڻهو اچڻ

لڳندا آهن. جن جو مقصد دينداري ڪونه هوندو آهي ۽ نه آهي پرهيڙگاري جي وات تي هلڻ جي خواهش رکندا آهن. اهڙي طرح فتني جو دروازو کليل آهي ۽ انهن جي دائره عمل ۾ فتور واقع ٿي پوندو آهي.

انهن حالتن جي هوندي مرشد امداد الاهي کان بي نياز نٿو رهي سگهي. انهي ڪري جيڪڏهن اهو جسم ۽ دل ٻنهي ذريعن سان نيازمنده دعا نه ڪري سگهي ته گهٽ ۾ گهٽ دل سان خدا ڏانهن متوجہ رهي ۽ هر حرڪت ۽ گفتگو ۾ خدا جي اڳيان سر جهڪائي. فتني انهي وقت پيدا ٿيندو آهي جڏهن روحانيت جا مفرو ر مدعي گفتگو ۾ ڀڃ ڏيندا آهن ۽ نفس جي صفتن کان اڻڄاڻي جي ڪري عام ماڻهن سان انتهائي ميلاپ اختيار ڪندا آهن. بلڪ معمولي فيض خداوندي جي ڌوڪي ۾ اچي مشائخن جي آداب کي به گهٽ ڪري ڇڏيندا آهن.

خلوت ۽ جلوت

حضرت جنيد بغدادی رحمہ پنهنجن ساٿين کي فرمائيندو هو "جيڪڏهن مون کي معلوم هجي ها ته ٻه رڪعتون نماز ادا ڪرڻ اوهان وٽ ويهڻ کان بهتر آهي ته آئون توهان وٽ نه ويهان ها" انهي ڪري جڏهن مرشد خلوت ۾ فضيلت ڏسي تڏهن گوشه نشين ٿي وڃي ۽ جڏهن هي ڏسي ته محفل ۾ ويهڻ ۾ فضيلت آهي ته پنهنجن ساٿين وٽ ويهي. اهڙي طرح جلوت خلوت جي حفاظت جو ذريعو بنجي ان جي خلوت نشيني ۾ اضافي جو باعث بنجي سگهي ٿي. انهي معاملي ۾ پوشيده راز هي آهي ته ماڻهو متضاد صفتن جو مجموعو آهي جيئن اسين پهرين بيان ڪري چڪا آهيون ته اهو سفلي ۽ علوي صفتن جي درميان گشت ڪندو رهندو آهي. آخرڪار اهو حق جي مشغولين کان ڪڏهن ٽڪجي ويندو آهي. بلڪ هر ڪم ڪرڻ واري کي آرام ۽ تفريح جي ضرورت هوندي آهي. ڪڏهن اها تفريح عمل جي صورت ۾ هوندي آهي ۽ ڪڏهن ڪم کي بلڪل ترڪ ڪري ڇڏبو آهي. جيڪڏهن عمل جي صورت نه هجي ته مريد ۽ سالڪان طريقت نفس کي آرام ڏيڻ جي لاءِ بيڪاري ڏانهن مائل ٿا ٿين. پر جيڪو پيري جي رتبي تي فائز هوندو آهي اهو پنهنجي آرام جي وقت به مخلوق خدا سان

مشغول هوندو آهي ۽ ان جي فرصت جي وقت کان عام ماڻهو فائدو وٺي
 ڪامياب ٿيندا آهن. مريدن وانگر هن جي فرصت جو وقت به ضايع ڪونه
 ٿيندو آهي، چوٽه مريد سستي ۽ ڪاهلي کانپوءِ وري روحاني سرگرمي ۽
 طلب حقيقت جي جذبي سان خدا ڏانهن متوجہ ٿيندو آهي. پر پير پنهنجي
 آرام ۽ فرصت جي وقت به ماڻهن کي فائدو پهچائي فضيلت حاصل ڪندو
 آهي. اهڙي طرح جڏهن اهو پنهنجي خلوت گاه خاص ۾ پهچندو آهي ته انهي
 جو نفس مريد درويشن جي روحاني سرگرمين کان وڌيڪ تيار رهندو آهي.
 انهي لاءِ جڏهن هو جلوت کان خلوت ۾ ويندو آهي، تڏهن ان جي سڄي
 سستي دور ٿي ويندي آهي. ان جي دل (ديدار الاهي جي لاءِ) پياسي ۽ سراپا
 نور بنجي ويندي آهي ۽ ان جو روح اغيار جي ديد جي پريشانين کان آزاد ٿي
 ڪري انتهائي شوق ۽ سرگرميءَ سان دارالقرار جو رخ ڪندو آهي.

سمٽا اخلاق ۽ عاجزي

مرشد جو هڪ مبارڪ فريضو هي به آهي ته پنهنجن عقيدتمندن سان
 خوش اخلاقي سان پيش اچي، بلڪ مشائخن جي ضروري تعظيم ۽ تڪريم
 جي حق کان دستبردار ٿي عاجزي اختيار ڪري.

شيخ رقي رح فرمائي ٿو "آئون مصر جي هڪ مسجد ۾ درويشن جي
 هڪ جماعت سان ويٺو هئس ته ايتري ۾ شيخ زقاق رح تشریف فرما ٿيو ۽
 هڪ ٽنپي جي ويجهو نماز پڙهڻ لڳو. اسان چيو ته جڏهن شيخ نماز کان
 فارغ ٿيو تڏهن خود اسان وٽ اچي سلام واريائين. اسان عرض ڪيو ته
 "اسان کي شيخ کان پهرين سلام ڪرڻو هو" پاڻ فرمايائين "خدا ڪڏهن به
 منهنجي دل کي انهي عذاب ۾ ڪونه وڌو آهي ته آئون پنهنجو پاڻ کي انهي
 جو پابند بنايان ته منهنجي تعظيم ڪئي وڃي ۽ ماڻهو مون وٽ اچن".

آداب شيخ جو هڪ اصول هي به آهي ته اهو مريدن سان نرميءَ ۽
 خوشطبعي جو سلوڪ ڪري. هڪڙي بزرگ جو قول آهي "جڏهن اوهين ڪنهن
 درويش کي ڏسو ته انهي سان نرمي سان پيش اچو، علم جي ذريعي ملڻ جي
 ڪوشش نه ڪريو، چوٽه درويش نرمي سان خوش ٿيندو آهي ۽ علم کان ان
 کي وحشت ٿيڻ لڳندي آهي، انهي ڪري جيڪڏهن مرشد انهي سان نرميءَ

سان پيش اچي ته مريد انهي جي برڪت کان آهستي آهستي علم مان به مستفيد ٿي سگهي ٿو. ان حالت ۾ ان سان علمي گفتگو ڪري سگهجي ٿي. آداب شيخ جو هڪ اصول هي به آهي ته اهو پنهنجن ساٿين سان همدردي ڪري، چڱيلائي ۽ بيماري پنهني حالتن ۾ انهن جا حق ادا ڪري. هو انهن جي عقيدتمندي ۽ سچائي مان فائدو وٺندي انهن جي حقن کان بيپرواهي نه ڪري. هڪ بزرگ جو قول آهي ته "پاڻ ۾ محبت جي ڪري پنهنجي پاڻ جي حق تلفي نه ڪريو".

شيخ جريري رح فرمائي ٿو "جڏهن آئون حج کان فارغ ٿيس تڏهن حضرت جنيد رح سان پهرين مليس جيئن ته کين تڪليف نه ٿئي، ان کانپوءِ پنهنجي گهر آيس. جڏهن مون صبح جي نماز پڙهي ۽ پوئتي مڙندي ڏٺو ته حضرت جنيد رح منهنجي پويان هو. مون چيو جناب والا! آئون پهرين سلام ڪرڻ جي لاءِ اوهان وٽ انهي لاءِ آيو هئس ته اوهان هتي اچڻ جي تڪليف نه گوارا فرمايو".

پاڻ فرمايائون "اهو اوهان جو حق هو ۽ هيءُ اوهان جي فضيلت هئي". مشائخن جو هڪ اصول هي به آهي ته جڏهن اهو مريد جي نفس تي ضابطگي ۽ ارادي جي سچائي ۾ ڪمزوري ڏسن ٿا تڏهن انهيءَ سان نرمي ڪندا آهن ۽ هن کي رخصت جي حد تي قائم رکندا آهن. چوڻو انهي ۾ وڏي ڀلائي آهي. جيستائين ٻانهو سهولت جي ديوار کي نه اورانگهي آزاد رهندو آهي. ان کانپوءِ جڏهن اهو ثابت قدم رهي ۽ درويشن جي صحبت اختيار ڪري سهولت جي نيڪ ڪمن جو عادي ٿي وڃي ته نرميءَ سان ان کي آهستي آهستي همت ۽ عزيمت جي مقام تي آندو ويندو آهي.

شيخ ابوسعيد بن الاعرابي رح فرمائي ٿو "هڪڙو نوجوان جيڪو ابراهيم الصائغ جي نالي سان مشهور هو هڪ دولتمند پيءُ جو فرزند هو، اهو صوفين سڳورن ڏانهن متوجھ ٿي شيخ ابو احمد القلاسي رح سان رهڻ لڳو. شيخ ابو احمد وٽ جڏهن روپيه ڏوڪڙ ايندا هئا، تڏهن اهو انهي جي لاءِ نرم نرم ڦلڪا، ڦڳيل گوشت آڻيندو هو. پاڻ فرمائيندو هو ته هن اڃان هينئر دنيا ڇڏي آهي، جيئن ته اهو ناز و نعمت ۾ پليل آهي. انهي لاءِ ضروري آهي ته هن سان نرمي اختيار ڪريان ۽ ان کي بين تي ترجيح ڏيان.

بي لوٽ خدمت

مشائخن جو هڪ اصول هي به آهي ته اهي مريدن جي مال ۽ خدمت مان مستفيد ٿيڻ جي ڪوشش ڪانه ڪندا آهن، جيئن ته انهن جي زندگي الله تعاليٰ جي لاءِ وقف هوندي آهي، انهي لاءِ انهن جي ذات ۽ عوام کي هدايت ڪرڻ صرف خدا جي لاءِ هوندي آهي ۽ شيخ (مرشد) مريد جي اصلاح جي لاءِ جيڪو ڪم سرانجام ڏيندو آهي، اهو بهترين صدقو هوندو آهي.

حديث ۾ مذكور آهي ته "جيڪو صدقو ڏنو ويندو آهي انهيءَ مان بهترين صدقو هيءُ آهي ته ماڻهن ۾ علم کي ڦهلايو وڃي".

الله تعاليٰ به خدائي ڪمن کي نفساني آلودگين کان محفوظ رکڻ ۽ خلوص جي اهميت جي اظهار جي لاءِ هن طرح بيان فرمائي ٿو:

إِنَّمَا نُنْطِئُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا. (دهر - پ ۲۹)

توجھو: اسين اوهان کي الله جي رضامندي لاءِ ڪارايون ٿا. اسين اوهان کان بدلو ۽ شڪريہ نٿا چاهيون.

انهيءَ لاءِ شيخ جي لاءِ اهو مناسب ڪونهي ته هو پنهنجي صدقي جو بدلو گهري سواءِ هن صورت جي ته الله جي طرفان ان کي حڪم ملي ته هو مريد جو نذرانو قبول ڪري يا مرشد مريد جي مصلحت انهيءَ ۾ ڏسي ته هو ان جي مال ۽ خدمت مان فائدو وٺي، جيئن ته مريد اڳتي هلي انهي جي ڪري مصيبتن کان محفوظ رهي.

سڄو سارو مال خرچ ڪرڻ

خدا پاڪ فرمائي ٿو:

يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فِيمَحِفْكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. (سورة محمد ﷺ پ ۲۶)

توجھو: اهو اوهان کي اوهان جي مزدوري ڏيندو ۽ اوهان کان

اوهان جو سڄو مال نه گهرندو. جيڪڏهن اوهان کان اوهان جو مال گهري ۽ انهي تي اصرار ڪري ته اوهين بخيلي ڪندؤ ۽ اهو اوهانجن دلين جي ڪيني کي ظاهر ڪري ڇڏيندو.

حضرت قتاده فرمائي ٿو "الله تعاليٰ کي خبر آهي ته مال جي خرچ ڪرڻ سان دلين مان ڪدورت نڪري ٿي، انهي لاءِ الله پاڪ ماڻهن کي آداب سيکاريآ آهن ۽ الله جي آڊابن جو رتبو تمام بلند آهي."

شيخ جعفر الخلدي رح فرمائي ٿو "هڪڙو ماڻهو حضرت جنيد رح وٽ آيو، هن چاهيو ٿي ته پنهنجو سڄو مال صرف ڪري وٽن فقير ٿي ويهي رهي، تڏهن حضرت جنيد رح فرمايو ته تون پنهنجو سڄو مال نه خرچ ڪر، بلڪ پنهنجي گذاري جي لاءِ ڪجهه رک ۽ جيڪو مال تو رکيو آهي انهي مان پنهنجو گذارو ڪر. تون حلال مال تلاش ڪر ۽ جيڪو تو وٽ آهي ان سڀ کي خرچ نه ڪر، چوڻه مون کي انديشو آهي ته ڪٿي تنهنجو نفس توکان مطالبو نه ڪري."

جيئن ته مرشد کي به ڪڏهن مريد جي خبر پئجي ويندي آهي ته جيڪڏهن اهو سڄو مال خرچ ڪري ڇڏي ته اهو روحانيت جي اهڙي درجي تائين پهچي سگهي ٿو جو انهي کانپوءِ ان جو مال ڏانهن رخ به نه رهندو. اهڙي طرح اهڙي موقعي تي هو مريد کي اجازت ڏيئي سگهي ٿو ته اهو سڄو مال خرچ ڪري ڇڏي. جهڙي طرح رسول الله ﷺ جن حضرت ابوبڪر رضه کي اجازت ڏني هئي ۽ پاڻ سونهارن ﷺ سندن سڄو مال قبول ڪيو هو.

حڪمت عملي

جڏهن مرشد کي ڪنهن مريد ۾ بري ڳالهه نظر اچي يا انهي جو ڏنگو حال ڏسي يا اهو محسوس ڪري ته ان جي اندر خودنمائي ۽ گهمند اچي ويئي آهي ته انهي کي صاف طريقي سان منع نه ڪري، بلڪ پنهنجن ساٿين سان گفتگو ڪندي وقت انهي برائي ڏانهن اشارو ڪري ۽ ان جي مذمت جو اجمالي سبب بيان ڪري، اهڙي طرح نه صرف سڀني کي فائدو پهچندو، بلڪ ان جو اثر به زياده هوندو ۽ ماڻهن کي دلجمعي به ٿي ويندي.

درگذر ڪرڻ

جيڪڏهن مرشد مريد جي ڪنهن اهڙي ڪم ۾ ڪوتاهي ڏسي، جنهن جو هن حڪم ڏنو هو ته ان کي برداشت ڪري ۽ ان جو تصور معاف ڪري ڇڏي. ان کانپوءِ ان کي نرمي ۽ بردباريءَ سان انهي خدمت ڏانهن آماده ڪري. نبي ڪريم ﷺ جن به ان طرح ارشاد فرمايو هو. جيئن ته عبدالله بن عمر رضه کان روايت آهي ته هڪڙو ماڻهو پاڻ ڪريم ﷺ جن وٽ اچي عرض ڪرڻ لڳو. يارسول الله ﷺ! آئون پنهنجي نوڪر کي ڪيترا ڀيرا معاف ڪريان، فرمايائون "روزانه ستر ڀيرا".

مشائخن سڳورن جا اخلاق پاڻ ڪريم ﷺ جي سهڻي پيروي جي ڪري ستريل آهن ۽ اهي ئي ماڻهو پاڻ پلارن ﷺ جي حڪمن ۽ فرضن ۽ ممنوعات جي باري ۾ پاڻ سونهارن ﷺ جي سنت کي زنده ڪرڻ جا زياده حقدار آهن.

پردہ پوشي ڪرڻ

مرشد سڳورا مريدن جا رازدار آهن. جيئن ته مريدن کي جيڪي ڪشف ۽ فيض حاصل ٿين، انهن جو رازدان يا ته انهن جو پالڻهار هوندو آهي، يا مرشد، ٻي ڪنهن کي ان جي خبر نه هئڻ گهرجي. البتہ مريد پنهنجي خلوت گاهه ۾ جيڪي مڪاشفات، الهام يا خلاف عادت شين جو مشاهدو ڪري ته مرشد کي گهرجي ته اهو ان جي اهميت کي گهٽائڻ جي ڪوشش ڪري ۽ ان کي سمجھائي ته هن قسم جي شين تي اعتماد ڪرڻ، خدا جي واٽ ۾ رڪاوٽ آهي. ان کان وڌيڪ فتوحات جو دروازو بند ٿي ويندو آهي، ان نعمت جو شڪرانو ادا ڪرڻ گهرجي، البتہ ان کانسواءِ ٻيون به بيشمار نعمتون آهن، انهي لاءِ مرشد کي گهرجي ته اهو مريد کي سمجھائي ته ان جو اصلي مقصد هي آهي ته هو منعم جي ڳولا ڪري نه هي ته صرف نعمت تي قناعت ڪري.

مريد جو راز يا ته خود هن کي معلوم هجي يا هن جي مرشد کي. اهو ضروري آهي ته راز کي ظاهر نه ڪرڻ گهرجي چوٽه راز کولڻ تنگدلي جي

نشاني آهي جيڪا عام طور تي عورتن ۽ بيمعقل مردن ۾ ڏسبي آهي. بلڪ راز ظاهر ڪرڻ جو اصل سبب هيءُ هوندو آهي ته انسانن ۾ ٻه قوتون هونديون آهن. هڪ قوت اخذ (وٺڻ) ڪرڻ واري آهي ۽ ٻي ڏيڻ واري (عطيه) آهي. اهڙي طرح ٻئي طاقتون پنهنجي مخصوص ڪم کي سرانجام ڏيڻ ۾ لڳل هونديون آهن. جيڪڏهن الله پاڪ قوت معطيه (ڏيڻ واري) ۾ اها خاصيت نه رکي ها. جو اها هر شيءِ کي ظاهر ڪري ڇڏيندي آهي ته راز ڪڏهن به ظاهر نه ٿين ها.

پوءِ به هڪ عقلمند انسان کان اها قوت پنهنجي فعل جو مطالبو ڪندي آهي تڏهن هو انهي کي قابو ڪندو آهي ۽ عقل جي ساهمي ۾ توري ان کي مناسب جڳهه تي رکندو آهي. جيئن ته مشائخن جا عقل پختا هوندا آهن. انهي لاءِ اهي هن کان مٿانهان آهن جو راز کي ظاهر ڪن. مريد جي لاءِ به اهڙي مناسب آهي ته رازداريءَ کان ڪم وٺي، چوٽه ان جي صحت ۽ سلامتي انهي ۾ لڪيل آهي ۽ انهي جي ڪري سچن مريدن جي آمد و رفت ۾ تاثير ايزدي انهن جي حال سان شامل رهندي آهي.

صحبت جي حقيقت ان جي برائي ۽ فضيلت

هم خيالي

صحبت جو اصل محرڪ هر خيالي آهي. ڪڏهن ان جو محرڪ عام وصفون هونديون آهن ته ڪڏهن وري خصوصي وصفون هونديون آهن. عام وصفون هي آهن ته هڪ انسان بي انسان ڏانهن مائل هجي. خاص وصفون هي آهن ته جيئن هڪ خاص قوم جا ماڻهو هڪ ٻئي ڏانهن مائل هجن. انهي کان به وڌيڪ مخصوص هم خيالي هي آهي ته نڪ ماڻهن جو هڪ ٻئي ڏانهن لاڙو ۽ رجحان هجي ۽ گنهگار پاڻ ۾ هڪ ٻئي کان خوش هجن. جڏهن اهو اصول معلوم ٿيو ته هم خيالي ڪٿي عام مفهوم ۾ هجي يا خاص مفهوم ۾ صحبت جو اصل بنياد آهي. ته جڏهن انسان ڪنهن جي صحبت ۾ ويهڻ چاهي ته هو پنهنجي دل کي کولي ۽ غور ڪري ته ڪهڙي شيءِ ان کي بي جي صحبت ڏانهن مائل ڪري ٿي. جنهن ڏانهن ان جو رجحان هجي. ان جي حالاتن کي شريعت جي ساهمي ۾ ٿوري. جيڪڏهن ان جا حالات درست نظر اچن ته پنهنجو پاڻ کي مبارڪباد جو قابل سمجهي ته ان جي حالت بهتر آهي چوڻ الله تعاليٰ ان جي آئيني کي ايتري قدر روشن بنايو آهي جو هن جي پاڻ جي آئيني ۾ ان کي پنهنجي نيڪي جو حسن و جمال نظر اچي ٿو ۽ جيڪڏهن ان جا ڪم درست نه ڏسڻ ۾ اچن ته پنهنجو پاڻ کي ملزم سمجهي ۽ ملامت ڪري چوڻ هن جي پاڻ جي آئيني ۾ ان کي پنهنجي بدحالي نظر آئي آهي. هاڻي ان جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته اهڙي شخص کان انهي طرح پاسو ڪري. جهڙي طرح اهو شينهن کان (ڊڄي) پڇندو هجي. چوڻ جيڪڏهن اهي ٻئي گڏ رهندا ته انهن ٻنهي جي

تاريڪي ۽ ٽيڙاڻ ۾ واڌارو ٿيندو ويندو. پر جيڪڏهن ان کي پنهنجي ساٿي جي درستي جي خبر پئجي وڃي ۽ پنهنجي صلاحيت به ان کي معلوم ٿي پوي ته اهو پنهنجي پاڻ جي دل جي آئيني ۾ نيڪيءَ جو مشاهدو ڪندو. اهو ذهن نشين رهي ته عام هر خيالي جو رجحان طبعي رجحان آهي، پر ان مخصوص طريقي جو ميلان بعد ۾ هوندو آهي، البته انهن جي اثرن کان نفس کي ايتري قدر سڪون ۽ اطمینان حاصل هوندو آهي جو انهي مخصوص باهمي ميلان جا فائدا، طبعي رجحان تي غالب ايندا آهن ۽ انهي ۾ ٻنهي هم نشينن کي ايتري قدر خوشطبعي، راحت ۽ لذت حاصل ٿيندي آهي جو انهي خالص محبت ۽ محبت خداوندي ۾ صرف زاهد علماءِ ٿي فرق محسوس ڪري سگهن ٿا.

ڪڏهن سچو مريد برن ماڻهن جي صحبت کان وڌيڪ نيڪ ماڻهن جي صحبت ۾ رهي ڪري خراب ٿي ويندو آهي. ان جو سبب هيءُ آهي ته جيئن ته برن ماڻهن جي برائي جو علم هوندو آهي، انهي لاءِ انهن کان پرهيز ڪبي آهي. پر نيڪ ماڻهن جي نيڪيءَ مان ڌوڪو ٿي پوندو آهي. چوٽه انسان، صلاحيت پسندي جي جذبي جي ماتحت انهن ڏانهن مائل ٿيندو آهي، پر انهن جي پاڻ ۾ محبت ايتري قدر وڌي ويندي آهي جو اها خدا جي محبت ۽ صحبت جي راه ۾ حائل ٿي پوندي آهي. اهڙي طلب جي وات ۾ فتور ۽ حصول مقصد جي راه ۾ رڪاوٽ پيدا ٿي ويندي آهي. انهي ڪري هڪ طالبِ صادق کي هي نڪتو چڱي طرح سمجهڻ گهرجي جيئن ته اهو صحبت جي صاف ترين اثر کي قبول ڪري ۽ انهن ڳالهين کي ڇڏي ڏي، جيڪي انهي جي مقصد جي وات ۾ حائل هجن.

گوشه نشيني

هڪ بزرگ فرمايو آهي ته "اوهان کي برائي انهي کان ملي ٿي جنهن کي اوهين ڄاڻو ٿا". انهي ڪري بزرگن جي هڪ جماعت صحبت کي ناپسند ڪيو آهي ۽ گوشتي نشيني ۽ تنهائي کي افضل قرار ڏنو آهي. ان جماعت ۾ حضرت ابراهيم بن ادهر رح، دائود طائي رح، فضيل بن عياض رح ۽ سليمان الخواص رح شامل هئا. بلڪ سليمان الخواص رح

جي باري ۾ هيءُ واقعو مذڪور آهي ته جڏهن هڪ پيري کين چيو ويو ته "شيخ ابراهيم بن ادهر تشریف فرما ٿيا آهن، ڇا اوهان انهن سان ملاقات ڪانه ڪندؤ؟" چيائين ته "جيڪڏهن ڪو خونخوار درندو مون وٽ اچي ته اهو مون کي انهي کان وڌيڪ پسند آهي جو آئون ابراهيم بن ادهر رح سان ملاقات ڪريان. ان جو سبب هي آهي ته جڏهن آئون ساڻن ملندس تڏهن انهن سان چڱي گفتگو ڪندس ۽ نفس جي بهترين احوال کي ظاهر ڪري نفس کي پنهنجو پاڻ تي غالب ڪندس، انهي ۾ هڪ تمام وڏو فتنو آهي". هيءُ ان شخص جو ڪلام آهي جيڪو پنهنجي نفس کي ۽ ان جي اخلاق کي چڱي طرح ڄاڻندو هو ۽ حقيقت به ائين ئي آهي ته ٻن همنشينن ۾ هن ڳالهه جو امڪان آهي، سواءِ انهن ماڻهن جي جن کي الله پاڪ محفوظ رکي.

حضرت ابوسعيد خدری رضه کان روايت آهي حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايائون، عن قريب هڪڙو زمانو ايندو، جڏهن مسلمان جو بهترين مال ريڙون پڪريون هونديون، جن کي وٺي اهو جبلن جي لاتگهن ۽ پاڻي جي هيٺاهن علائقن ۾ ڦرندو وٽندو ۽ هو پنهنجي مذهب کي فتنن کان بچائڻ جي لاءِ پڇندو رهندو".

الله تعاليٰ به پنهنجي خليل حضرت ابراهيم عليه السلام جي زباني هن طرح ذڪر ڪيو آهي:

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي. (سورة مريم - پ ۱۶)

توجھو؛ آئون اوهان کي ڇڏيان ٿو ۽ انهن شين کان به الڳ ٿيان ٿو، جن کي توهان الله کانسواءِ پڪاريو ٿا ۽ صرف پنهنجي پاڻهار کي پڪاريان ٿو.

اهڙي طرح انهن پنهنجي قوم تي گوشي نشيني جي ذريعي غالب اچڻ جي ڪوشش ڪئي. گوشي نشيني جا ٻه قسم آهن. هڪ فرض ٻيو فضيلت، برائي ۽ برن ماڻهن کان الڳ رهڻ فرض آهي ۽ فضول ڳالهين ۽ فضول ماڻهن کان الڳ رهڻ فضيلت آهي. هيءُ به چئي سگهجي ٿو ته خلوت عزلت (گوشه نشيني) کان مختلف آهي. خلوت ٻئي کان الڳ رهڻ

کي چوندا آهن ۽ عزلت، نفس جي خواهشن ۽ الله کان غافل ڪرڻ وارين شين کان الڳ رهڻ جو نالو آهي. انهي لحاظ کان خلوت جو وجود عام آهي ۽ عزلت ڪمياپ آهي.

صحبت جا خطرا

شيخ ابوبڪر وراق رحم فرمائي ٿو "جيڪي فتنا حضرت آدم عليه السلام جي زماني کان اسان جي زماني تائين پيدا ٿيا، اهي سڀئي ملڻ جلڻ کان پيدا ٿيا، انهن کان اهوئي محفوظ رهيو جنهن ملڻ جلڻ کان پرهيز ڪئي. چون ٿا سلامتي جا ڏهه حصا آهن، ان جا نوَ حصا خاموشيءَ ۾ موجود آهن ۽ هڪ گوشتي نشيني ۾ آهي. ڪن حضراتن چيو آهي ته "خلوت اصل بنياد آهي ۽ ملڻ جلڻ عارضي آهي. انهي ڪري اصل بنياد کي جهلڻ گهرجي ۽ صرف ضرورت جيترو ماڻهن سان ميلاپ رکڻ گهرجي، جڏهن ضرورت جي موقعي تي ماڻهن سان ملجي تڏهن خاموشي اختيار ڪجي چوٽه اهائي اصل بنياد آهي ۽ گفتگو عارضي شيءِ آهي. انهي لاءِ صرف ضرورت جي موقعي تي ڳالهه ڪجي، چوٽه صحبت جا خطرا تمام گهڻا آهن. انهي کان محفوظ رهڻ جي لاءِ تمام گهڻي علم جي ضرورت آهي. بهرحال اختلاط ۽ صحبت کان بچڻ جي باري ۾ ڪيتريون ئي حديثون ۽ روايتون آهن. جن سان ڪتاب پريا پيا آهن.

ان سلسلي جي مڪمل ترين روايت حضرت عبدالله بن مسعود رضه جي آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "ماڻهن تي اهڙو زمانو ضرور ايندو، جڏهن ڪنهن ديندار جي دينداري محفوظ نه رهندي، سواءِ هن جي ته ڪو شخص پنهنجي دين کي وٺي هڪ ڳوٺ کان ٻئي ڳوٺ ڏانهن ۽ هڪ بلند جبل کان ٻئي بلند جبل ڏي ۽ هڪڙي ٻي کان ٻئي ڏانهن پهچندو رهندو جيئن هڪ لومڙي لڪندي ڦرندي آهي.

ماڻهن چيو يارسول الله ﷺ! اهو ڪڏهن ٿيندو؟ پاڻ ﷺ فرمايائون اهو ان وقت ٿيندو جڏهن روزي جو ذريعو گناهن کان سواءِ ڪنهن ٻي طريقي سان حاصل نه ٿيندو. اهڙو زمانو ايندو ته ان وقت مجرد رهڻ حلال هوندو. ماڻهن چيو ته اهو ڪيئن ٿي سگهي ٿو، اوهان ته اسان کي نڪاح ڪرڻ جو

حڪم ڏنو آهي. پاڻ ﷺ فرمايائون انهي زماني ۾ انسان جي هلاڪت پنهنجن والدين جي هٿن سان ٿيندي ۽ جيڪڏهن ان جا والدين نه هوندا ته ان جي زال ۽ اولاد جي هٿان ٿيندي. جيڪڏهن ان جا ٻار ٻچا نه هوندا ته اها هلاڪت ان جي عزيزن جي هٿان ٿيندي. ماڻهن چيو يارسول الله! اها ڪيئن ٿيندي؟ فرمايائون اهي ماڻهو هن کي تنگي معاش تي شرم ڏياريندا ته هو پنهنجي طاقت کان وڌيڪ ڪم ڪندو. اهڙي طرح اهي هن کي هلاڪت جي جڳهه تائين پهچائيندا."

صحبت جي فضيلت

بزرگانِ سلف جي هڪڙي جماعت صحبت ۽ پائيچاري کي پسند فرمايو آهي. انهن جي راءِ آهي ته الله تعاليٰ ايمان وارن تي احسان رکيو آهي. جيئن ته الله پاڪ جل شانہ جو ارشاد آهي:

وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَيْنٍ
 قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا. (پ ۳ رکوع ۲)

توجھو: ۽ الله جي ان نعمت کي ياد ڪريو جو اوهين دشمن هئا، انهي اوهان جي دلين کي ڳنڍيائين ۽ انهي جي مهرباني سان اوهين پاڻ ۾ ڀائر بنجي ويا. اڳتي هلي فرمايائين:

هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ.
 لَوْ اَنفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ. (سورة انفال - پ ۱۰)

توجھو: الله اهو آهي جنهن پنهنجي نصرت سان اوهان جي ۽ مؤمنن جي مدد ڪئي ۽ انهن جي دلين کي ڳنڍيائين اگر جيڪي ڪجهه زمين ۾ آهي، اهو سڀ ڪجهه خرچ ڪري ڇڏيو ها ته (انهي جي باوجود) اوهين انهن جي دلين ۾ الفت نٿي پيدا ڪري سگهيا. اهو الله ئي آهي، جنهن انهن ۾ اتحاد پيدا ڪيو.

صحبت ۽ خدائي پائڻيچاري کي حضرت سعيد بن المسيب رحم ۽ عبدالله بن مبارڪ رحم وغيره پسند فرمايو آهي. صحبت جو فائدو هي آهي ته اها باطن جي مسامتن کي کوليندي آهي ۽ انسان کي انهي جي ذريعي مختلف حادثن ۽ واقعن جو علم حاصل ٿيندو آهي. چون ٿا ته آفتن ۽ مصيبتن کان زياده باخبر اهوئي ٿي سگهي ٿو، جنهن تي وڌيڪ مصيبتون پيون هجن، انهي لاءِ علم محڪم کان باطن مستحڪم ٿيندو آهي ۽ مصيبتن جون جڪون لڳڻ سان صداقت پڪي ٿيندي آهي ۽ انسان پنهنجي قوت ايماني جي ذريعي انهن کان نجات حاصل ڪندو آهي.

صحبت ۽ پائڻيچاري جي ذريعي نه صرف تعاون ۽ همدردي جو جذبو مستحڪم ٿيندو آهي بلڪ دل جو لشڪر طاقتور ٿيندو آهي ۽ روحون هڪ ٻئي جي روحاني خوشبوءِ سونگهي آرام ۽ چين حاصل ڪنديون آهن ۽ پنهنجي رفيق اعليٰ ڏانهن گڏجي روانيون ٿينديون آهن. ظاهر ۾ انهن جو مثال آواز سان ڏيئي سگهجي ٿو ته گهڻا آواز گڏجي آسمان کي چيري ڇڏيندا آهن، پر هڪڙو آواز تنها هجي ته منزل مقصود تائين به نٿو پهچي. حديث شريف ۾ آيو آهي "مؤمن پنهنجي پاڻ سان گڏجي گهڻو ڪجهه هوندو آهي". الله تعاليٰ انهن ماڻهن جو ذڪر ڪندي جن جو ڪوبه دوست نه هجي فرمايو آهي:

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. (سورة شعراء - پ ۱۹)

ترجمو: اسان جو ڪوبه سفارشي ڪونهي ۽ نه ڪوبه همدرد دوست آهي.

مذڪوره بالا آيت ۾ حميم جو لفظ دراصل هميم هو، پر حروف حلقه ۽ هم مخرج هجڻ جي ڪري ان کي حائي خطي ۾ بدلايو ويو، انهي جو مفهوم آهي، اهڙو شخص جيڪو پنهنجي پاڻ جي ڪم جي لاءِ ڪوشش ڪري، چوٽه دوست جي ضروري ڪمن جي لاءِ ڪوشش ڪرڻ حقيقي دوستي آهي.

حضرت عمر رضه فرمائيندو هو ته: "جڏهن اوهان مان ڪو پنهنجي پاڻ جي طرفان محبت جو اظهار ڏسي ته ان کي مضبوطيءَ سان جهلي، چوٽه اها

محبت تمام گهٽ ماڻهن کي نصيب ٿيندي آهي."
 ڪنهن شاعر ڪهڙو نه چڱو چيو آهي: "جيڪڏهن اوهان کي پنهنجي
 زماني ۾ صرف هڪڙو سچو دوست ملي وڃي ته سمجهو ته اوهان جو مقصد
 حاصل ٿي ويو، پر هڪ سچو دوست به ڪٿي ٿو ملي."

پاڻ ۾ گڏجي عبادت ڪرڻ

الله تعاليٰ هڪ پيري حضرت دائود عليه السلام کي فرمايو "اي دائود!
 ڪهڙي ڳالهه آهي جو توکي گوشه نشين ڏسان ٿو؟" پاڻ عليه السلام چيائين
 "اي خدا مون تنهنجي خاطر مخلوق کان نفرت اختيار ڪئي آهي، انهي تي
 الله پاڪ هيءَ وحي نازل فرمائي "اي دائود! تون بيدار ۽ هوشيار رهي
 پنهنجي لاءِ دوست تلاش ڪر ۽ جيڪو دوست منهنجي رضامندي نه چاهي
 ان کي ڇڏي ڏي، چو ته اهو دشمن آهي، اهو تنهنجي دل کي سنگدل بنائيندو
 ۽ توکي مون کان دور ڪندو."

حديث ۾ به آيو آهي ته "اوهان مان آهي ماڻهو خدا جا محبوب آهن،
 جيڪي ماڻهن سان محبت ڪن ٿا ۽ ٻيا ماڻهو به انهن سان محبت ڪن ٿا،
 جيئن ته هڪ مؤمن همدرد ۽ هردلعزيز هوندو آهي."

محبت ۽ عزت

هن ۾ هڪ باريڪ نڪتو پوشيده هيءَ آهي ته هن حديث جو مطلب هي
 ڪونهي ته جنهن تنهائي ۽ گوشي نشيني اختيار ڪئي هجي، انهي مان اها
 خاصيت ويندي رهندي آهي يعني نه ته اهو محبت ڪندو آهي ۽ نه ماڻهو
 انهي سان محبت ڪندا آهن، بلڪه نبي ڪريم ﷺ جن هن ۾ فطري عادت
 ڏانهن اشارو ڪيو آهي ته جيڪي ماڻهو صلاحيت ۽ استعداد، عقل ايمان ۽
 معرفت ۾ ڪامل ترين آهن، انهن ۾ هي فطري اخلاق به زياده مڪمل
 طريقي سان ڏنا وڃن ٿا، بلڪه انهي خصوصيت ۾ نبين سڳورن ۽ اوليائن
 ڪرامن کي سڀني کان وڌيڪ حصو مليو آهي ۽ انهن سڀني کان وڌيڪ
 ڪامل اسانجا نبي سڳورا هئا. نبين ۾ جيڪي زياده محبت ڪرڻ وارا
 هئا، انهن جا پيروڪار به وڌيڪ هئا، جيئن ته اسان جا نبي سڳورا سڀ

کان وڌيڪ مخلص محبت ڪندا هئا، انهي لاءِ پاڻ سونهارن ﷺ جا پيروڪار به سڀ کان وڌيڪ ٿيا، جيئن ته پاڻ پلارن ﷺ فرمايو "اوهين نڪاح ڪريو ته اوهان جي گهڻائي هوندي، چوٽه قيامت جي ڏينهن آئون ٻين قومن تي انهي تهڻائي (ڪثرت) جي ڪري فخر ڪندس".

الله پاڪ به پاڻ ڪريمين ﷺ جي انهن اخلاق حسنہ کي هن طرح بيان ڪيو آهي: "جيڪڏهن اوهان بدخلق ۽ سنگدل هجو ها ته ماڻهو اوهان وٽان پکڙي وڃن ها".

پوءِ به هي واقعي آهي ته ان عالمگير محبت جي جذبن جي باوجود پاڻ سونهارن ﷺ گوشي نشيني اختيار ڪئي، چوٽه جن ۾ اها وصف جيتري قدر زياده مستحڪم ۽ مڪمل هوندي، ايتري قدر زياده ابتداء ۾ اهو عزلت نشيني (گوشي نشيني) کي اختيار ڪندو. انهي لاءِ پاڻ ڪريمين ﷺ کي ابتدائي زندگي ۾ خلوت نشيني مرغوب هئي ۽ غار حرا ۾ ڪيتريون ئي راتيون خلوت نشين ٿي عبادت ڪندا هئا، انهي ڪري گوشه نشيني محبت جي جذبي جو خاتمو ڪونه ٿي ڪري ۽ جن ماڻهن هيءُ خيال ڪيو عزلت انهي جذبي کي ختم ڪري ڇڏيندي آهي. اهي مغالطي ۾ آهن. انهن عزلت کي ترڪ ڪري هيءُ فضيلت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، پر اها انهن جي غلطي آهي.

انبياءَ ۽ اولياءَ جن جي اندر محبت خلافت جو جذبو قوي تر هوندو آهي، اهي عزلت نشيني کي اختيار ڪندا آهن. انهي ۾ هيءُ راز پوشيده آهي جو جيئن اسان باب جي شروع ۾ بيان ڪيو. انسان ۾ قدرتي طور تي عام مفهوم جي مطابق پنهنجن هر جنسن ڏانهن رغبت ڏسجي ٿي. جڏهن دانشورن کي انهي ڳالهه جي خبر پوندي آهي تڏهن الله پاڪ انهن ۾ خلوت ۽ عزلت نشيني جو شوق پيدا ڪندو آهي، جيئن ته اهي عام معنائن ۾ پنهنجن هر جنسن ڏانهن ميلان طبع سان پنهنجي نفس کي پاڪ ۽ صاف ڪن ۽ بلند همتن طبعي رجحان کي ڇڏي روحاني محبت ڏانهن ارتقا پذير ٿين. جڏهن اهي تصفيه نفس جو پورو حق ادا ڪري وٺندا آهن، تڏهن روح پهرين حقيقي محبت جي ماتحت پنهنجن هر جنسن ڏانهن مائل ٿيندا آهن ۽ جڏهن خدا پاڪ انهن کي مخلوق ڏانهن دوباره موڪليندو آهي تڏهن انهن

جو ماڻهن سان ملڻ جلڻ جو طريقو پاڪيزه ٿي ويندو آهي، بلڪ پاڪيزه نفس انوار روحاني سان روشن ٿي ويندا آهن ۽ انهن ۾ ڪامل فطري محبت جو جذبو هن صورت ۾ ظاهر ٿيندو آهي جو اهي خدا جي بندن سان محبت ڪندا آهن. اهڙي طرح جيڪو شخص باهمي محبت جي اصول تي عمل پيرا هجي انهيءَ وٽ گوشي نشيني وڏي اهميت رکي ٿي.

هن مسئلي ۾ ڪن ماڻهن غلطي ڪئي آهي ۽ صحبت و عزلت کان واقفيت جي بغير عزلت جي مطلقا مذمت ڪئي آهي. حالانڪ عزلت به پنهنجي مناسب وقت تي پسنديده آهي ۽ صحبت به پنهنجي مناسب وقت تي درست آهي. انهي ڪري هن ڳالهه کي ثابت ڪرڻ جي لاءِ جيڪو گوشي نشيني اختيار ڪري ٿو. اهو باهمي محبت جي اصول تي عمل پيرا آهي. سڀ کان وڏو دليل حضرت محمد بن الحنيفيه رح جو هيءُ قول آهي:

"اهو شخص عقلمند ڪونهي جيڪو ڪنهن اهڙي شخص کان جنهن سان گڏجي رهڻ ان جي لاءِ ضروري هجي، ان وقت تائين نپاهي نه سگهي، جيستائين خدا ان کان چوڻڪاري جي ڪا بهي صورت نه ڪڍي".

همدرد دوست

بشر بن حارث رح فرمائيندو هو "جڏهن خدا جو ٻانهو خدا جي اطاعت ۾ ڪوتاهي ڪندو ته الله تعاليٰ ان کان ان جي همدرد کي ڪسي وٺندو آهي. انهي ڪري الله تعاليٰ پنهنجي مهرباني سان پنهنجن مخلص ٻانهن کي فوري طور تي ثواب ڏيڻ جي لاءِ مخلص ۽ همدرد دوست مهيا ڪندو آهي. اهڙو مونس ۽ همدرد دوست به ڪين فيض پهچائيندو آهي، جيئن ته مشائخن جو ڪم آهي ۽ ڪڏهن خود انهي کان فيض حاصل ڪندو آهي جيئن ته مريدن جو طريقو آهي.

صحيح خلوت نشين کي مونس ۽ همدرد دوست کانسواءِ ڪونه رکيو ويندو آهي. جيڪڏهن اهو پنهنجي ڪم ۾ ڪوتاهي ڪري رهيو هجي ته الله تعاليٰ اهڙي شخص کي همدرد بنائي موڪليندو آهي جيڪو ان جي روحانيت جي تڪميل ڪري ۽ جيڪڏهن انهي ۾ ڪوتاهي ڪانهي ته الله تعاليٰ مريدن مان ڪنهن کي ان جو مونس بنائيندو آهي. اها محبت عام

قسم جي محبت ڪانه هوندي آهي بلڪ خدا جي طرفان صرف خدا جي رضا جوئي لاءِ قائم هوندي آهي.

پاڻ ۾ محبت ڪرڻ جي فضيلت

حضرت عبدالله بن مسعود رضه جي روايت آهي ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايائون "اهي ماڻهو جيڪي صرف خدا جي راضيي جي لاءِ هڪ ٻئي سان محبت ڪن ٿا (قيامت جي ڏينهن) سرخ ياقوت جي ٽئين تي هوندا ۽ انهن ٽئين جي چوٽين تي ستر هزار بالا خانا هوندا، اهي بهشت وارن کي ڏسندا ۽ انهن جو حسن و جمال بهشت وارن جي اڳيان اهڙو چمڪندو، جيئن ته دنيا وارن تي سج چمڪي ٿو. اهڙي طرح جنت وارا چوندا "اسان کي وٺي هلو جيئن ته اسين انهن ماڻهن کي ڏسون جيڪي صرف خدا جي لاءِ هڪ ٻئي سان محبت ڪن ٿا". جڏهن اهي اهل جنت کي ڏسندا ته بهشت وارن تي انهن جو حسن و جمال اهڙو روشن ٿيندو، جيئن ته سج دنيا وارن تي چمڪي ٿو. انهن کي سائي ريشم جا ڪپڙا پاتل هوندا ۽ انهي جي پيشاني تي لکيل هوندو "هي ماڻهو خدا پاڪ جي لاءِ پاڻ ۾ محبت رکن ٿا".

حضرت ابو ادريس خولاني رح حضرت معاذ رضه کي چيو ته "آئون توسان صرف خدا جي لاءِ محبت ڪريان ٿو. پاڻ چيائون "تو کي خوشخبري ۽ بشارت هجي، چو ته مون پاڻ ڪريم ﷺ کي فرمائيندي ٻڌو آهي: ڪن ماڻهن جي لاءِ قيامت جي ڏينهن عرش جي چوڌاري ڪرسيون لڳايون وينديون، انهن جا چهرا چوڏهين رات جي چاندوڪي جي جيئن هوندا. ان وقت ماڻهو پريشان هوندا، پر انهن تي پريشاني جو ڪوبه اثر ڪونه هوندو. ماڻهن تي خوف ۽ هراس چانيل هوندو پر اهي بلڪل نه ڊڄندا. اهي اولياءِ الله آهن جن کي نڪو خوف هوندو ۽ نڪو رنج. ماڻهن پڇيو ته "اهي ڪير آهن" فرمايائون "اهي اهي ماڻهو آهن جيڪي خدا پاڪ بزرگ برتر جي لاءِ هڪ ٻئي سان محبت ڪن ٿا".

حضرت عبادة بن الصامت رضه جي روايت آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو ته "خدا بزرگ برتر فرمائي ٿو: "منهنجي محبت انهن ماڻهن جي لاءِ مستحق هوندي، جيڪي منهنجي لاءِ پاڻ ۾ محبت رکن ٿا، منهنجي لاءِ

هڪٻئي سان ملاقات ڪن ٿا. منهنجي لاءِ هڪ ٻئي تي مال خرچ ڪن ٿا ۽ صدقو ڏين ٿا".

حضرت سعيد بن المسيب رحمہ جي روايت آهي ته پاڻ ڪريمين ﷺ جن فرمايائون "ڇا مان توهان کي اهو عمل نه ٻڌايان جيڪو تمام گهڻيون نمازون پڙهڻ ۽ صدقو ڏيڻ کان بهتر آهي؟ عرض ڪيائون "اهو ڇا آهي؟" پاڻ سونهارن ﷺ فرمايائون اهو (عمل) ٻن ماڻهن جي وچ ۾ صلح ڪرائڻ آهي. اوهين بغض ۽ عداوت کان بچو ڇو ته اهو دين کي خراب ڪري ڇڏيندو آهي".

حضرت ابو مسلم رحمہ فرمائي ٿو ته مون حضرت ابوهريرة رضه کي هڪ حديث بيان ڪندي ٻڌو آهي، جنهن ۾ بغض ۽ عداوت کان ڊيچارو ويو آهي. اها هي آهي ته ڪوبه گوشتي نشين ماڻهن کان نفرت ۽ بدگمانِي ڪري انهن کان ڪناره ڪش نه ٿئي، ڇو ته اها سخت غلطي آهي". پر جيڪو شخص نفس ۽ ان جي آفتن کان بچڻ ۽ مخلوق کي پنهنجي برائي کان بچائڻ جي لاءِ گوشتي نشين ٿي وڃي ته اهڙو ماڻهو حديث جي هن وعيد ۽ تنبيهه جي تحت نٿو اچي.

مذڪوره بالا حديث ۾ حالت جو لفظ اچي ٿو. ان جي معنيٰ هي آهي ته بغض دين کي خراب ڪري ٿو، ڇو ته اهڙو ماڻهو مؤمن بندين ۽ مسلمانن کي نفرت جي نگاه سان ڏسندو آهي.

حضرت خالد بن معدان رحمہ فرمائي ٿو "الله تعاليٰ جو هڪ ملائڪو اهڙو آهي جنهن جو اڌ حصو باهه جو آهي ۽ اڌ حصو برف جو. ان جي هيءَ دعا آهي: "اي خدا! جهڙي طرح تو برف ۽ باهه کي ملايو آهي، جو نه ته برف باهه کي وسائي سگهي ٿي ۽ نه باهه برف پگهاري سگهي ٿي، اهڙي طرح تون پنهنجن نيڪ ٻانهن جي دلين ۾ الفت پيدا ڪر".

نيڪ ٻانهن جي صحبت

نيڪ ٻانهن جي دلين ۾ الفت ۽ محبت ڪيئن ٿي سگهي جڏهن ته پاڻ پلارن ﷺ پنهنجي مبارڪ ترين وقت ۾ انهن کي قاب قوسين جي معزز مقام تي ڏٺو. هيءُ اهڙو وقت هو، جڏهن ته ڪنهن به شيءِ جي

گنجائش نٿي رهي سگهي. البتہ نيڪ ٻانها پنهنجي لطيف حال جي بناء تي اتي موجود هئا، ان وقت پاڻ سونهارن ﷺ فرمايو هو:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

انهي ڪري نيڪ ٻانها کڻي ظاهري طور تي جدا جدا هجن، پر روحاني طور تي گڏ آهن. انهن جي صحبت لازمي آهي ۽ دنيا ۽ آخرت کي ملائڻ ۾ انهن جون ڪوششون يقيني آهن.

حضرت عمر بن الخطاب رضه فرمائي ٿو "جيڪڏهن ڪو شخص ڏينهن جو روزو رکي ۽ سڄي رات نماز پڙهي، صدقو ۽ خيرات ڪري ۽ جهاد ڪري، پر الله جي لاءِ نه اهو محبت رکندو هجي ۽ نه انهي جي خاطر ڪنهن سان دشمني رکندڙ هجي ته ان جي انهن ڪمن جو ڪوبه فائدو ڪونهي".

شيخ ابوبڪر تلمساني رح فرمائي ٿو "الله جي صحبت اختيار ڪريو جيڪڏهن اوهان کي ان جي طاقت ڪانهي ته پوءِ انهن ماڻهن جي صحبت ۾ رهو جيڪي الله جي صحبت ۾ رهن ٿا، جيئن ته انهن جي صحبت جي برڪت اوهان کي الله جي صحبت ۾ پهچائي".

شيخ علي بن سهل رح فرمائي ٿو "الله سان محبت هيءُ آهي ته اوهين مخلوق کان الڳ رهو، پر اولياءُ الله کان الڳ نه رهو. چوٽه اولياءُ الله سان محبت، الله سان محبت آهي." هڪڙي شاعر منظوم طريقي سان صحبت ۽ خلوت جي مفهوم، ان جي فائدين ۽ نقصانن کي هن طرح بيان ڪيو آهي:

وَحْدَةُ الْإِنْسَانِ خَيْرٌ مِّنْ جَلِيسِ الشُّوْءِ عِنْدَهُ
وَجَلِيسُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنْ قُعُودِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ

(۱) انسان جو اڪيلو رهڻ انهي کان بهتر آهي جو ڪوبه ٻرو هم نشين

ان وٽ رهي.

(۲) ۽ نيڪ هم نشين وٽ ويهڻ انهي کان بهتر آهي ته انسان تنهنجا

وينو رهي.

صحبت ۽ پائيجاري جا حقوق

الله پاڪ جو ارشاد آهي "نيڪي ۽ پرهيزگاري تي مدد ڪريو". پڻ فرمايو آهي "اهي هڪ ٻئي کي حق چوڻ ۽ رحم ڪرڻ جي هدايت فرمائيندا آهن." پڻ اصحابن سڳورن رضه جي تعريف ۾ فرمايو آهي "اهي ماڻهو ڪافرن تي سخت آهن ۽ پاڻ ۾ هڪ ٻئي سان رحم ۽ همدردي ڪن ٿا".

ذڪر ڪيل مٿين آيت مان خدا جي طرفان بندن کي صحبت جي حقن ۽ آداب کان آگاهه ڪيو ويو آهي. انهي لاءِ جيڪو ڪنهن جي صحبت اختيار ڪري يا انهي کي پنهنجو روحاني ڀاءُ بنائي ته ان جو سڀ کان پهريون ڪم هي آهي ته ٻئي گڏجي نيازمنديءَ سان خدا کان دعا گهرن ۽ ان کان دوستي ۽ صحبت ۾ برڪت جا طلبگار بنجن. اهڙي طرح خدا ان جي لاءِ جنت يا دوزخ جو دروازو کوليندو. جيڪڏهن انهن ٻنهي جي صحبت ۾ خير ۽ برڪت ٿي ته اهو بهشت جو دروازو آهي. جيئن ته ارشاد خداوندي آهي "ان ڏينهن (قيامت جي ڏينهن) پرهيزگارن کانسواءِ هرهڪ هڪ ٻئي جو دشمن هوندو".

چون ٿا (قيامت جي ڏينهن) هڪ روحاني ڀاءُ کي چيو ويندو "اوهين بهشت ۾ داخل ٿيو. ان وقت هو پنهنجي ڀاءُ جي نڪاڻي جي باري ۾ پڇا ڪندو. جيڪڏهن اهو گهٽ درجي وارو هوندو ته اهو جنت ۾ ان وقت تائين داخل ڪونه ٿيندو. جيستائين ان جي ڀاءُ کي ان جهڙو درجو نه ڏنو ويندو. جڏهن ان کي چيو ويندو ته "ان جا اعمال تو جهڙا ڪونه هئا" تڏهن اهو چوندو ته "آئون پنهنجي ۽ هن جي لاءِ عمل ڪندو هئس، انهي ڪري جيڪي هو گهرندو کيس ملندو. آخرڪار نه صرف انهي جو درجو بلند ٿيندو بلڪه ان جي روحاني ڀاءُ جو درجو به بلند ٿيندو.

بري صحبت

جيڪڏهن انهن پنهي جي صحبت مان برائي پيدا ٿي ته اها دوزخ جو دروازو هوندو. جيئن ته ارشاد خداوندي آهي "انهي ڏينهن ظالم پنهنجن هٿن کي ڏندن سان کائيندو ۽ چوندو "افسوس رسول ﷺ جي طرف منهنجو رستو هجي ها، افسوس! ڪاش آئون فلاڻي ماڻهو کي دوست نه بنايان ها." هيءَ آيت اگرچہ مشهور واقعي ۾ نازل ٿي آهي، پر الله تعاليٰ ان جي ذريعي پنهنجي بندي کي خبردار ڪيو آهي ته هر انهي دوست کان ڪناره ڪش رهي جيڪو ان کي الله تعاليٰ کان دور ڪري.

نيت ۽ کوجنا ڪرڻ کانسواءِ اتفاقا ڪنهن جي صحبت ۽ دوستي اختيار ڪرڻ غافل ۽ جاهل نادانن جو شيوو آهي جيڪي ڪمن جي نيت ۽ مقصد ۽ انهن جي نفعي نقصان کان واقف ڪونه هوندا آهن. اهڙي طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما جو قول آهي ته "انسانن کي ٻيا ماڻهو ئي خراب ڪندا آهن".

صحبت ۾ احتياط ڪرڻ

صحبت مان بگڙجڻ جو ڊپ به آهي، سنورجڻ جي اميد به آهي. جڏهن اهو حال هجي ته ابتداء کان ئي احتياط جي ضرورت آهي. بلڪ دوست جو صحيح انتخاب ڪري الله تعاليٰ کان بار بار دعا گهرڻ کپي ۽ نه صرف خير ۽ برڪت طلب ڪجن، بلڪ نماز استخاره به پڙهجي.

جيئن ته صحبت ۽ پائيچارو اختيار ڪرڻ به هڪ عمل آهي، انهي لاءِ هر عمل وانگر انهي جي لاءِ به حسن نيت ۽ حسن انجام جي ضرورت آهي. پاڻ ڪريمن ﷺ جن هڪ طويل حديث ۾ فرمايائون: ست ماڻهو اهڙا آهن جيڪي الله تعاليٰ جي زير سايه هوندا، انهن مان ٻه ماڻهو اهڙا آهن جيڪي الله جي لاءِ ئي سڄي زندگي پاڻ ۾ محبت ڪندا رهيا ۽ اهڙي طرح انهن جو موت ٿيو.

هن حديث ۾ هن شيءِ ڏانهن اشارو آهي ته اخوت ۽ محبت جو هي شرط آهي ته انهن جو انجام بخير ٿئي ۽ پنهي لاءِ اخوت جو ثواب لکيو

وڃي، پر جيڪڏهن پائڻچاري جا حق ضايع ڪري انهن کي بگاڙيو وڃي ته اهو عمل شروع کان ئي خراب رهندو.

چون ٿا ته جيڪڏهن ڪي به ماڻهو ڪنهن نيڪ ڪم ۾ تعاون ڪن ته شيطان انهن تي ايتري قدر حسد ڪونه ڪندو آهي، جيتري قدر ان کي انهن ٻن ماڻهن تي حسد ٿيندو آهي، جيڪي روحاني ڀاءُ بنجي هڪ ٻئي سان مدد ڪن ٿا، چوڻه هو ۽ انهي جو قبيلو انتهائي ڪوشش هن ڳالهه تي صرف ڪندو آهي جو انهن ٻنهي جي وچ ۾ بگاڙ پيدا ڪري.

روحاني محبت

شيخ فضيل رحم فرمائي ٿو "جڏهن غيبت شروع ٿيندي آهي تڏهن اخوت جو خاتمو ٿي پوندو آهي، ان جو سبب هي آهي ته روحاني اخوت آمهون سامهون هوندي آهي، جيئن ته ارشاد خداوندي آهي "اهي ڀاءُ بنجي تخت تي آمهون سامهون هوندا".

پر جيڪڏهن ڪو ڪنهن جي خلاف دل ۾ رنجش رکي ۽ جڏهن ڪا ان جي بري ڳالهه لڳي ته ان جو اظهار ڪري ان جو خود ازالو نه ڪجي يا انهي کان ان جو ازالو ڪرائجي ته ان جو مطلب هي آهي ته اها آمهون سامهون جي بي لاڳ دوستي ڪانهي بلڪه روگرداني آهي.

حضرت جنيد رحم فرمائي ٿو "جيڪڏهن ڪي به شخص سچا روحاني ڀاءُ بنجن پوءِ وري ڪو هڪ ٻئي کان نفرت ڪري ته ضرور ڪنهن نه ڪنهن ۾ ڪا خامي آهي، چوڻه روحاني دوستي صاف ۽ شيرين پاڻيءَ کان به پاڪيزه تر آهي ۽ جيڪو ڪم الله جي لاءِ هوندو آهي ان ۾ خدا صفائي پيدا ڪندو آهي ۽ جيڪو ڪم صاف هوندو اهو هميشه باقي رهندو آهي. پر دائمي ۽ سچي محبت جو اصول هي آهي ته پاڻ ۾ مخالفت نه هجي. جيئن ته پاڻ ڪريمن ﷺ فرمايائون "اوهين پنهنجي ڀاءُ سان جهڳڙو نه ڪريو، نه مسخري ڪريو ۽ نه ان سان ڪو اهڙو وعدو ڪريو جيڪو پورو نه ڪري سگهو".

شيخ ابوسعيد خراز رحم فرمائي ٿو "آئون پنجاه سالن تائين صوفين جي صحبت ۾ رهيس. ان عرصي ۾ منهنجي ۽ انهن جي وچ ۾ ڪوبه اختلاف رونما ڪونه ٿيو". کانئن پڇيو ويو "اهو ڪيئن ممڪن ٿيو؟" پاڻ

جواب ڏنائون ان جو سبب هيءُ هو ته آئون انهن جي صحبت ۾ هميشه پنهنجي نفس تي غالب رهيس".

شيخ عبدالله بن الجلاء رحه کي ڪنهن ماڻهو پڇيو ته "آئون ڪهڙي شرط تي مخلوق جي صحبت ۾ رهان؟" فرمايائين جيڪڏهن تون انهن سان نيڪي نٿو ڪري سگهين ته پوءِ انهن کي تڪليف به نه ڏي ۽ جيڪڏهن انهن کي خوش نٿو ڪري سگهين ته انهن سان برائي به نه ڪر". وڌيڪ فرمايائين "پنهنجي ڀاءُ جي محبت ۽ دوستيءَ مان فائدو وٺي ان جي حق تلفي نه ڪر. چوڻه الله تعاليٰ هر مؤمن جا حقوق مقرر ڪيا آهن، انهي ڪري انهن جي حق تلفي اهوئي ڪري سگهي ٿو، جيڪو الله جي حق تلفي ڪندو هجي".

ڀلائي جو ذڪر ڪرڻ

صحبت جو هڪ حق هي به آهي ته جيڪڏهن ڪنهن دوست سان قطع تعلقات ٿي وڃي ته ان کانپوءِ به اهو پنهنجي ڀاءُ جو ڀلائي سان ذڪر ڪري. چون ٿا ته ڪنهن بزرگ جي هڪڙي زال هئي، جنهن جي ناپسنديده ڳالهين جي هن کي خبر هئي، البته جڏهن ماڻهو ان جي باري ۾ ڪانئن پڇندا هئا ته اهو فرمائيندو هو ته "مرد جي لاءِ اهوئي مناسب آهي ته هو پنهنجي زال جي باري ۾ ڀلي ڳالهه ڪري". ڪجهه عرصي کانپوءِ کيس طلاق ڏنائين. ان کانپوءِ جڏهن ڪانئن پڇيو ويو تڏهن فرمايائين ته "اها عورت مون کان الڳ ٿي ويئي آهي ۽ منهنجو ان سان ڪوبه تعلق ڪونه رهيو آهي ته آئون ان جي ڪهڙي ڳالهه ڪريان".

قطع تعلق ۽ ڪينو

هيءَ حقيقت ۾ اخلاق خداوندي جي پيروي آهي چوڻه الله پاڪ جل شاناه پنهنجي سٺين شين کي ظاهر فرمائي ۽ برين ڳالهين کي لڪائي ٿو. بهرحال هن مسئلي ۾ اختلاف آهي ته جيڪڏهن ڪنهن سان قطع تعلق ٿي وڃي ته ڇا انهي ماڻهوءَ سان ڪينو رکڻ گهرجي يا نه؟ حضرت ابوذر رضه فرمائي ٿو "جڏهن منهنجو دوست پنهنجي پوئين حالت کي بدلائي ڇڏي، ته

آئون انهي سان اهڙي طرح ڪينو (بغض) رکندس، جهڙي طرح آئون ان سان محبت ڪندو هئس.

پيا حضرات چون ٿا "ڪنهن دوست جي صحبت ۾ رهڻ کانپوءِ انهن سان ذاتي بغض نه رکڻ گهرجي، البتہ ان جي عمل کان نفرت ڪئي وڃي. جيئن ته الله تعاليٰ پنهنجي نبي ڪريم ﷺ جن کي فرمائي ٿو: "جيڪڏهن اُهي تنهنجي نافرمان ڪن ته چئو ته آئون اوهانجن ڪمن کان بيزار آهيان". (مذڪوره بالا آيت ۾) هيءُ نه چيو ويو ته "آءُ اوهانجي ذات کان بيزار آهيان".

چون ٿا ته هڪ نوجوان حضرت ابوالدرداءِ رضه جي محفل ۾ ويهندو هو، جنهن کي حضرت ابوالدرداءِ رضه ٻين تي ترجيح ڏيندو هو. اتفاق سان اهو نوجوان ڪنهن ڪبيره گناهه ۾ مبتلا ٿيو ۽ ان جي خبر حضرت ابوالدرداءِ رضه تائين پهچي ويئي. تڏهن ماڻهو چوڻ لڳا "افسوس اوهان انهي کي الڳ ڪري ڇڏيو ها". پاڻ فرمايائون "سبحان الله! ڇا دوست کي ڪنهن ڳالهه جي ڇڏي سگهجي ٿو؟"

چيو وڃي ٿو دوستي به اهڙو رشتو آهي، جهڙو خوني رشتو آهي. هڪ عقلمند کان پڇيو ويو "توهان کي سڀ کان وڌيڪ ڪير پسند آهي، توهان جو ڀاءُ يا اوهان جو دوست؟" هن جواب ڏنو "جيڪڏهن منهنجو ڀاءُ منهنجو دوست بڻجي وڃي ته آئون انکي پسند ڪندس".

خطا جي معافي ڏيڻ

راءِ جو هيءُ اختلاف اهڙي صورت ۾ آهي جڏهن (دوست) کان ظاهري ۽ باطني طرح جدائي، ٻي صورت هيءُ آهي ته ظاهري جدائي ٿئي ۽ ڳجهي طرح تعلق قائم رهي. ان معاملي ۾ تفصيل کانسواءِ ڪلي طور تي فيصلو نٿو ڪري سگهجي. مختلف شخصن جي مختلف حالتن کي ڏسي فيصلو ڪري سگهجي ٿو. ڪي ماڻهو اهڙا هوندا آهن، جن جي تبديلي هن صورت ۾ نمودار هوندي جڏهن ته اُهي الله جي وات کان هٽي ويندا آهن ۽ انهن جي پوئين برائي ظاهر ٿيندي آهي. اهڙن ماڻهن سان ڪينو رکڻ ضروري آهي. ڪي ماڻهو اهڙا هوندا آهن جن کان ڪابه اتفاقي لغزش ٿي ويئي هجي يا غفلت ۽ کوتاهي واقع ٿي هجي، پر انهن جي اصلاح جي اميد هجي ته اهڙن

ماڻهن سان ڪينو نه رکڻ گهرجي، البتہ موجوده حالت ۾ انهن جي عمل کان نفرت ڪجي، پر خود انهن کي محبت جي نگاه سان ڏسڻ گهرجي، بلڪ انهن جي نجات ۽ اصلاح جي اميد رکجي.

حديث شريف ۾ آيو آهي ته جڏهن ماڻهن ان ماڻهوءَ سان بدڪلامي ڪئي جنهن بدڪاري ڪئي هئي تڏهن پاڻ سونهارن ﷺ ان کي خاموش ڪري تنبيهه ڪندي فرمايو هئائون ته "اوهين پنهنجي پاڻ جي خلاف شيطان جا مددگار نه بنجو".

حضرت ابراهيم النخعي رحمہ فرمائي ٿو "جيڪڏهن اوهان جو روحاني پاڻ ڪو گناه ڪري ته ان جي گناه ڪري ان کان قطع تعلق نه ڪريو ۽ نه ان کي ڇڏيو، چو ته جيڪڏهن اهو اڄ گناه جو ارتڪاب ڪري ٿو ته سڀاڻي ان کي ڇڏي به سگهي ٿو".

حديث شريف ۾ آهي "اوهين عالم جي لغزش کان بچو، پر ان کي نه ڇڏيو، پر هن جي توبه جو انتظار ڪريو".

روايت آهي ته "حضرت عمر رضه ڪنهن کي پنهنجو پاڻ بنايو هو، جڏهن پاڻ رضه شام ڏانهن روانا ٿيا تڏهن ڪنهن اچڻ واري کان پاڻ رضه پڇيائون "منهنجي پاڻ ڇا چيو؟" انهي جواب ڏنو "اهو شيطان جو پاڻ آهي" پاڻ رضه فرمايائون "چپ ره". انهي چيو "هو ڪيبرن گناه جو مرتڪب ٿيو آهي، ايسٽائين جو شراب نوشيءَ ۾ مبتلا آهي". پاڻ رضه فرمايائون "جڏهن تون روانو ٿين ٿو تڏهن مون کي اطلاع ڏجانءِ". ان کانپوءِ پاڻ رضه هي لکيائون:

حَمْرٌ - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَ

قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ. (سورة مؤمن - پ ۲۳)

توڃهو: هيءُ ڪتاب (قرآن مجيد) عزت واري ۽ ڄاڻندڙ خدا جو نازل ڪيل آهي جيڪو گناهن کي معاف ڪري ۽ توبه کي قبول ڪري ٿو، پر سخت سزا ڏيڻ وارو به آهي.

انهي کانپوءِ پاڻ رضه تمام گهڻو برو ڀلو چيو ۽ ملامت ڪيائون، جڏهن هن هيءُ خط پڙهيو تڏهن چيائين "خدا سچ چوي ٿو ۽ حضرت عمر رضه خير خواهي ڪئي". آخر توبه ڪري اهو گناه کان باز آيو.

اخوت جا حقوق ۽ شرائط

روايت آهي پاڻ ڪريم ﷺ حضرت عمر رضه کي ساڄي کاٻي منهن ڦيريندي ڏٺو، ان جو اصل سبب دريافت ڪيائون. هن عرض ڪيو "يارسول الله ﷺ مون هڪڙي ماڻهوءَ کي پاءُ بنايو هو، ان کي ڳولي رهيو آهيان، پر اهو نظر ڪونه ٿو اچي". پاڻ سونهارن ﷺ فرمايائون اي عبدالله جڏهن تون ڪنهن کي پاءُ بنائين ته ان جو ۽ ان جي پيءُ جو نالو ۽ ان جي گهر جي ڳولا ڪري وٺ، جيڪڏهن اهو بيمار ٿئي ته ان جي عيادت ڪر ۽ جيڪڏهن هو ڪم ۾ مشغول هجي ته ان جي مدد ڪر".

حضرت ابن عباس رضه فرمائي ٿو "جيڪو ڪنهن مجلس ۾ ٿي پيرا ڪنهن ضرورت کانسواءِ آمد و رفت رکي ته دنيا ۾ ئي مون کي ان جو ثواب معلوم ٿي ويندو آهي".

حضرت سعيد بن العاص رحم فرمائيندو هو ته "منهنجي هم نشين جا مون تي ٿي حق آهن. جڏهن اهو ويجهو اچي ته آئون ان جي آجيان ڪريان، جڏهن اهو ڳالهه ڪري ته آئون انهي ڏانهن ڏيان ڏيان ۽ جڏهن هو ويهي تڏهن ان جي لاءِ "چڱي جڳهه جي گنجائش ڪريان".

الله جي لاءِ سچي ۽ صاف محبت جي هيءَ نشاني آهي جو انهيءَ ۾ دنيوي غرضن ۽ احسان جو ذرو شڪ به نه هجي، چوڻه جيڪا محبت غرض سان هوندي آهي، اها غرض پوري ٿيڻ کانپوءِ زائل ٿي ويندي آهي ۽ جنهن دوستي ۾ ڪابه غرض وابسته نه هوندي، اها دوستي پائيدار رهندي آهي.

سچي محبت جو هڪ شرط هيءُ آهي ته روحاني پاءُ دين ۽ دنيا جي هر ممڪن شيءِ کي پنهنجي پاءُ تي قربان ڪري، جيئن ته خداوند ڪريم (انصارن جي باري ۾) فرمايو "اهي ماڻهو مهاجرن سان محبت ڪن ٿا". ۽ جيڪي ڪجهه انهن کي ڏنو وڃي انهي تي پنهنجن سينن ۾ ڪدورت نٿا رکن ۽ پنهنجو پاڻ تي ايثار ڪن ٿا، خواه بڪيا ٿي چونه هجن". ان جو مطلب هي آهي ته اهي پنهنجن پائرن جي مال تي حسد نٿا ڪن. اهي ٻه وصفون اهڙيون آهن جن سان پاڪيزه محبت جي تڪميل ٿئي ٿي. اول هي ته دين ۽ دنيا جي ڪنهن به شيءِ تي حسد جو جذبو باقي نه رهي. ٻيو

پنهنجي سگهه جي مطابق ايتار ڪجي.

حديث شريف ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايائون "انسان پنهنجي دوست جي مذهب تي هلندو آهي، پر اوهان جي لاءِ ان دوست جي صحبت ۾ ڪابه ڀلائي ڪانهي، جيڪو اوهان جو اهڙو ئي خيال نه رکي، جهڙو اهو پنهنجي ذات جو خيال رکندو هجي".

حضرت ابومعاويه الاسود فرمائيندو هو "منهنجا سڀئي ڀائر مون کان بهتر آهن. ماڻهن چيو ته اهو ڪيئن ممڪن آهي؟ فرمايائين "انهن مان هر هڪ مون کي پنهنجي ذات کان افضل سمجهندو آهي ۽ جيڪو مون کي پنهنجي ذات کان افضل سمجهي اهو مون کان بهتر آهي. هڪڙي شاعر انهن خيالن کي هن طرح منظوم ڪيو آهي:

ترجمو:

(۱) اوهين ان شخص جي تواضع ڪريو، جيڪو اوهان جي تواضع کي بيوقوفي نه بلڪه اوهان جي فضيلت سمجهندو هجي.

(۲) ۽ انهي ماڻهوءَ جي دوستي کان ڪناره ڪشي اختيار ڪريو، جيڪو هميشه پنهنجن دوستن تي پنهنجي وڏائي ڳڻائيندو هجي.

صحت ۽ پائڇاري جا آداب

شيخ ابوحنفص رح کان جڏهن درويشن جا آدابِ صحبت پڇيا ويا تڏهن فرمائين: آدابِ صحبت هي آهن:

(۱) مشائخن جي تعظيم ڪرڻ.

(۲) روحاني ڀائرن سان چڱي طرح رهڻ.

(۳) ننڍن کي نصيحت ڪرڻ.

(۴) جيڪي انهن جي جماعت ۾ نه هجن، انهن جي صحبت ترڪ ڪرڻ.

(۵) اڻڻاڻ کي اختيار ڪرڻ.

(۶) ذخيره اندوزي کان ڪناره ڪشي ڪرڻ.

(۷) دين ۽ دنيا جي ڪمن ۾ تعاون ڪرڻ.

درويشن جي صحبت جي آداب جو هڪ اصول هي به آهي ته روحاني ڀائرن جي ڪوتاهين کي درگزر ڪجي، جن ڳالهين ۾ نصيحت جي ضرورت هجي ته انهن کي نصيحت ڪجي ۽ پنهنجي ساٿيءَ جي عيب کي ٻين کان لڪائجي، پر خود ان کي ان جي عيبن کان آگاه ڪجي.

حضرت عمر بن الخطاب رضه فرمائن ٿا "الله انهي ماڻهو تي رحم ڪري، جيڪو منهنجن عيبن کان مون کي مطلع ڪري". ان ۾ انهي شخص جي لاءِ مڪمل ڀلائي آهي، جيڪو ڪنهن کي ان جي عيبن کان آگاه ڪري.

شيخ جعفر رح بن برقان فرمائي ٿو "مون کي ميمون بن مهران فرمايو "منهنجي اڳيان آهي ڳالهين چئو، جيڪي آئون ناپسند ڪريان ٿو، چو ته ڪوبه شخص پنهنجي ڀاءُ جو خيرخواه ان وقت تائين نٿو ٿي سگهي، جيستائين جو اهو هن جي روبرو آهي ڳالهين نه چوي، جيڪي هن کي ناپسند هجن".

صداقت پسند سچن انسانن کي پسند ڪندو آهي ۽ ڪوڙو ماڻهو نصيحت ڪرڻ وارن کي ناپسند ڪندو آهي. جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو "اوھين نصيحت ڪرڻ واري کي نٿا پسند ڪريو، نصيحت اھا آھي جيڪا پوشيده ھجي".

خدمتِ خلق

هي به صوفين جي ادب ۾ شامل آهي ته روحاني پائرن جي خدمت جي لاءِ ڪمربسته رهجي ۽ هنن جي طرفان تڪليفن کي برداشت ڪجي، اهڙي طرح درويش جو اصل جوهر ظاهر ٿيندو آهي.

روايت آهي ته حضرت عمر بن الخطاب رضه حضرت عباس بن عبدالمطلب رضه جي گهر انهي ناري کي اڪيڙڻ جو حڪم ڏنو، جيڪو صفا ۽ مروه جي درمياني رستي تي هو. حضرت عباس رضه کين فرمايو: "اوهان انهي شيء کي اڪيڙي ڇڏيو. جنهن کي رسول الله ﷺ جن پنهنجي هٿ مبارڪ سان تيار ڪيو هو". انهي تي حضرت عمر رضه فرمايو ته "هان اها ڳالهه آهي ته تنهنجو دوست ان کي پنهنجي اصلي حالت تي موٽائيندو ۽ عمر جي ڪنڌ کان سواءِ ٻي ڪابه شيء تنهنجي چاڙهي نه هوندي". اهو چئي حضرت عمر رضه کيس پنهنجي ڪلهي تي کنيو ۽ ان ناري کي اهڙي طرح بنيائين جيئن پهرين هو.

عام ملڪيت

صوفين سڳورن جو هڪ اصول ادب هي به آهي ته اهي پنهنجو پاڻ کي ڪنهن شيء جو مخصوص مالڪ ڪونه قرار ڏيندا هئا. حضرت ابراهيم بن شيبان رحم فرمائي ٿو "اسين ان جي صحبت ۾ ڪونه ويهون جيڪو هيئن چوندو هجي ته "هيءُ منهنجي جتي آهي". شيخ احمد بن القلاسي رحم چيو "آئون بصري ۾ درويشن جي هڪ جماعت سان رهيس، انهن منهنجي بيحد تعظيم ۽ تڪريم ڪئي. هڪڙي ڏينهن منهنجي زبان مان نڪتو، منهنجو تهبند ڪٽي آهي؟ انهن الفاظن جي چوڻ سان آئون انهن جي نظر مان ڪري پيس".

حضرت ابراهيم بن ادهر رحم جي صحبت ۾ جڏهن ڪو ويهندو هو ته پاڻ ان جي اڳيان ٽي شرط رکندا هئا. هڪ خدمت ڪرڻ ۽ ٻيو اذان ڏيڻ

انهي جي ڌمي هوندو، تيون دنيا جون جيڪي شيون، کيس حاصل هونديون انهن ۾ انهن جو تصرف ۽ استعمال اهڙو ئي هوندو، جهڙوڪ خود هن جو تصرف هجي". انهي تي سندن هڪڙي ساٿيءَ چيو "منهنجي لاءِ اهو ممڪن ڪونهي، پاڻ رح فرمايائون ته "مون کي تنهنجي سچائي ڏاڍي پسند آئي". حضرت ابراهيم بن ادهم رح باغن جي رکوالي ڪندا ۽ ٻنين ۾ ڪم ڪندا هئا، انهيءَ مان جيڪي ڪجهه حاصل ٿيندو هو ان کي پنهنجن ساٿين تي صرف ڪندا هئا.

سلف وارن بزرگن جا اهي اخلاق هئا جو ڪنهن کي پنهنجي پاءُ جي مال جي ضرورت هوندي هئي، ته اهو ڪنهن قسم جي مشوري يا اجازت کان سواءِ ان کي بلا تڪلف استعمال ڪندو هو. خدا پاڪ فرمائي ٿو:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. (سورة شوري - پ ۲۵)

توجھو: انهن جا ڪم پاڻ ۾ مشوري سان ٿين ٿا. يعني انهن جون سڀئي شيون گڏيل آهن ۽ انهن جي استعمال ڪرڻ ۾ سڀئي برابر آهن.

ٻار خاطر جو علاج (دل جي تنگي)

صوفين جو هڪ طريقو هي به آهي ته جڏهن کين ڪو ساٿي ٻار خاطر معلوم ٿئي ته اهي پنهنجو پاڻ کي قصوروار قرار ڏين ٿا ۽ پنهنجي دل سان انهيءَ جو ازالو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. چوڻي انهي قسم جي ڳالهه جو دل ۾ پيدا ٿيڻ رنجش جو باعث ٿئي ٿو.

شيخ ابوبڪر الڪتاني رح فرمائي ٿو "هڪڙو ماڻهو مون سان ويهڻ لڳو، اهو منهنجي لاءِ دل جي تنگيءَ جو باعث هو. مون هڪڙي شيءِ ان کي انهي نيت سان پيش ڪئي ته انهي جي ڳراڻ منهنجي دل تان لهي وڃي، پر اها ڳراڻ بدستور جاري رهي. هڪڙي ڏينهن اڪيلائي ۾ مون هن کي چيو ته تون پنهنجو پير منهنجي ڳل تي رک، انهي انڪار ڪيو تڏهن مون چيو "تو کي ائين ڪرڻو ئي پوندو". ان تي انهي اهو ڪم ڪيو ۽ انهي جي نتيجي ۾ منهنجي باطني گراني دور ٿي ويئي.

شيخ رقي رح فرمائي ٿو ته مون انهي واقعي جي شيخ ابوبڪر
الڪتاني رح کان تصديق ڪرائڻ جي لاءِ شام کان حجاز جو سفر ڪيو.

اهل فضل جي قدرداني ڪرڻ

صوفين جي ادبن مان هي به آهي ته حق وارا جنهن جي فضيلت کان
واقف هوندا آهن، انهي کي اڳتي ڪندا آهن ۽ محفل ۾ ان جي لاءِ گنجائش
ڪري عمدي مقام جي لاءِ ان کي ترجيح ڏيندا آهن.

روايت آهي ته پاڻ پلارا ﷺ هڪ سوڙهي چبوتري (ٿلھي) تي ويٺا
هئا، ايتري ۾ اهل بدر وارن جي هڪڙي جماعت آئي ته انهن کي ويهڻ جي
لاءِ ڪا جڳهه ڪانه ملي، انهي تي پاڻ ڪريمين ﷺ انهن ماڻهن کي جيڪي
اهل بدر مان نه هئا، اُتاري بدر وارن کي انهن جي جاءِ تي ويهاريو. انهن
ماڻهن کي جيڪي اٿاريا ويا هئا اها ڳالهه ڏکي لڳي تڏهن هيءَ آيت نازل
ٿي "جڏهن هينئن چيو وڃي ته اٿو ته اٿندي سڌا ٿي ويندا ڪريو".

هڪ ڀيري علي رح بن بendar صوفي، شيخ ابو عبدالله بن خفيف رح وٽ
آيو ۽ ٻئي هلڻ لڳا. شيخ عبدالله کين چيو ته "اوهان اڳ هلو". انهن فرمايو
"ڪهڙي سبب جي ڪري؟" چيائين "انهي سبب جي ڪري جو اوهان حضرت
جنيد رح سان ملاقات ڪئي ۽ مون انهن سان ملاقات ڪانه ڪئي".

صوفي سڳورا انهي شخص جي صحبت کي ترڪ ڪندا هئا، جيڪو
دنيا جي فضول ڪمن ۾ مشغول رهندو هجي. جيئن ته الله پاڪ فرمائي ٿو:
"اوهين انهي کان منهن ڦيرايو، جنهن اسان جي ذڪر کان منهن ڦيرايو ۽
جنهن جو مقصد صرف دنياوي زندگي هجي".

انصاف ڪرڻ

اهي پنهنجن ساٿين سان ته انصاف ڪندا هئا، پر خود پنهنجي لاءِ
انصاف جي مطالبتي کان دستبردار رهندا هئا. شيخ ابو عثمان الحيري رح
فرمائي ٿو "صحبت جو حق هي آهي ته اوهين پنهنجي ڀاءُ کي پنهنجو مال
پيش ڪريو، پر خود انهي جي مال ۾ طمع نه رکو. انهي سان گڏ پنهنجي
طرفان انصاف ڪريو، پر هن کان انصاف جو مطالبو نه ڪريو. اوهين هن جا

تابع بڻجو، پر هي اميد نه رکو ته اهو اوهان جو تابع رهي. ان جي طرفان جيڪي شيءِ اوهان وٽ پهچي ان کي گهڻو سمجهو ۽ اوهان جي طرفان هن سان جيڪو سلوڪ هجي، ان کي گهٽ سمجهو.

صوفي سڳورا صحبت ڪرڻ ۾ نرم پهلو اختيار ڪندا آهن ۽ رعب ڄمائي نفس کي غالب ڪونه ڪندا آهن. شيخ ابو علي رودباري جن چون ٿا "پاڻ کان وڌي تي رعب ڄمائڻ بي شرمي آهي ۽ پنهنجي برابر جي ماڻهن تي رعب ڄمائڻ بي ادبي آهي ۽ ننڍن تي رعب ڄمائڻ عاجزي آهي".

اهي ماڻهو (صوفي) پنهنجي گفتگو ۾ مشروط جملا ۽ تمنا ۽ توقعات جا الفاظ ڪونه استعمال ڪندا هئا، جيئن ته جيڪڏهن هيئن هجي ها، ته هيئن نه هجي "يا" ڪاش ته هيئن هجي ها "يا" غالبا هيئن هجي ها "چو ته انهي قسم جا الفاظ قابل اعتراض سمجهيا وڃن ٿا.

وفاداري ڪرڻ

اهل دل ڪنهن جي صحبت اختيار ڪرڻ کانپوءِ وري جدا ٿيڻ کان پرهيز ڪندا آهن، بلڪ انهي سان رهڻ پسند ڪندا آهن.

چون ٿا هڪڙو ماڻهو ڪنهن بزرگ سان رهڻ لڳو، انهي کانپوءِ ان جدا ٿيڻ جو ارادو ڪيو ۽ انهي بزرگ کان اجازت گهريائين، هن فرمايو ته "هن شرط تي اجازت آهي ته آئينده تون انهي جي صحبت اختيار ڪندين جيڪو اسان کان وڌيڪ هجي، چو ته تون سڀ کان پهرين اسان جي صحبت ۾ رهيو آهين". اهو ٻڌي هن ماڻهو چيو ته "هاڻي منهنجي دل ۾ جدا ٿيڻ جو خيال باقي ڪونه رهيو آهي".

شفقت ڪرڻ

درويش حضرات ننڍن تي همدردي ڪندا هئا. شيخ ابراهيم بن ادهم رح بني هاري جو ڪم ڪندا هئا ۽ سائين کي کاڌو کارائيندا هئا، جيئن ته روزيدار هوندا هئا، انهي لاءِ رات جو گڏجي کائيندا هئا، ڪيترا ڀيرا ائين ٿيندو هو جو حضرت ابراهيم بن ادهم رح ڪم کان واپس ٿي رات جو دير سان پهچندا هئا، انهي ڪري هڪ ڀيري سندن سائين چيو ته، اچو پاڻ انهن

کانسواءِ روزا کوليون، جيئن ته آئينده آهي جلدي اچڻ جي ڪوشش ڪندا. اهڙي طرح آهي روزا کولي سمهي رهيا. جڏهن شيخ ابراهيم رح آيو تڏهن پاڻ رح کين ستل ڏنائون. پاڻ رح خيال ڪيائون ته غالبا ويچارن وٽ کاڌو ڪونه هو. اهو خيال ڪري پاڻ رح اٿو ڳوهيائون ايتري ۾ آهي سجاڳ ٿيا. ان وقت پاڻ رح باهه کي ڦونڪون ڏيئي رهيا هئا ۽ ان حالت ۾ سندن ڏاڙهي خاڪ آلوده ٿي ويئي هئي. جڏهن انهن اصل حقيقت ٻڌائي تڏهن شيخ ابراهيم رح فرمائڻ لڳو ته منهنجو خيال هو ته شايد اوهان کي افطاري ڪانه ملي هئي، انهي ڪري اوهين سمهي رهيا. اهو ٻڌي آهي پاڻ ۾ چوڻ لڳا، ”ڏسو اسان ڪهڙو سلوڪ ڪيو هو ۽ هي اسان سان ڪهڙو سلوڪ ڪري رهيا آهن“.

صوفين سڳورن کي جنهن ڪنهن ڪم جي لاءِ سڏيو وڃي ته اهي چون وڃا نه ڪندا آهن. ڪنهن عالم جو قول آهي ”جڏهن ڪو شخص پنهنجي ساٿيءَ کي چوي مان سان گڏ هل. ۽ اهو هيئن چوي ”ڪيڏانهن؟“ ته اهڙي ماڻهو سان گڏ نه رهو.“ ٻي بزرگ جو قول آهي جيڪڏهن ڪو ماڻهو پنهنجي ڀاءُ کي هيئن چوي ”مون کي پنهنجي مال مان ڪجهه ڏي“ ۽ اهو چوي ”تو کي ڪيتري رقم جي ضرورت آهي؟ ته سمجهو ته انهي پائيچاري جو حق ادا نه ڪيو. هڪ عربي شاعر چوي ٿو، ترجمو: ”جڏهن انهن جو ڀاءُ تڪليفن تي سڏي ته انهي جو سبب دريافت نٿا ڪن“.

بي تڪلفي ڪرڻ

صوفي سڳورا پنهنجن روحاني ڀائرن جي لاءِ تڪلف نه ڪندا هئا. چون ٿا ته شيخ ابوحنص رح ان کي ناپسند ڪيو ۽ فرمائڻ لڳو: ”منهنجي ساٿين کي مخشن جي جيئن بنايو پيو وڃي، جو انهن کي رنگارنگ جا کاڌا پيش ڪيا پيا وڃن. اسانجي نزديڪ جوان مردي جي نشاني هي آهي ته تڪلف کي ترڪ ڪري جيڪي حاضر هجي (ماحضر) پيش ڪيو وڃي. چو ته تڪلف جي ڪري مهمان کي جدا ٿيڻو پوندو آهي ۽ جيڪڏهن تڪلف نه هجي ته مهمان جو رهڻ ۽ نه رهڻ ٻنهي نمونن ۾ برابر هوندو آهي.“

خاطر تواضع ڪرڻ

صوفي سڳورا پنهنجن ساٿين جي خاطر مدارات ڪندا آهن. ظاهري ڏيکاءِ ڪونه ڪندا آهن. ڪڏهن مدارات ظاهر داري ۾ مشتبہ ٿي ويندي آهي، پر انهن ۾ اهو باهمي فرق آهي جو مدارات جو مقصد پاءُ جي خيرخواهي هوندو آهي ۽ صرف ان جي پلائي ۽ خيرخواهي جي لاءِ انهي جي تواضع ڪئي ويندي آهي ۽ انهي جي ناپسنديده ڳالهين کي برداشت ڪيو ويندو آهي. پر ظاهر داري جو مقصد حصول لذت ۽ جاه و اقتدار هوندو آهي.

ميانه روي اختيار ڪرڻ

معرفت جا صاحب صحبت ۾ وڃڻاڻي (اعتدال) کي ملحوظ رکندا آهن. اهي نه ته ماڻهن کان بلڪل ڪٽيل رهندا آهن ۽ نه وري سوڙها (منتبض) رهندا آهن ۽ نه بلڪل بي تڪلف هوندا آهن. امام شافعي رحم کان منقول آهي ماڻهن کان ڪٽجڻ انهن جي عداوت جو باعث هوندو آهي ۽ انهن سان بي تڪلف ٿيڻ برن ساٿين کي آڻڻ جو باعث بڻبو آهي.

عيب پوشي ڪرڻ

روحانيت جا صاحب پنهنجن ڀائرن جي عيبن کي لڪائيندا آهن. حضرت عيسيٰ عليه السلام هڪڙي پيري پنهنجن ساٿين کان پڇيو ته "جڏهن اوهين پنهنجي پاءُ کي ستل ڏسو ۽ هوا انهي جو ڪپڙو لاهي ڇڏيو آهي، ته اوهين ڇا ڪندا آهيو؟ اهي چوڻ لڳا ته اسين ان کي لڪائيندا ۽ ڏکيندا آهيون. حضرت عيسيٰ عليه السلام فرمايو نه، بلڪه اوهين ان جو عيب ظاهر ڪريو ٿا. چوڻ لڳا: سبحان الله! اهو ڪير ٿو ڪري. پاڻ عليه السلام فرمائڻ لڳا (اهو هن طرح آهي) ته اوهان مان جڏهن به ڪو پنهنجي پاءُ جي باري ۾ ڪا ڳالهه سڻندو آهي ته اهو وڌائي ڪري ماڻهن ۾ ان جي تشهير ڪندو آهي."

همدردي ڪرڻ

صوفين جي ادبن جو هڪ اصول هي به آهي ته اهي پنهنجن روحاني ڀائرن جي غير حاضري ۾ انهن لاءِ استغفار ڪندا آهن ۽ الله ڏانهن ڌيان

ڪري انهي ڳالهه جي ڪوشش ڪندا آهن، جو اهو انهن جي تڪليفن کي دور ڪري.

چون ٿا ته ٻه ڀائر هئا، انهن مان هڪڙو نفسياني خواهشن ۾ مبتلا ٿيو، تڏهن ان پنهنجي ڀاءُ جي اڳيان اظهار ڪري هينئن چيائين "آئون هڪ نفسياني خواهش ۾ مبتلا آهيان، جيڪڏهن تون چاهين ته محبت جو رشتو منقطع ڪري سگهين ٿو. ان جي ڀاءُ چيو "آئون تنهنجي گناهه جي ڪري ڀائيچاري جو رشتو نه ٽوڙيندس".

ان کانپوءِ انهي خدا جي اڳيان عهد و پيمان ڪيو ته جيستائين الله تعاليٰ هن جي نفسياني خواهش کي دور نه ڪندو، تيستائين هو نه کائيندو نه پيئندو. جيئن ته هن چاليهن ڏينهن تائين فاقه ڪشي ڪئي. انهي وچ ۾ جڏهن هو ان جي نفسياني خواهش جي باري ۾ پڇندو هو تڏهن هو اهوئي چوندو هو ته "اها اڃا تائين باقي آهي". آخرڪار چاليهن ڏينهن کانپوءِ هن ٻڌايو ته ان جي نفسياني خواهش دور ٿي ويئي آهي. اهڙي ڳالهه ٻڌڻ کانپوءِ هن کاڌو پيتو شروع ڪيو.

صوفي سڳورا پنهنجي ساٿي کي خاطر تواضع جو محتاج نه بنائيندا آهن ۽ نه ان کي معذرت تي مجبور ڪندا آهن ۽ نه پنهنجي ساٿي جي لاءِ ايتري قدر تڪلف ڪندا آهن جو ان کي ناگوار معلوم ٿئي. بلڪ جهڙو انهن جو ساٿي آهي، اهڙائي رهندا آهن. البتہ پنهنجي ساٿي جي مقصد کي پنهنجي مقصدن تي مقدم رکندا آهن.

حضرت علي بن ابي طالب ڪرم الله وجهه فرمائين ٿا "بدترين دوست اهو آهي، جيڪو اوهان کي خاطر مدارات جو محتاج بنائي يا اوهان کي معذرت پيش ڪرڻ تي آماده ڪري ۽ اوهين ان جي لاءِ تڪلف (بناوت) ڪريو".

حضرت جعفر الصادق رضه فرمائين ٿا "منهنجو اهو ڀاءُ مون تي سڀ کان زياده بار خاطر آهي جيڪو منهنجي لاءِ تڪلف ڪري ۽ آئون انهي کان بچڻ جي ڪوشش ڪريان، منهنجي دل تي سڀ کان هلڪو اهو ڀاءُ آهي جو آئون انهي سان رهي اهو محسوس ڪريان ته آئون تن تنها آهيان".

بهرحال آداب صحبت ۽ حقوق اخوت گهڻائي آهن ۽ انهي سلسلي جي حڪايتن کي بيان ڪرڻ طول عمل آهي البتہ مون انهي مضمون جون

ڪيتريون ئي حڪايتون شيخ ابوطالب مڪي رح جي ڪتاب ۾ مطالع ڪيون آهن. بزرگ سڳوري پنهنجي ڪتاب ۾ انهي قسم جون تمام سٺيون ڳالهيون پيش ڪيون آهن.

مولائي ڪريم کي راضي ڪرڻ

حاصل ڪلام هي ته "ٻانهو پنهنجي مولائي جي لاءِ وقف ٿي وڃي ۽ جيڪي ڪجهه چاهي پنهنجي نفس جي لاءِ نه گهري. بلڪه انهي ۾ پنهنجي مولائي پاڪ جي رضامندي پيش نظر هجي. جڏهن ڪنهن جي صحبت اختيار ڪري ته اها صحبت به خدا جي لاءِ هجي ۽ انهي سلسلي ۾ اهو اهڙو ڪم ڪري جنهن کان خدا جي قربت ۾ اضافو ٿيندو رهي. چوٽه جيڪو ماڻهو الله جا حق ادا ڪندو آهي. الله تعاليٰ ان کي اهڙي معرفت عطا فرمائيندو آهي. جنهن جي ذريعي اهو نفس ۽ ان جي عيبن کان واقف ٿي عمده آداب ۽ اخلاق کي سڃاڻڻ لڳندو آهي. اهڙي طرح اهو فهم ۽ بصيرت سان پنهنجن حقن کي ادا ڪندو آهي. پوءِ خدا ۽ مخلوق جو ڪوبه حق انهي کان ڇڏي نه سگهندو آهي. انهي سلسلي ۾ جيڪڏهن ان کان ڪوتاهي ٿي وڃي ته سمجهو ته پنهنجي نفس جي خباثت ان ۾ باقي آهي ۽ چڱي طرح پاڪ ۽ صاف ڪونه ٿيو آهي. ان صورت ۾ جيڪڏهن اهو ڪنهن جي صحبت اختيار ڪري ٿو ته ڪڏهن افراط ۽ ڪڏهن تفريط جي ڪري ان جو نفس تاريڪ ٿي ويندو آهي ۽ هو خدا ۽ مخلوق جي فرضن کان غافل ٿي ويندو آهي.

ان وقت حڪايتن، وعظن ۽ ادبن ۽ انهن جون ڳالهيون سٺڻ کان نفس تي زياده اثر ڪونه ٿيندو آهي. انهن جو مثال اهڙو آهي. جيئن هڪ ڪوه اندر مٿان کان پاڻي ڪيرائجي، جيڪو نه ته اتي بيهندو آهي ۽ نه انهيءَ کان ڪو فائدو پهچندو آهي. پر جيڪڏهن زهد ۽ تقويٰ اختيار ڪجي ته انهي مان آب حيات موجزن ٿيندو آهي ۽ علم ۽ بصيرت کانپوءِ ان جو نفس ضروري حق ۽ ادب ادا ڪندو آهي.

روح ۽ نفس جي سڃاڻ

حضرت عبدالله بن مسعود رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون "اوهان مان هر هڪ جي پيدائش هن طرح ٿيندي آهي جو اهو چاليهن ڏينهن تائين پنهنجي ماءُ جي پيٽ ۾ نطفي جي صورت ۾ رهندو آهي. ان کانپوءِ ايتري ئي عرصي ۾ خون جي ڦٽڪي (ڄميل خون جي حالت ۾) بنيل رهندو آهي پوءِ اهڙي طرح گوشت جو لوڙو ٻنڀو آهي. ان کانپوءِ الله پاڪ چئن ڪلن سان ان ڏانهن ملائڪ موڪليندو آهي. اهو ان جو موت، رزق ۽ بدبختي يا نڪ بختيءَ جو حال لکندو آهي. ان کانپوءِ روح ڦوڪيو ويندو آهي.

البتہ هيءَ عجيب حقيقت آهي ته ڪنهن وقت هڪ ماڻهو دوزخين جهڙا ڪم ڪندو رهندو آهي، ايسٽائين جو انهيءَ دوزخ جي وچ ۾ صرف هڪ گز جو مفاصلو باقي رهندو آهي، ته اوچتو تقدير انهي تي سبقت حاصل ڪندي آهي ۽ هو بهشت وارن جهڙا ڪم ڪري جنت ۾ داخل ٿي ويندو آهي (انهيءَ جي ابتڙ اهڙو اتفاق به ٿيندو آهي جو) ڪڏهن ڪنهن پيري هڪ ماڻهو جنتين جهڙا ڪم ڪندو آهي، ايسٽائين جو جنت ۽ ان جي وچ ۾ صرف هڪ گز جو مفاصلو هوندو آهي. يڪدم تقدير اڳيان ايندي آهي ۽ هو دوزخين جهڙا ڪم ڪري دوزخ ۾ داخل ٿيندو آهي. الله پاڪ فرمائي ٿو "اسان انسان کي چونڊيل مٽيءَ مان پيدا ڪيو، پوءِ ان کي هڪ محفوظ مستحڪم مقام ۾ (مقرر مدت جي لاءِ) نطفي جي شڪل ۾ رکيو". ان کانپوءِ پيدائش جي مختلف تبديلين کي بيان ڪرڻ کانپوءِ فرمايو آهي ته "پوءِ اسان ان کي بي پيدائش عطا ڪئي". چون ٿا انهي مان مراد ان ۾ روح ڦونڪڻ آهي.

روح جي حقيقت

روح جي حقيقت جي باري ۾ گفتگو ڪرڻ تمام مشڪل آهي. انهي ڪري دانشورن ان تي گفتگو ڪانه ڪئي آهي. الله پاڪ به روح کي وڏي اهميت ڏني آهي ۽ هيئن چئي ڪري مخلوق تي ڪم علمي جي مهر ثبت ڪئي آهي "اوهان کي ان جو تمام گهٽ علم ڏنو ويو آهي". پوءِ به هيءَ حقيقت آهي ته خدا پاڪ اسان کي، فرزندِ آدم جي تعظيم ۽ تڪريم کان ضرور واقف ڪيو آهي. جيئن ته هڪ جڳهه تي ارشاد آهي "اسان فرزندِ آدم کي عزت بخشي آهي".

روايت آهي ته جڏهن الله تعاليٰ حضرت آدم عليه السلام ۽ سندس اولاد کي پيدا فرمايو تڏهن ملائڪ چوڻ لڳا، "اي اسانجا پالڻهار! انهن کي ڪاڏي پيٽي ۽ نڪاح جي لاءِ پيدا ڪيئي انهي ڪري دنيا انهن جي رهي ۽ آخرت اسان جي هجي". خدا پاڪ فرمايو "منهنجي عزت ۽ جلال جو قسم! مان انهي شخص جي اولاد کي جنهن کي خود مون پنهنجي هٿ سان پيدا ڪيو هجي، ان مخلوق جي برابر نه رکندس. جنهن کي مون صرف ڪلمه ڪن (تي پڻ) چئي پيدا ڪيو هجي".

انهيءَ ڪري انسان جي ايتري قدر تعظيم ۽ تڪريم ڪرڻ ۽ ملائڪن تي ان کي ترجيح ڏيڻ جي باوجود جڏهن روح جو مسئلو درپيش ٿيو، تڏهن الله سائين نه صرف صاف طور تي چئي ڏنو ته انهن کي هن جو علم تمام گهٽ آهي، بلڪ هن طرح به ارشاد فرمايو ويو آهي ته "اي محبوب ﷺ) اهي توکان روح جي باري ۾ دريافت ڪن ٿا، چوڻ ته روح منهنجي رب جي حڪم جو نتيجو آهي".

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمائين ٿا "هڪ پيري: يهودين پاڻ ڪريمين ﷺ جن کان پڇيو ته "اوهان اسان کي ٻڌايو ته روح جي ڇا حقيقت آهي ۽ اهو روح جيڪو جسم ۾ هوندو آهي، ان کي ڪيئن عذاب ٿيندو آهي، جڏهن ته روح خدائي حڪم سان پيدا ٿيو آهي؟" جيئن ته انهي باري ۾ پاڻ سونهارن ﷺ تي ڪابه آيت نازل ڪانه ٿي هئي. انهي لاءِ پاڻ پلارن ﷺ کين ڪوبه جواب ڪونه ڏنو. آخر حضرت جبرئيل عليه السلام ذڪر ٿيل مٿئين آيت کڻي آيو.

اختلاف راء

جڏهن رسول الله ﷺ جن روح ۽ ان جي حقيقت کي بيان ڪرڻ کان خدا جي حڪم ۽ وحي جي مطابق خاموشي اختيار ڪئي، حالانڪ پاڻ پلارا ﷺ معدن علم ۽ سرچشمه حڪمت آهن، ته ٻين جي لاءِ انهي ۾ غور ۽ خوض (ويچار) ڪرڻ يا انهي ڏانهن اشارو ڪرڻ ڪيئن ممڪن ٿي سگهي ٿو؟ پر جيئن ته نفس انساني هر معقول شيءِ کي معلوم ڪرڻ جي لاءِ طبعي طور تي شائق آهن ۽ جتي آرام ۽ بيهڻ جو حڪم هوندو آهي. اُتي به اهي حرڪت ڪندا آهن ۽ هر هڪ بري ڀلي شيءِ جي تحقيق ڪندا آهن. بلڪ خيال ۽ فڪر جي مڃڻن ۾ نظر جا گهوڙا هر طرف ڊوڙائڻ لڳندا آهن. انهي لاءِ اهي روح جي ماهيت ۽ حقيقت کي معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪرڻ لڳا. نتيجو هيءُ نڪتو ته انهن جو عقل ۽ فڪر، خيالن جي وسيع صحرا ۾ پٽڪڻ لڳو ۽ روح جي باري ۾ طرح طرح جون قياس آرائيون ٿيڻ لڳيون، جيئن ته جيتري قدر ارباب نقل و عقل ۾ روح جي ماهيت جي باري ۾ اختلاف آهي، ان کان وڌيڪ اختلاف ڪنهن ٻي مسئلي تي ڪونهي. جيڪڏهن نفس انساني پنهنجي حد تي بيهندي عجز جو اعتراف ڪن ها، ته اهو انهن جي لاءِ زياده مناسب هو.

گمراهن کان پرهيز ڪرڻ

روح جي باري ۾ هر قسم جي ماڻهن جا خيالات منقول آهن البته جيڪي الهامي مذهب جا پابند نه آهن انهن جي قولن کان هي ڪتاب پاڪ آهي. چوڻو اهي انهن عقلمن جي نتيجن جا فڪر آهن، جيڪي راهِ هدايت کان پٽڪيل آهن. بلڪ انهن جي طبيعتن ۾ فساد پيدا ٿي ويو آهي. چوڻو انهن کي پيغمبرن سڳورن جي اتباع جي برڪت سان نورِ هدايت حاصل ڪونه ٿيو آهي. انهن جو حال اهڙو ئي آهي، جيئن ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو "انهن جي اکين تي پردو پيل آهي. انهي لاءِ اهي منهنجو نه ذڪر ڪري سگهن ٿا ۽ نه اهي سڻي سگهن ٿا. اهي (ڪافر) چون ٿا جنهن شيءِ ڏانهن اوهين اسان کي سڏيو ٿا (ان کي اسين نٿا سمجهي سگهون) چوڻو اسان جون

دليون غافلن ۾ آهن ۽ اسانجا ڪن ٻوڙا آهن ۽ اسان جي ۽ اوهان جي وچ ۾
 ڀردو آهي". جيئن ته اهي ماڻهو انبياءِ ڪرام کان لڪي ويا انهي لاءِ (انهن
 جون ڳالهيون) نه سڻي سگهيا ۽ جڏهن ڪجهه ڪونه ٻڌو ته پوءِ انهن کي
 هدايت ڪانه ملي سگهي. اهي پنهنجي جهالتن تي اصرار ڪندا رهيا، جنهن
 جو نتيجو هيءُ ٿيو جو اهي معقول ڳالهه کان محروم رهيا. چوڻه عقل هڪ
 اهڙي حجت خداوندي آهي جنهن جي ذريعي اهو هڪ جماعت کي هدايت
 ڏيندو آهي ۽ ٻي جماعت کي گمراه ڪندو آهي. انهي ڪري اهڙن (گمراه
 ماڻهن) جا قول نقل نه ڪيا ويندا.

جيڪي ماڻهو الهامي مذهبن جا پابند آهن، انهن روح جي حقيقت جي
 باري ۾ گفتگو ڪئي آهي. انهن جا ٻه قسم آهن. هڪڙي اها جماعت آهي
 جنهن استدلال ۽ غور و فڪر کانپوءِ گفتگو ڪئي آهي. ٻي جماعت اها
 آهي جنهن عقل و فڪر کي استعمال ڪونه ڪيو، بلڪ پنهنجي دلي ذوق ۽
 الهام سان علم حاصل ڪيو آهي. ايسٽائين جو مشائخ ڪرامن به روح جي
 باري ۾ گفتگو ڪئي آهي. البته هن مسئلي ۾ سڀني جي لاءِ بهتر اهوئي
 هو جو رسول اڪرم ﷺ جي اتباع ۾ ڪجهه نه ڳالهين ها.

روح جون تاويلون

حضرت جنيد رحم فرمايو آهي "روح اهڙي شيءِ آهي، جنهن جو علم
 صرف الله تعاليٰ کي ئي آهي. ان جي باري ۾ الفاظ ان کان وڌيڪ نٿا بيان
 ڪري سگهجن ته اها هڪ موجود شيءِ آهي". صداقت پسند انسانن کي
 اجمالي طور تي اسان انهن جي قولن ۽ فعلن کان واقف ڪرايون ٿا، البته
 انهن جا اهي خيالات ڪلامِ الاهي ۽ آياتِ قرآني جي تاويل جو درجو رکن
 ٿا. انهي لاءِ انهن جو تفسير جائز ڪونهي. چوڻه انهن جو تفسير منقول نه
 آهي، پر تاويل ڏانهن عقل دست درازي ڪئي آهي. تاويل جي منشا هيءُ
 هوندي آهي ته آيت جو جيڪو مفهوم ممڪن هجي ان تي يقين کانسواءِ ان
 جو ذڪر ڪيو وڃي. انهي قسم جي تاويل ڪيترن ئي بزرگن ڪئي آهي.

شيخ ابو عبد الله النياجي رحم فرمائي ٿو "روح اهڙو لطيف بدن آهي
 جيڪو احساس ۽ لمس (چھڻ) کان بالاتر آهي. ان جي باري ۾ هن کان وڌيڪ

نتو بيان ڪري سگهجي ته اهو موجود آهي". هن قول ۾ روح جي حقيقت کي بيان نه ڪيو ويو آهي، پوءِ به ايترو ٻڌايو ويو آهي ته اهو جسم آهي.

شيخ ابن عطاء رحم فرمايو آهي "الله تعاليٰ جسمن کان پهرين روحن کي پيدا ڪيو، جيئن ته ارشاد باري تعاليٰ آهي "اسان اوهان کي (اوهانجن روحن کي) پيدا ڪيو. پوءِ اسان اوهان کي صورت بخشي سون يعني جسمن کي پيدا ڪيو." هڪڙي بزرگ جو قول آهي "روح هڪ لطيف شيءِ آهي جيڪا هڪ گهاٽي (ڪثيف) شيءِ ۾ ڏني وڃي ٿي، جهڙي طرح قوت بينائي جوهر لطيف آهي پر ڪثيف شيءِ ۾ قائم آهي. پر اهو قول قابلِ غور و فڪر آهي.

روح جو قديم هجڻ

هڪ ٻي بزرگ چيو آهي ته روح هڪ قسم جو تعبير آهي ۽ شين سان قائم رهڻ واري شيءِ ئي اصل حقيقت آهي، اهو قول به قابلِ اعتراض آهي. البتہ هيءَ صورت ٿي سگهي ٿي ته ان جي معنيٰ زنده ڪرڻ جي ڪجي. انهي صورت ۾ بقول بعضن جي احياءَ (زنده ڪرڻ) زنده ڪرڻ واري جي ڪاريگري (صنعت) هوندي. جهڙي طرح تخليق (پيدا ڪرڻ) خالق جي صنعت آهي. جيئن ته الله تعاليٰ فرمايو آهي:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.

ترجمو: (اي محبوب ﷺ) چو ته روح منهنجي رب جي حڪم مان آهي.

جيئن ته امر خداوندي ان جو ڪلام آهي ۽ ڪلام خداوندي مخلوق ڪونهي. انهي ڪري هيءَ چوڻ ته "اوهين زنده ٿي وڃو". هر زنده (هميشه جي لاءِ) زنده بنجي ويندو. ان قول جي مطابق روح کي جسم جي مفهوم ۾ نتو وٺي سگهجي.

بهرحال روح جي حقيقت جي باري ۾ مختلف قول آهن ڪن قولن مان خبر پئي ٿي ته ان جا چوڻ وارا روح جي قديم هجڻ جا قائل آهن ۽ ڪي ماڻهو روح جي فنا (حادث) هئڻ جا قائل معلوم ٿين ٿا. پڻ انهي روح جي باري ۾ ٻه ماڻهن جو اختلاف آهي. جنهن جي متعلق رسول الله ﷺ جن کان

روح جا ٻيا مفهوما

هڪڙي جماعت چيو آهي ته انهي مان مراد حضرت جبرئيل عليه السلام آهي. هڪ روايت ۾ حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ڪرم الله وجهه کان منقول آهي، پاڻ رضه فرمايائون ته "اهو هڪ ملائڪ آهي جنهن جا ستر هزار چهرا آهن ۽ هر چهري جون ستر هزار زبانون آهن ۽ هر هڪ زبان مان ستر هزار بوليون ادا ٿين ٿيون ۽ اهو انهن سڀني زبانن ۾ الله تعاليٰ جي تسبيح چوندو آهي ۽ هر هڪ تسبيح مان هڪڙو ملائڪ پيدا ٿيندو آهي، جيڪو ملائڪن سان گڏ قيامت تائين اڏامندو رهندو.

حضرت عبدالله بن عباس رضه کان منقول آهي روح الله جي صفت تخليق سان نمودار ٿيو. الله ان کي فرزند آدم عليه السلام جي شڪل تي پيدا ڪيو. جيئن ته آسمان مان جڏهن ڪو ملائڪ نازل ٿيندو آهي ته انهي سان گڏ هڪ نه هڪ روح ضرور هوندو آهي.

شيخ ابوصالح رحم جو قول آهي "روح انسان جي شڪل ۾ هوندو آهي، پر اهو انسان ڪونه هوندو آهي. حضرت مجاهد رحم جو قول آهي "ارواح فرزند آدم عليه السلام جي شڪل تي هوندا آهن. انهن جا هٿ پير ۽ سر هوندا آهن. اهي کاڌو کائين ٿا، پر اهي ملائڪ ڪونه آهن".

سڀ کان وڏي مخلوق

حضرت سعيد بن جبیر رحم جو قول آهي "الله پاڪ عرش ڪانسواءِ روح کان وڌيڪ ڪابه وڏي ۾ وڏي مخلوق پيدا نه ڪئي آهي. اهو روح ايڏو وڏو آهي جو جيڪڏهن چاهي ته ستن آسمانن ۽ زمينن کي هڪ ئي لقمي ۾ ڳهي سگهي ٿو. ان جي پيدائش ملائڪن جي شڪل تي آهي ۽ ان جو چهرو ماڻهن جهڙو آهي. اهو روح قيامت جي ڏينهن عرش جي سڄي پاسي بيهندو ۽ ملائڪ به انهي سان گڏ هڪڙي صف ۾ هوندا. روح اهلِ توحيد جي لاءِ سفارش ڪندو. جيڪڏهن انهي ۽ ملائڪن جي وچ ۾ هڪڙو نوراني پردو نه هجي ها ته آسمان وارا انهي جي نور کان ڪامي وڃن ها."

اهي قول غالبا پاڻ پلارن ﷺ جي طرف کان منقول آهن. ائين معلوم پيو ٿئي ته انهن روايتن جو اهو مذڪوره روح انهي روح کان مختلف آهي، جيڪو جسم ۾ هوندو آهي. انهي ڪري ان قسم جي روح جي باري ۾ گفتگو ڪرڻ ممنوع ڪونهي.

هڪ ٻي درويش جو قول آهي "روح هڪ لطيفه آهي جيڪو الله جي طرفان مشهور جڳهن ڏانهن سرايت ڪندو آهي. ان جي باري ۾ هن کان وڌيڪ بيان نٿو ڪري سگهجي ته اهو ڪنهن ٻي جي ذريعي سان موجود آهي".

هڪ قول هي به آهي ته روح لفظ ڪن "ٿي پو" کان ٻاهر نه آهي. انهي لاءِ ته جيڪڏهن اهو هڪ لفظ ڪن کان خارج ٿي وڃي ته انهي جي ذلت ٿيندي آهي. انهي تي هيءُ سوال ڪيو ويو "پوءِ اهو ڪهڙي شيءِ مان نڪتو آهي". ان جي جواب ۾ هيءُ چيو ويو ته روح خدا جي جلال و جمال کان ان جو اشارو ملاحظه ڪري نمودار ٿيو آهي. الله انهي کي خاص پنهنجي سلام سان مخصوص ڪري پنهنجي ڪلام ۽ حڪم جي ذريعي زنده ڪيو آهي. انهي لاءِ اهو لفظ "ڪن" جي ذلت کان آزاد آهي.

روح جي اهميت

شيخ ابوسعيد خراز رحه کان سوال ڪيو ويو "ڇا روح مخلوق آهي؟ پاڻ چيائين "هاڻو ۽ جيڪڏهن اها ڳالهه نه هجي ها ته، اها خدا جي ربوبيت جو اقرار نه ڪري ها. اهو روح ئي آهي جنهن کان بدن کي قيام حاصل آهي ۽ انهيءَ جي ڪري بدن کي زندگي ملي. عقل به روح سان لاڳاپيل آهي ۽ روح جي ڪري عقلي دلائل وجود ۾ ايندا آهن. جيڪڏهن روح نه هجي ها، ته عقل معطل رهي ها ۽ عقلي دليلن جو ڪوبه فائدو يا نقصان نه ٿئي ها.

جواهر مخلوق

ڪي چون ٿا ته روح هڪ جواهر مخلوق آهي پر سڀني مخلوقاتن ۾ لطيف ترين ۽ سڀني جوهرن (قائم بالذات شيون) ۽ انوارن ۾ پاڪيزه ترين شيءِ آهي. انهي جي ڪري عالم غيب جون شيون نظر اچن ٿيون ۽ انهي

جي ڪري اهل معرفت کي ڪشف حاصل ٿيندو آهي ۽ جڏهن روح روحاني سير کان پوشيده ٿي ويندو آهي. تڏهن جسماني عضوا بي ادبي ڪرڻ لڳندا آهن ۽ انهي جي ڪري روح تجلین، حجابن، قبض ۽ ڪشمڪش جي درميان اچي ويندو آهي. هيئنن به چون ٿا ته روحن جي نزديڪ دنيا ۽ آخرت هڪجهڙا آهن.

روحن جا قسم

هيءُ به چيو وڃي ٿو ته روحن جا ڪئين قسم آهن. ڪي روح برزخ ۾ گشت ڪن ٿا. اُهي دنيا ۽ ملائڪن جي حالتن جي نگراني ڪندا آهن ۽ ملائڪ آسمان ۾ ماڻهن جي باري ۾ جيڪي ڪجهه بيان ڪندا آهن. انهن کي ٻڌن ٿا، ڪي روح عرش جي هيٺيان هوندا آهن ۽ ڪي روح بهشت ڏانهن اڏامندا رهندا آهن ۽ پنهنجي زندگيءَ ۾ خدائي جدوجهد جي لاءِ جيتري قدر حصو انهن جي قسمت ۾ هوندو آهي. ان جي مطابق جتي چاهين اڏامندا آهن.

حضرت سعيد بن المسيب رضه جي روايت کان حضرت سلمان جو هيءُ قول منقول آهي ته مؤمنن جا روح زمين جي برزخ ۾ جتي چاهين، آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ ان وقت تائين ڦرندا آهن، جيستائين الله تعاليٰ کين انهن جي جسمن ۾ نه موٽائي.

مُردن سان ملاقات

منقول آهي ته جڏهن روحن وٽ جيئن مان ڪو مُردو پهچندو آهي ته انهي سان ملي ڳالهه بوليه ڪندا آهن ۽ هڪ ٻئي کان سوال ڪندا آهن، بلڪ الله پاڪ انهن تي ڪي ملائڪ به مقرر ڪيا آهن جيڪي انهن تي جيئن جا ڪم پيش ڪندا آهن.

ايسٽائين جو جڏهن مُردن کي هيءُ ٻڌايو وڃي ته جيئن کي دنيا ۾ گناهه جي ڪري سزا ڏني پئي وڃي تڏهن اُهي چوندا آهن "اسان انهي جي طرفان الله جي اڳيان معذرت خواه آهيون، چو ته الله کان وڌيڪ ڪنهن بي ڪي معذرت پسند ڪانهي.

عملن جو پيش ٿيڻ

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي "الله وٽ سومر ۽ خميس جي ڏينهن عمل پيش ٿين ٿا ۽ نبين سڳورن ۽ والدين وٽ عمل جمعي جي ڏينهن پيش ٿين ٿا ۽ اهي انهن نيڪين کان خوش ٿين ٿا. جنهن کان انهن جي چهرن جي رونق ۽ چمڪ دمڪ وڌي ويندي آهي. انهي لاءِ اوهين الله کان ڊڄو ۽ پنهنجن مُردن کي تڪليف نه ڏيو."

بي حديث شريف ۾ هن طرح منقول آهي "اها حقيقت آهي ته اوهان جا عمل اوهان جي ڪتب جي رشتيدار مُردن تي پيش ڪيا ويندا آهن. جيڪڏهن اهي چڱا هوندا آهن ته خوش ٿي ويندا آهن ۽ جيڪڏهن اهڙا نه هوندا آهن ته هيئنن چوندا آهن "اي خدا! تون انهن کي ان وقت تائين موت نه ڏي، جيستائين انهن کي اهڙي طرح هدايت نه پهچائين جهڙي طرح تو اسان کي هدايت ڏني هئي".

بهرحال اهي قول ۽ حديثون ثابت ڪن ٿيون ته روح جسمن ۾ مستقل هستي رکن ٿا ۽ اعيان آهن. اهي صرف خيالي ۽ عارضي شيءِ (عرض) نه آهن. شيخ واسطي رحمہ کان پڇيو ويو "رسول الله ﷺ جن سڀ مخلوق کان وڌيڪ حلیم الطبع ڇو هئا؟ پاڻ چيائين ان جو سبب هي آهي ته سندن ﷺ روح سڀ کان پهرين پيدا ڪيو ويو هو انهي لاءِ حضرت ﷺ جن جي روح کي سڀ کان وڌيڪ بيهڻ ۽ صبر و قرار جو موقعو مليو. ڇا توهان کي خبر ڪانهي ته پاڻ پلارن ﷺ فرمايو "آئون ان وقت نبي هوس، جڏهن ته حضرت آدم عليه السلام روح ۽ جسم جي وچ ۾ هئا". يعني نه انهن جو روح ۽ نه جسم پيدا ٿيو هو.

نوراني علم ۽ روح

هڪ قول هي به مذڪور آهي ته روح نور۽ عزت مان پيدا ٿيو ۽ ابليس آتش عزت مان مخلوق ٿيو. انهي ڪري هن چيو هو "تو مونکي باهه مان پيدا ڪيو ۽ ان کي تو مٽيءَ مان پيدا ڪيو آهي". ان کي ڪهڙي خبر هئي ته نور نار کان بهتر آهي. هيئنن به چيو ويو آهي ته الله تعاليٰ علم کي روح

سان گڏي ڇڏيو. جيئن ته روح پنهنجي لطافت جي ڪري علم جي بدولت اهڙي طرح واڌ ويجهه ڪندو آهي، جهڙي طرح جسم کي غذا جي ذريعي نشوونما حاصل ٿيندي آهي. پر انهيءَ علم مان مراد علم خداوندي آهي. چوٽه مخلوق جو علم ايتري قدر گهٽ درجي جو آهي جو اهو اعليٰ درجو حاصل نٿو ڪري سگهي.

متڪلمين جي راءِ

اسلامي متڪلمين جي اڪثريت جو فيصلو هيءُ آهي ته انسانيت ۽ حيوانيت ٻئي اهڙا غرض (غيرمستقل صفت) آهن. جن جي انسان جي اندر تخليق ڪئي ويئي آهي. پر موت انهن ٻنهي کي فنا ڪري ڇڏيندو آهي. روح زندگي جو ٻيو نالو آهي. جڏهن اهو موجود هوندو آهي. تڏهن جسم زندهه رهندو آهي ۽ قيامت جي ڏينهن جڏهن روح جسم ۾ موٽايو ويندو ته ان وقت جسم به زندهه ٿي پوندو.

ڪن مسلمان متڪلمن جي هيءَ راءِ آهي ته روح هڪ لطيف جسم آهي. اهو ڪثيف جسمن ۾ اهڙي طرح سرايت ڪيل آهي. جهڙي طرح پاڻي سائي ٿاري ۾ ملي جلي ويندو آهي. شيخ ابوالمعالي جويني رح به انهي قول کي پسند ڪيو آهي. هاڻو اڪثر متڪلمين روح کي عرض تسليم ڪن ٿا، پر انهن جي ترديد آهي حديثون ڪن ٿيون جن مان هيءَ خبر پوي ٿي ته روح جسم آهي. چوٽه هي بيان ڪيو ويو آهي ته روح لهي ۽ چڙهي ٿو ۽ عالم برزخ ۾ گشت ڪري ٿو. جڏهن روح ان قسم جي وصفن سان موصوف هجي ته انهي مان خبر پوي ٿي ته اهو جسمن آهي. ان جو سبب هي آهي ته عرض موصوف نٿو بڻجي سگهي. چوٽه صفت هڪ قسم جي ڪيفيت آهي ۽ ڪابه ڪيفيت ڪنهن ٻي ڪيفيت يا عرض سان گڏجي قائم نٿي رهي سگهي. ان جي باوجود ڪن ماڻهن ان کي عرض ئي تسليم ڪيو آهي.

حضرت عبدالله بن عباس رضه کان هڪ ڀيري پڇيو ويو "جسمن کان جدا ٿي روح ڪيڏانهن ويندي آهي؟" وري پڇيو ويو "بوسيده ٿيڻ تي جسم ڪيڏانهن هليو ويندو آهي؟" تڏهن فرمايائون "(هيءُ ٻڌايو) جڏهن جسم بيمار هوندو آهي ته ان جو گوشت ڪيڏانهن هليو ويندو آهي؟"

فلسفين جي راءِ

مردود ۽ مذموم علمن (يوناني فلسفن) جي ڪن عالمن جن کي مسلمان چيو وڃي ٿو. هينئن چيو آهي ته "روح بدن کان جدا ٿي لطيف جسم ۾ هليو ويندو آهي. ڪنهن ٻي عالم چيو آهي "جڏهن روح بدن کان جدا ٿي ويندو آهي تڏهن قوت نطيقه جي ذريعي سان قوت وهميه انهيءَ سان گڏ حلول ڪندو آهي. ان وقت اهو محسوسات ۽ معاني جو مشاهدو ڪندو آهي. البته جدا ٿيڻ وقت بدن جي هيئت (بناوت) کان ان جو الڳ رهڻ ناممڪن آهي. چوٽه موت جي وقت اهو موت جو شعور رکندو آهي ۽ موت کانپوءِ بذات خود خالي ٿي ڪري قبر ۾ رهندو آهي. زندگي ۾ جن شين تي انهيءَ جو اعتقاد هو، ان جو تصور ڪندو آهي ۽ قبر ۾ سزا ۽ جزا کي محسوس ڪندو آهي".

هڪڙي ٻي بزرگ جو قول آهي "سڀ کان صحيح هي چوڻ آهي ته روح هڪ مخلوق شيءِ آهي. جنهن جو طريقو الله تعاليٰ هي مقرر ڪيو آهي جو جڏهن هو جسم سان مليل هوندو آهي تڏهن جسم کي زندهه رکندو آهي. اهو جسم کان افضل آهي. البته جسم کان جدا ٿي اهو به موت جو ڏائقو چڪندو آهي ۽ جسم به روح کان جدا ٿي فنا ٿي ويندو آهي (اها تعريف انهي لاءِ ڪئي ويئي آهي ته واقعو هي آهي ته عقل جي ڪيفيت ۽ ماهيت جي حقيقت معلوم ڪرڻ ۾) اهڙي طرح عاجز آهي، جهڙي طرح نگاهه سج جي ڪرڻن جي اڳيان خيره ٿي ويندي آهي.

جڏهن متڪلمين کي چيو ويو ته موجودات جو انحصار هنن قسمن تي آهي: قديم، جسم، جوهر ۽ عرض. اهڙي طرح روح جو ڪهڙي قسم سان تعلق آهي؟ تڏهن ان جي جواب ۾ ڪن ماڻهن چيو ته اهو عرض آهي ۽ ڪن ماڻهن چيو ته اهو جسم لطيف آهي ۽ هڪڙي جماعت چيو ته اهو قديم آهي، چوٽه روح امر خداوندي آهي جنهن جو تعلق ڪلام سان آهي ۽ ڪلام قديم آهي. بهرحال جنهن مسئلي ۾ ايتري قدر اختلاف هجي، ان ۾ خاموشي بهرحال بهتر هئي.

شيخ ابوطالب مڪي رحه جي ڪلام مان جيڪو پاڻ رحه پنهنجي ڪتاب ۾ درج ڪيو آهي، هيءَ خبر پوي ٿي ته انهن جو رجحان طبع هي

آهي ته ارواح جسم ۾ اعيان جو درجو رکن ٿا. اهوئي حال نفسن جو آهي. پاڻ رح فرمائين ٿا: "روح پلائي جي لاءِ حرڪت ڪندو آهي ۽ انهي جي حرڪت سان دل ۾ هڪ نور پڌرو ٿيندو آهي، جنهن کي هڪڙو ملائڪ پلائي جي ڳالهه ٻڌائيندو آهي. پر جڏهن روح برائي جي لاءِ حرڪت ڪندو آهي، تڏهن قلب ۾ هڪ قسم جي تاريخي ظاهر ٿيندي آهي. شيطان انهي تاريخي کي ڏسي ان کي گمراهه ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي.

مصنف جا خيالات

روح جي باري ۾ مشائخن سڳورن جا خيالات مطالع ڪرڻ کانپوءِ آئون پنهنجي ذاتي راءِ ۽ تاويل جو اظهار ڪريان ٿو. ڪٿي اها منهنجي قطعي راءِ ڪانهي چوڻه دراصل انهي باري ۾ خاموشي کي ترجيح ڏيان ٿو، تڏهن به جيڪي ڪجهه منهنجي سمجهه ۾ آيو آهي اهو بيان ڪريان ٿو.

علوي ۽ حيواني روح

انساني روح جيڪو علوي ۽ آسماني آهي ان جو تعلق امر خداوندي سان آهي ۽ جيڪو روح حيواني ۽ بشري آهي، ان جو تعلق عالم تخليق سان آهي. البته روح حيواني علوي روح جو مقام ۽ منزل آهي، حيواني روح لطيف جسم آهي ۽ حس و حرڪت ڪري سگهي ٿو. اهو قلب مان اٿي ٿو. قلب (دل) مان مراد اهوئي مشهور شڪل جو گوشت جو لوڻهڙو آهي جيڪو جسم جي کاٻي پاسي هوندو آهي. اهو روح ڦڙڪندڙ ماڻهن کان ادر جي سوراخن ۾ داخل ٿيندو آهي. هي اهو روح آهي جيڪو سڀني حيوانن ۾ مشترڪ آهي. انهي جي ذريعي سڀئي حواس قائم آهن. هي اهو روح آهي جيڪو قانونِ قدرت جي مطابق غذا سان زندهه آهي ۽ علم طب جي قاعدي جي مطابق اخلاط جي مزاج کي معتدل رکي ٿو.

نفس جي پيدائش

جڏهن انهي روح جي اندر علوي ۽ انساني روح حلول ڪندو آهي تڏهن حيواني روح ان جو هم جنس ٿي ويندو آهي ۽ حيواني روح جدا ٿي ڪري

هڪ نئين صفت اختيار ڪندو آهي يعني نفس بنجي گويائي ۽ الهام جو مرڪز بنجي ويندو آهي. جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. قَالَ هَافَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. (سورة الشمس - پ ۳۰)

توجھو: ۽ انهي نفس جو قسم ۽ ان جو جنهن ان کي هموار ڪيو ۽ ان کي بدڪاري ۽ پرهيزگاري سيڪاري.

خدا پاڪ نفس کي اهڙي طرح هموار ڪيو آهي جو انهي انساني روح جو حلول ان جي اندر ڪيو آهي ۽ هن کي سڀني حيواني ارواحن جي جنس کان الڳ ڪيائين. اهڙي طرح نفس جو وجود روح علوي جي اچڻ سان الله جي تخليق سان ٿيو. اهو نفس دراصل ماڻهوءَ جو روح حيواني هو. جيڪو روح علوي سان گڏجي عالم وجود ۾ آيو. اهو سڀ ڪجهه الله جي حڪم ۽ امر سان ٿيو. هوبهو جهڙي طرح حضرت حوا رضه حضرت آدم عليه السلام جي ذريعي عالم خلق ۾ نمودار ٿي. انهيءَ کانپوءِ انهن ٻنهي روحن ۾ عشق و محبت جو تعلق ايسٽائين وڌيو جو جيڪڏهن هڪٻئي کان جدا ٿيو ته ان کي موت جو ڏاڻو محسوس ٿيندو هو. جيئن ته خدا پاڪ (حضرت آدم عليه السلام جي باري ۾) فرمايو "انهيءَ مان اسان اُن جي زال پيدا ڪئي جيئن ته اهو انهي سان مانوس ٿئي".

لطيف قلب

روح علوي روح حيواني سان گڏجي مانوس ٿي ڪري نفس بنجي ويو ۽ روح جي نفس سان مانوس ٿيڻ جي نتيجي ۾ قلب پيدا ٿيو. هتي قلب مان مراد اهو لطيف آهي جنهن جي جڳهه اهوئي گوشت جو ٽڪرو (ظاهري دل) آهي. هتي انهي گوشت جي ٽڪري جو تعلق عالم تخليق سان آهي ۽ انهي لطيف جو تعلق عالم امر سان. انهي ڪري روح ۽ نفس سان ان لطيف قلب جي آفرينش اهڙي ئي آهي، جهڙي حضرت آدم عليه السلام ۽ حوا رضه سان عالم تخليق ۾ اولاد آدم عليه السلام جي پيدائش ٿي. جيڪڏهن انهي جوڙي ۾ جنهن ۾ نفس به شامل آهي. پاڻ ۾ محبت نه هجي ها ته اهو لطيف قلب ۾ پيدا نه ٿئي ها. بهرحال انهن قلوبن مان هڪڙو قلب اهڙو هوندو آهي

جيڪو پنهنجي والد بزرگوار يعني روح علوي سان تمام گهڻي محبت ڪندو آهي ۽ انهي ڏانهن گهڻو مائل آهي. هيءُ اها ئي دل آهي جنهن کي تائيد ايزدي حاصل آهي ۽ جنهن جو ذڪر رسول الله ﷺ جن به فرمايو آهي.

قلب جا قسم

حضرت حذيفه رضه جي روايت آهي ته پاڻ ڪريمُن ﷺ فرمايائون ”قلب چئن قسمن جا هوندا آهن. هڪ اهو قلب جيڪو کليل ميدان جي جيئن پاڪ ۽ صاف هجي ۽ اتي هڪ ڏيئو روشن هجي، اهو مؤمن جو قلب آهي. ٻيو قلب ڪارو ۽ اندو هوندو آهي، اهو ڪافر جو قلب آهي. ٽيون قلب تي غلاف ويڙهيل آهي، اهو منافق جو قلب آهي. چوٿون قلب پهلودار هوندو آهي، جنهن ۾ ايمان ۽ نفاق ٻئي گڏيل هوندا آهن. ايمان جو مثال ان ۾ اهڙو آهي جيئن ڪو زخم هجي، جنهن ۾ پئون ۽ ڦڪو پاڻي ڀريل هجي ۽ جيڪو به مادو ان تي غالب اچي ان جي مطابق ان کي سمجهبو آهي. سرنگون ۽ اونڌو قلب پنهنجي ماءُ جي پاران، جيڪو نفس اماره آهي، مائل هوندو آهي. هڪ دل اهڙي به هوندي آهي جيڪا انهن ٻنهي مان ڪنهن هڪ جي طرف مائل هجڻ ۾ پس و پيش ڪندي آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن دل جو لاڙو (رجحان) غالب هوندو آهي، ان جي مطابق انهي جي نيڪ بختي ۽ بدبختي جو دارومدار هوندو آهي.“

عقل جو تعلق

عقل روح علوي جو اصل جوهر، ان جو ترجمان ۽ ان جو رهنما آهي. ان جو روحاني قلب ۽ پاڪيزه نفس مطمئن سان اهڙو ئي تعلق آهي جهڙو هڪ مهربان پيءُ جو پنهنجي سعادتمند فرزند سان يا جيئن هڪ مڙس، نيڪ زال جو ڌيان رکندو آهي. پر انهي عقل جو انڌي قلب ۽ نفس اماره سان تعلق بعيانه اهڙو ئي آهي جيئن ته هڪ پيءُ جو نافرمان پٽ سان ۽ هڪ مڙس جو بدخلق زال سان تعلق هوندو آهي. جيئن ته ڪڏهن اهو بي رخي ڪندو آهي ۽ ڪڏهن اهو انهن ٻنهي جي تدبيرن ڏانهن ڌيان ڏيندو آهي، چوٽه هو انهن کان بي نياز نٿو رهي سگهي.

عقل جو مقام

عقل جي محل ۽ مقام جي باري ۾ به ماڻهن جو اختلاف آهي ڪو چوي ٿو ته انهي جو مقام دماغ آهي ۽ ڪو چوي ٿو ته ان جو مقام قلب آهي. اهي سڀئي اصل حقيقت کان اٽواف آهن. ان جو سبب هي آهي ته عقل کي خود هڪ جڳهه ۽ هڪڙي رخ تي قرار ڪونهي. ڪڏهن ان جو ڌيان فرمانبردار ڏانهن هوندو آهي ۽ ڪڏهن نافرمان ڏانهن رخ هوندو آهي. دل ۽ دماغ جو وري انهن ٻنهي سان لاڳاپو هوندو آهي. اهڙي طرح جڏهن عقل نافرمان جي اصلاح ڏانهن متوجہ نظر ايندو آهي، تڏهن چيو ويندو آهي ته ان جو مرڪز دماغ آهي ۽ جڏهن فرمانبردار جي تدبير ۾ لڳي ويندو آهي تڏهن چيو آهي ته ان جو نڪاڻو دل آهي.

عالم بالا سان تعلق

روح علوي پنهنجي بلندي جي ڪري نهايت ذوق و شوق ۽ ڪائنات کان بي نياز ٿي. پنهنجي موليٰ جو رخ ڪندو آهي. جيئن ته ڪائنات ۾ قلب ۽ نفس به شامل آهن. انهي لاءِ جڏهن روح عالم بالا جو رخ ڪندو آهي، تڏهن قلب هڪ سعادتمند فرزند جي جيئن جذبه شوق و محبت کي ظاهر ڪندو آهي ۽ نفس به قلب کان جيڪو فرزند جي مثل آهي اهڙي طرح مامتا جو اظهار ڪندو آهي. جهڙي طرح هڪ مامتا پيريل ماءُ پنهنجي پٽ سان اظهار محبت ڪندي آهي.

جڏهن نفس اظهار شوق ڪري ته اهو عالم آرضي کان بلند ٿي ويندو آهي ۽ عالم سفلي ۾ انهيءَ جون ڦڙڪندڙ رڳون مرجھائجي وينديون آهن. نه صرف انهي جون خواهشون ڊبجي وينديون آهن، بلڪ حرص ۽ هوا جي مادي جو قلع قمع ٿي ويندو آهي ۽ نفس دنيا کان ڪناره ڪشي اختيار ڪري، انهي جي ڌوڪي کان نجات حاصل ڪندو ۽ عالم جاوداني ڏانهن رخ ڪندو آهي.

عالم آرضي سان تعلق

ڪڏهن نفس جي پنهنجي فطري خواهش ۽ مادرانه شفقت جي ڪري عالم آرضي ڏانهن ڪشش هوندي آهي. چوڻو هو پنهنجي هر جنس روح

حيواني سان مرڪب آهي ۽ عناصرن جي طرفان جيڪي عالم سفلي جا ارڪان آهن ان جو رجحان غالب آهي جيئن ته خدا تعاليٰ فرمائي ٿو "جيڪڏهن اسان چاهيون ها، ته ان کي بلند ڪريون ها، پر هو زمين تي رهڻ لڳا ۽ پنهنجي خواهش جي پيروي ڪيائون".

بهرحال جڏهن نفس مادري تعلق جي بناء تي زمين کان مانوس ٿيندو آهي تڏهن سرنگون قلب انهي ڏانهن اهڙي طرح مائل ٿيندو آهي جهڙي طرح هڪ ٻار پنهنجي نافهر ۽ ناقص والده ڏانهن مائل ٿيندو آهي ۽ پنهنجي ڪامل ۽ سليم الطبع والد ڏانهن رخ نه رکندو آهي. روح به پنهنجي فرزند يعني قلب ڏانهن مائل ٿيندو آهي، جهڙي طرح هڪ والد جي دل پنهنجي پٽ ڏانهن ڇڪبي آهي. اهڙي صورت ۾ اهو پنهنجي موليٰ جا حقوق ادا ڪرڻ کان پوئتي رهجي ويندو آهي. اهڙي طرح انهن ٻنهي قسمن جي ڪشمڪش ۾ انهي جي سعادتمندي ۽ بدبختي نمودار ٿي ويندي آهي. اهوئي قادر مطلق جو فيصلو ۽ تقدير آهي. حضرت دائود عليه السلام هڪ پيري پنهنجي فرزند حضرت سليمان عليه السلام کان پڇيو "تنهنجي عقل جي جڳهه ڪٿي آهي؟" پاڻ عليه السلام فرمايائين "قلب ۾" چوڻ اهو روح جو قالب آهي ۽ روح زندگيءَ جو سرچشمو آهي".

روح جا قسم

شيخ ابوسعيد القرشي رح فرمايو آهي "روح ٻن نمونن جو هوندو آهي. هڪ زندگي جو روح ۽ ٻيو موت جو روح. جڏهن اهي ٻئي گڏيا آهن تڏهن جسم کي عقل ۽ شعور حاصل ٿيندو آهي. موت جو روح اهوئي آهي جو جڏهن هو جسم کان ٻاهر نڪرندو آهي تڏهن زنده انسان مردو ٿي ويندو آهي ۽ روح حيات اهو آهي جنهن جي ڪري ساهه جون نليون جاري آهن ۽ کائڻ پيئڻ وغيره جي طاقت حاصل ٿئي ٿي.

روح ۽ نفس

ڪنهن بزرگ جو قول آهي: "روح هڪڙي پاڪيزه ٿڌي هير آهي. جنهن تي زندگي جو دارومدار آهي ۽ نفس هڪ گرم هوا آهي. جنهن جي

ڪري مذموم حرڪتون ۽ بريون ڳالهيون صادر ٿين ٿيون. انهي جي ڪري هيءُ محاورو مشهور آهي "هن جي دماغ ۾ تمام گهڻي گرمي آهي". بهرحال هن باب ۾ اسان نفس جي اصل حقيقت جي باري ۾ مشائخن سڳورن جا جيڪي خيالات بيان ڪيا آهن تنهن مان هيءُ حقيقت واضح ٿي وڃي ٿي ته نفس کان مذموم فعلن ۽ اخلاقن جو اظهار به ٿئي ٿو. ان جو علاج مناسب مجاهدن ۽ رياضت سان ٿي سگهي ٿو ۽ برا اخلاق ۽ فعل انهن جي ڪري تبديل ٿي سگهن ٿا.

حضرت سعيد بن ابي هلال رضه فرمائي ٿو: جڏهن پاڻ سڳورا هيءُ آيت تلاوت فرمائيندا هئا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. (والشمس پ ۳۰)

تو چيو: جنهن ترڪيءَ نفس ڪيو اهو ڪامياب ٿيو.

تڏهن پاڻ ﷺ توقف فرمائي هيءُ دعا پڙهندا هئا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى نَفْسِيْ تَقَوَّاهَا وَاَنْتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلَاهَا وَ زَكَّيْهَا
اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا.

چون ٿا نفس هڪ لطيف شيءِ آهي جيڪا جسم ۾ موجود هوندي آهي. برا اخلاق ۽ صفتون انهي کان صادر ٿين ٿيون. روح به اها لطيف شيءِ آهي جيڪا قلب ۾ موجود هوندي آهي. اها چڱن اخلاقن ۽ صفتن جو سرچشمو آهي. جهڙي طرح اک ڏسڻ جي جاءِ ۽ ڪن قوت سماعت (ٻڌڻ) آهي. اسين نڪ سان سونگهيون ٿا ۽ زبان سان چڪون ٿا. اهڙي طرح نفس مذموم اخلاقن جو مرڪز ۽ روح پاڪ صفتن جو سرچشمو آهي.

نفس جون بنيادي صفتون

نفس جي سڀني اخلاقن ۽ صفتن جا ٻه بنياد آهن. اول ڪاوڙ ۽ جلد بازي، ٻي طمع. ان جي ڪاوڙ جهالت جي ڪري هوندي آهي ۽ طمع حرص جي ڪري هوندي آهي. ڪاوڙ جي حالت ۾ نفس کي هڪ گول ڌڙي سان تشبيهه ڏني وئي آهي، جيڪو هڪ صاف چڪڙاھٽ واري جاءِ تي هجي. جيئن ته اهو پنهنجي وضع ۽ فطرت جي مطابق هميشه متحرڪ رهندو آهي.

حرص جي ڪري نفس جو مثال ائين آهي. جيئن هڪ پتنگ ڏيئي جي روشنيءَ تي قناعت نه ڪندي روشني جي مرڪز تي ڪري پنهنجو پاڻ کي هلاڪ ڪري ٿو.

ڪاوڙ جو نتيجو جلدبازي ۽ بي صبري آهي. حالانڪ صبر عقل جو جوهر آهي. ڪاوڙ نفس جي اها بنيادي خامي آهي جنهن تي صبر سان ئي قابو پائي سگهجي ٿو.

عقل جي ذريعي خواهشن جو قلع قمع ٿئي ٿو ۽ اهو حرص ۽ طمع آهي جنهن جو حضرت آدم عليه السلام مرتڪب ٿيو هو. چوٽه حضرت آدم عليه السلام هميشه رهڻ جي آرزو ڪئي هئي ۽ ان جي شوق ۾ منع ڪيل وڻ جو ميوو تناول ڪيو هو.

فطري صفتون

ڪن نفساني صفتن جو تعلق انساني پيدائش جي وقت کان آهي. مثلاً انسان خاڪ مان پيدا ٿيو. انهي لاءِ ان ۾ جيڪا هيٺائي ۽ ڪمزوري ڏسجي ٿي، اها خاڪ جي ڪري آهي. انهيءَ ۾ بخل جو مادو چيڪي مٽي جي ڪري آهي ۽ شهوت پرستي سڙيل چڪاڻ واري مٽي کان پيدا ٿي آهي. جهالت جو وجود وڃندڙ مٽيءَ جي ڪري آهي. قرآن شريف ۾ به آيو آهي "اها مٽي نڪريءَ جي جيئن ٿي ويئي هئي". انهي لاءِ ان ۾ شيطانيت به اچي ويئي آهي چوٽه نڪر باهه مان بنجندو آهي. انهي ڪري ان شيطانيت جي ڪري ان ۾ مڪر ۽ فريب ۽ حسد جو مادو موجود آهي.

جيڪو شخص نفس جي فطرت ۽ سرشت کان واقف هوندو ان کي انهي ڳالهه جو چڱي طرح علم هوندو آهي ته اهو خالق ڪائنات جي مدد کانسواءِ نفس تي ڪنٽرول نٿو ڪري سگهي. انهي لاءِ انسانيت جي تڪميل انهي وقت ٿي سگهي ٿي، جڏهن ٻانهو حق علم ۽ انصاف جي ذريعي حيواني خواهشن جو علاج ڪري ۽ افراط و تفریط کان بچي. انهيءَ صورت ۾ ان جي انسانيت ۽ ان جو مفهوم مستحڪم ٿئي ٿو. ان کي شيطاني صفتن ۽ برن اخلاقن کي سڃاڻي ڪري ڪمال انسانيت کان واقف هئڻ گهرجي ۽ ڪڏهن به برا اخلاق نه اختيار ڪرڻ گهرجن.

انسان تي انهن ٻرن اخلاقن جو انڪشاف به هئڻ گهرجي جهڙوڪ وڏائي، تڪبر، عزت، غرور ۽ خودبيني وغيره. ان کي سمجهڻ گهرجي ته خالص بندگي اهائي آهي ته هو الله جي حڪم مطابق زندگي بسر ڪري. الله پاڪ پنهنجي ڪلام ازلي ۾ نفس جو ٽن طرحن سان ذڪر ڪيو آهي. ڪڏهن ان کي نفسِ مطمئنه فرمايو آهي، ڪڏهن نفسِ لوامه (ملاوت ڪرڻ وارو نفس) سان تعبير ڪيو آهي ۽ ڪڏهن نفسِ اماره (بري ڪم جو حڪم ڏيڻ وارو نفس) جي نالي سان موسوم فرمايو آهي.

نفس جون ٽي حالتون

حقيقت ۾ نفس هڪڙوئي آهي، پر ان جون صفتون مختلف آهن. اهڙي طرح جڏهن قلب کي مڪمل سکون حاصل ٿيندو آهي تڏهن اهو نفس کي به سکون ۽ اطمينان جي خلعت ڏيکائيندو آهي. جڏهن سکون کان ايمان ۾ اضافو ٿيندو آهي تڏهن عطيه ايماني حاصل ڪرڻ کانپوءِ قلب روح جي جاءِ تي پهچي ويندو آهي ۽ جڏهن قلب روح جي مقام تي فائز ٿيندو آهي تڏهن نفس قلب جي جڳهه جو رخ ڪندو آهي. اتي پهچي هن کي ڪلي اطمينان حاصل ٿيندو آهي. پر جڏهن ان کي پنهنجي قدرتي مرڪز ۽ طبعي خواهشن کان اڪيڙيو وڃي ۽ هو اطمينان ۽ سکون جي مقام جي تلاش ۾ پئڪندو رهي ته انهي وقت اهو نفسِ لوامه بنجي ويندو آهي ڇو ته هو پنهنجو پاڻ تي انهي لاءِ ملاوت ڪندو آهي جو هو مقامِ سکون کان باخبر آهي ۽ اهو مقام سندس ڏنل آهي. ان کانپوءِ جڏهن نفس پنهنجي اصل جڳهه تي واپس اچي ته نفسِ اماره بنجي برائي جو حڪم ڏيڻ لڳندو آهي. جيڪڏهن هو پنهنجي مقام تي پهچي وڃي جتي علم ۽ معرفت جو نور نٿو پهچي ته اهو اندازي ۾ ماڻهن کي صرف برائي تي آماده ڪرڻ لڳندو آهي. بلڪ اهڙي موقعي تي روح ۽ نفس جو جهيڙو به ٿيندو آهي. ڪڏهن روحاني جذبا قلب تي غالب ايندا آهن ۽ ڪڏهن وري نفساني جذبن جو انهن تي تسلط هوندو آهي.

باطن جو جڳهه راز

اندر جي راز ۾ صوفين سڳورن جو اختلاف آهي. ڪن حضراتن ان کي قلب کانپوءِ ۽ روح کان پهرين ٻڌايو آهي ۽ ڪن ان کي روح کانپوءِ بلڪ ان

کان به اعلي ۽ لطيف تر قرار ڏنو آهي ۽ هيئن به چيو آهي ته اندريون راز (ستر باطن) مشاهدي جو ۽ روح محبت جو مقام آهي ۽ قلب مقام معرفت آهي. البتہ اهو ستر باطن جنهن ڏانهن صوفين سڳورن اشارو ڪيو آهي. ان جو ڪتاب الله ۾ ڪوبه ذڪر ڪونهي. بلڪ ڪلام الله ۾ صرف روح ۽ نفس. ان جي گوناگون صفتن. قلب. فواد ۽ عقل جو ذڪر ڪيو ويو آهي. جيئن ته الله پاڪ جي ڪلام ۾ مذڪوره بالا مفهوم جي مطابق ذڪر ڪونهي. انهيءَ ۾ صوفين سڳورن جو اختلاف به آهي ته ڪي حضرات ان کي روح کان ڪمتر سمجهن ٿا ۽ ڪي حضرات ان کي روح کان لطيف تر قرار ڏين ٿا. انهيءَ لاءِ اسين ان جي اصل حقيقت بيان ڪريون ٿا.

سر جا ٻه قسم

منهنجي خيال ۾ جنهن کي سر باطن چيو وڃي ٿو. اهو اهڙي شيءِ ڪونهي جنهن جو روح ۽ نفس جي جيئن مستقل وجود هجي. بلڪ ان جي صورت هيءَ آهي ته جيڪڏهن نفس صاف ۽ پاڪيزه ٿي وڃي ته پوءِ روح نفس جي تاريڪي جي قيد مان آزاد ٿي مقامات قرب جي بلندين تي چڙهڻ لڳندو آهي. انهي موقعي تي قلب به پنهنجي مرڪز کان هٽي روح ڏانهن جهانڪڻ لڳندو آهي ۽ ان ۾ هڪ زائد صفت به پيدا ٿي ويندي آهي. جن ماڻهن کي انهي جو علم هوندو آهي انهي زائد صفت کي قلب کان زياده پاڪيزه ڏسندا آهن. انهي لاءِ آهي ان جو نالو سر (باطن) رکندا آهن. جهڙي طرح روح جي ڳولا ۾ قلب کي هڪ زائد صفت حاصل ٿيندي آهي. اهڙي طرح روح به عروج جي وقت هڪڙي زائد صفت حاصل ڪندو آهي. جيڪي ان کي سڃاڻي وٺندا آهن. اهي ان جو نالو به سر رکندا آهن. انهي ڪري اختلاف جي صورت ان ڪري پيدا ٿئي ٿي ته اهو سر جنهن کي روح کان لطيف تر سمجهيو وڃي ٿو. انهي مان مراد اهو روح آهي جنهن ۾ عام مشاهدي جي روح جي برخلاف مذڪوره مخصوص صفت پائي وڃي. ۽ اهو سر باطن جيڪو روح کان پهرين هوندو آهي. انهي کان مراد اهو قلب آهي جنهن ۾ هڪ مخصوص ۽ زائد صفت ڏسي سگهجي.

روح ۽ قلب جي اهڙي ترقي سان گڏوگڏ نفس به ترقي ڪري قلب جي

مقام تي پهچي ويندو آهي ۽ پنهنجي اصلي چولي لاهي نفس مطمئنہ بنجي ويندو آهي ۽ پهرين کان زياده مقصدن جي تمنا ڪندو آهي ڇو ته ان وقت قلب به پنهنجي مولا جي مرضيءَ تي ويندو آهي ۽ پنهنجن ذاتي ارادن ۽ اختيارن کان بيرار ٿي ويندو آهي. جيئن ته هو پنهنجي ذاتي ارادي ۽ اختيار کي ڇڏي ويهندو آهي، انهي لاءِ خالص بندگي ۽ عبوديت جي چاشني کان آشنا ٿيندو آهي.

عقل جي فضيلت

عقل روح جي زبان ۽ بصيرت جو ترجمان آهي. بصيرت روح جي لاءِ قلب جي مثل آهي ۽ عقل ان جي لاءِ زبان جو ڪم ڏيندو آهي. حديث شريف ۾ آيو آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايائون "الله تعاليٰ سڀ کان پهرين عقل کي پيدا ڪيو ۽ ان کي چيائين "اڳتي اڄ" اهو اڳتي آيو، پوءِ فرمايائين "هليو وڃ" تڏهن هو هليو ويو. وري ان کي چيائين "ويهي ره" تڏهن هو ويهي رهيو. پوءِ ان کي فرمايائين "ڳالهه" تڏهن هو ڳالهائڻ لڳو. پوءِ وري چيائين "ماڻ ڪر" تڏهن هو خاموش ٿي ويو. ان کانپوءِ الله پاڪ فرمايو "منهنجي عزت جلال، عظمت ۽ ڪبريائي ۽ جاه و جبروت جو قسم! مون توکان وڌيڪ محبوب ۽ معزز ڪابه مخلوق پيدا نه ڪئي آهي ڇو ته تون ئي منهنجي معرفت جو ذريعو آهين ۽ تنهنجي ڪري منهنجي حمد ۽ ثنا ٿيندي ۽ منهنجي اطاعت ڪئي ويندي ۽ تنهنجي معيار جي مطابق ماڻهن سان ڏيتي ليتي جو سلوڪ ڪندس. منهنجو عتاب به توتي نازل ٿيندو ۽ ثواب به توکي ملندو. مون بهترين شيءِ يعني صبر جي ذريعي تنهنجو احترام ڪيو آهي."

عقل جي اهميت

پاڻ سڳورن ﷺ هيئن به فرمايائون "اوهين ڪنهن شخص جي اسلام آڻڻ تي خوش نه ٿيو، جيستائين جو اوهين هن جي عقل جو اندازو نه ڪري وٺو." حضرت عائشه رضه هڪ ڀيري پاڻ ﷺ کان پڇيائين "يار رسول الله ﷺ! ماڻهن جي فضيلت جو ڪهڙي شيءِ مان اندازو لڳائجي ٿو"

فرمايائون "دنيا ۽ آخرت ۾ عقل جي ذريعي اندازو ڪيو وڃي ٿو" حضرت عائشه رضه عرض ڪيو "ڇا ماڻهن کي انهن جي اعمالن تي سزا ۽ جزا ڪانه هوندي؟" فرمايائون "الله جي اطاعت اهوئي ڪندو آهي جنهن ۾ عقل هوندو آهي ۽ جيئن عقل هوندو آهي انهي جي مطابق ماڻهو عمل ڪندا آهن ۽ جيئن اهي عمل ڪندا ان جي مطابق ڪين بدلو ملندو".

وڌيڪ فرمايائون "هڪڙو ماڻهو مسجد ڏانهن روانو ٿئي ٿو ۽ اتي نماز پڙهي ٿو، پر ان جي نماز مچر جي ڀر جي برابر به نه هوندي آهي. هڪ ٻيو ماڻهو مسجد ۾ اچي پڙهي ٿو ته ان جي نماز احد جي برابر ٿي ويندي آهي، بشرطيڪ اهو هن کان وڌيڪ عقلمند هجي". ماڻهن پڇيو ته اهو ڪيئن زياده عقلمند بڻجي سگهي ٿو؟ فرمايائون "ان جي صورت هي آهي ته اهو انهن ماڻهن کان زياده حرام ڪمن کان بچي ۽ نيڪ ڪمن جو وڌيڪ شائق هجي. ڪافي عمل ۽ نفلن ۾ اهو انهن کان گهٽ ٿي چوندو هجي".

ڀاڻ ڪريم ﷺ جن وڌيڪ فرمايائون ته "هيءَ حقيقت آهي ته الله تعاليٰ عقل کي پنهنجن ٻانهن جي وچ ۾ جدا جدا ورهايو، انهن جو علم، نيڪي، نماز ۽ روزو برابر ٿي سگهن ٿا، پر انهن جي عقل ۾ ايتري قدر فرق هوندو آهي جيئن احد جبل جي مقابلي ۾ ڪو ڌڙو هجي".

حضرت وهب بن منبذ رح چيو آهي ته "مون ستر ڪتابن ۾ پڙهيو آهي ته جهان جي پيدائش جي آغاز کان اڄ تائين سڄي دنيا وارن کي جيڪو عقل ڏنو ويو آهي، اهو رسول الله ﷺ جن جي عقل جي مقابلي ۾ ائين آهي جيئن سڄي دنيا جي ريگستانن (ٿرن) جي مقابلي ۾ واديءَ جو هڪ ڌڙو.

عقل جي حقيقت

عقل جي ماهيت ۽ حقيقت جي باري ۾ به ماڻهن جا اختلافات آهن. انهي باري ۾ گهڻو ڪجهه بيان ڪيو ويو آهي. ليڪن اسان جو هيءُ مقصد ڪونهي ته اسين سڀئي قول نقل ڪريون، البتہ ڪي قول بيان ڪريون ٿا. هڪڙي جماعت جي راءِ آهي عقل جو علمن سان تعلق آهي، چوٽه جيڪو علم کان خالي هوندو ان کي عقلمند نه چئبو آهي. پر سڀئي علم عقل ۾ داخل ڪونه آهن، چوٽه اهو شخص جيڪو اڪثر علمن کان اڻواقف

هجي ان کي به عقلمند چئبو آهي. اهل علم وارن هيءُ به چيو آهي ته عقل جو تعلق علوم نظريه سان ڪونهي چوٽه غور ۽ فڪر جي ابتدائي شرط هي آهي ته پهرين کان عقل ڪامل هجي. انهي ڪري ان جو علوم ضروريه سان تعلق آهي. پر سڀئي علوم ضروريه انهي ۾ داخل نه آهن چوٽه مخبوس الحواس انسان به عقلمند هوندو آهي. حالانڪه علوم ضروريه جا ڪي درجا انهيءَ ۾ نٿا هجن.

ڪن اهل علم وارن جو قول آهي ته عقل علمن جو قسم ڪونهي، چوٽه جيڪڏهن اهو علم جو قسم هجي ها ته اهو فيصلو ڪرڻو پوي ٿو ته جيڪو غافل ۽ عالم فراموشي ۾ هجي، اهو عقلمند نٿو ٿي سگهي. حالانڪه اسين ڏسون ٿا ته عقلمند اڪثر غافل رهندا آهن. اهي هينئن چون ٿا ته عقل هڪ حقيقت آهي جنهن ۾ علمن جي حاصل ڪرڻ جي قابليت هوندي آهي.

فطري قابليت

هڪ وڏي بزرگ شيخ حارث بن اسد المحاسبي رحم فرمايو آهي، عقل هڪ فطري ملڪو آهي جنهن کان تحصيل علوم جي قابليت حاصل ٿئي ٿي. انهي قول سان اسان جي هن دعويٰ جي تصديق ٿئي ٿي ته عقل روح جي زبان آهي. چوٽه روح خدا جو حڪم آهي ۽ انهيءَ اهو امانت وارو بار کنيو جنهن جي ڪٽڻ جو آسمان ۽ زمين انڪار ڪري چڪا هئا ۽ اهوئي اهو مقام آهي جتان کان نور عقل جو فيض جاري ٿئي ٿو ۽ نور عقل کان ئي سڀئي علم صورت پذير ٿين ٿا. انهي لاءِ عقل سڀني علمن جي لاءِ لوح و مکتوب آهي.

سنئون ۽ اونڌو عقل

عقل ڪڏهن هيٺ ڪنڌ جهڪائي نفس ڏانهن مائل ٿيندو آهي ۽ ڪڏهن درست ۽ سٺو سنئون هوندو آهي. جيڪڏهن ڪنهن جو عقل اونڌو ٿي نفس ڏانهن مائل ٿئي، ته اهو هن کي ڪائنات جي ڌرڙن ۾ پڪيڙي ۽ گندو ڪري ڇڏيندو آهي ۽ انهيءَ ۾ بي اعتدالي اچي ويندي آهي. جنهن جي ڪري هو هدايت جي واٽ کان پٽڪي ويندو آهي. پر جنهن جو عقل

ستو ۽ درست هجي ته عقل کي ان جي بصيرت جي تائيد حاصل ٿيندي آهي. جيڪا روح جي لاءِ قلب جي مثل آهي. ان وقت هن کي خالق ڪائنات جي هدايت به نصيب ٿيندي آهي ۽ هو خالق جي ذريعي ڪائنات کي به سڃاڻندو آهي ان کي هدايت جو عقل چئبو آهي. جڏهن خدا ان کي ڪنهن چڱي ڪم ڏانهن لڳائڻ گهري ته ان جي صحيح رهنمائي ڪندو آهي ۽ جڏهن هو ڪنهن ڪم کي ناپسند ڪندو آهي ته کيس انهي ڪم کان روڪي ڇڏيندو آهي. اهڙو شخص هميشه خدا جو راضو حاصل ڪندو آهي ۽ انهن ڳالهين کان پرهيز ڪندو آهي، جيڪي ان جي غيظ و غضب جو باعث هجن. جيتري قدر عقل ستو سنئون هوندو ۽ هن کي بصيرت جي تائيد حاصل هوندي، اوتري قدر اهو ماڻهن کي نيڪي ڏانهن صحيح رهنمائي ڪندو ۽ گمراهي کان روڪيندو آهي.

عقل جا قسم

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "عقل جا ٻه قسم آهن. هڪڙو عقل اهو آهي جنهن جي ذريعي دنيا جي ڪمن تي غور ڪجي ٿو. ٻيو عقل اهو آهي جنهن جي ڪري آخرت جي ڪمن جي بصيرت حاصل ٿئي ٿي. چون ٿا ته پهريون عقل روح جي نور کان حاصل ٿيندو آهي ۽ ٻي عقل جو تعلق نور هدايت کان آهي. انهي پهرئين عقل جو وجود سڀني عام انسانن ۾ آهي ۽ ٻيو عقل مشرڪن ۾ مفقود (ناپيد) ۽ توحيد پرستن ۾ موجود هوندو آهي. عقل جي نالي جو سبب هي آهي ته جهالت سراپا تاريخي هوندي آهي. جڏهن انهي تاريخي ۾ عقل جو نور انساني بينائي تي غالب ٿيندو آهي تڏهن تاريخي دور ٿي ويندي آهي ۽ اهو ڏسڻ لڳندو آهي. انهي ڪري عقل جهالت کي پابند ڪندو آهي.

عقل ۽ شريعت

چون ٿا ايمان جي عقل جو مرڪز قلب آهي ۽ ان جي عمل جو مقام سڀني ۾ دل جي ٻنهي اکين جي وچ ۾ آهي. بهرحال اسان جنهن عقل کي روح جي زبان قرار ڏنو آهي، اهو هڪڙي قسم جو آهي ٻن قسمن جو

ڪونهي. البتہ جيڪڏهن عقل درست ۽ سڌو سنئون هجي ته ان کي بصيرت جي تائيد حاصل هوندي آهي ۽ نه صرف اهو معتدل (وچترو) رهندو آهي. بلڪ ان جي ذريعي سڀئي شيون پنهنجي اصل جڳهه تي برقرار رهنديون آهن. اهوئي اهو عقل آهي جيڪو شريعت جي نور سان منور هوندو آهي. دراصل ان جي درستي ۽ اعتدال ان کي انهي نور شريعت سان منور ٿيڻ جو موقعو ڏنو آهي، جيڪا رسول اڪرم ﷺ جن جيس زبان (وحي ترجمان) مان ادا ٿي آهي. ان جو سبب هي آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ جو روح بارگاه الاهي کي تمام ويجهو هو ۽ حضور ﷺ جن جي بصيرت کي، جيڪا روح جي لاءِ بمنزل قلب جي آهي، خدا جي قدرت ۽ ان جي نشانين سان مڪاشفات مليا ۽ حضرت ﷺ جن جو عقل بصيرت جي تائيد ۾ صحيح رهيو.

بصيرت

بصيرت نه صرف انهن علمن جو احاطو ڪندي آهي جن کي عقل مڪمل طور تي حاصل ڪندو آهي بلڪ اها انهن علمن کي به پاڻ اندر سمائيندي آهي جيڪي عقل جي دائري کان ٻاهر آهن. ان جو سبب هي آهي ته بصيرت کي انهن خداوندي ڪلمن کان فيض حاصل ٿيل آهي جيڪي فنا نٿا ٿي سگهن.

ڪافي سمند سڪي پون، عقل بصيرت جو ترجمان آهي، انهي لاءِ بصيرت پنهنجون ڪي ڳالهيون ان تائين پهچائيندي آهي. جهڙي طرح قلب زبان جي ذريعي ڪي ڳالهيون ٻڌائيندو آهي ۽ ڪن ڳالهين کي زبان سان ادا نه ڪندو آهي.

ملڪ ۽ ملڪوت

اهي ماڻهو جيڪي صرف عقل کي پنهنجو معيار قرار ڏين ٿا ۽ شريعت جي نور کان مستفيض نٿا ٿين، اهي ڪائنات جي علمن ۽ ان جي ظاهري حصن ملڪ کان واقف ٿي ويندا آهن، پر اهي ماڻهو جن جا عقل نور شريعت سان منور هجن، انهن کي بصيرت حاصل هوندي آهي، اهي ماڻهو ڪائنات جي باطني حصي کان جنهن کي "ملڪوت" چوندا آهن، واقف

ٿيندا آهن. پر هن عالم ملڪوت جو انڪشاف صرف ارباب بصيرت ۽ حقيقت جي لاءِ مخصوص آهي ۽ اهي ماڻهو جيڪي بصيرت کي ڇڏي ڪري صرف عقل تي اکتفا ڪندا آهن. انهي قسم جي مڪاشفن کان محروم رهندا آهن.

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "عقل جا ٻه قسم آهن. پهريون عقل هدايت جي لاءِ هوندو آهي. انجو مرڪز قلب آهي ۽ ان جي عمل جي جڳهه دل جي ٻنهي اکين جي وچ ۾ سيني ۾ هوندي آهي. پهرئين عقل جي ذريعي انسان آخرت جي ڪمن کي سنواريندو آهي ۽ ٻي عقل جي ذريعي دنيا جي ڪمن کي درست ڪندو آهي."

اسان جيڪو عقل کي هڪ قرار ڏنو آهي ته اهو انهي صورت ۾ آهي ته ڪڏهن کيس بصيرت جي تائيد حاصل هجي، جيڪڏهن اهو انهي کان محروم هوندو ته هو صرف هڪڙو ئي ڪم ڪري سگهي ٿو.

اسان باب جي شروعات ۾ نفس مطمئن ۽ نفس اماره جي سلسلي ۾ جيڪي ڪجهه ذڪر ڪيو آهي انهي مان انسان کي اهوئي اندازو ٿئي ٿو ته عقل هڪ ئي آهي، جنهن کي ڪڏهن بصيرت حاصل ٿئي ٿي ۽ ڪڏهن هو انهي کان محروم هوندو آهي.

دل جي خيالن جي سڃاڻ

حضرت عبدالله بن مسعود رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون، فرزند آدم ع تي شيطان ۽ ملائڪ پئي اثرانداز ٿيندا آهن. شيطان ان جي اندر وڌائي وجهندو آهي ۽ حق ڳالهه کي ڪوڙو ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي پر ملائڪ پلائي جو وعدو ۽ حق جي تصديق ڪندو آهي. انهي لاءِ جيڪڏهن ان کي پلائي جو حصو ملي ته سمجهي ته اهو خدا جي طرفان آهي ۽ خدا جو شڪر ادا ڪري. جيڪڏهن شيطاني اثر هجي ته شيطان کان پناهه وٺڻ ۾ خدا کان مدد گهري ان کانپوءِ پاڻ هيءَ آيت پڙهيائون:

توجھو: شيطان اوهان سان مفلسي جو وعدو ڪري ٿو ۽ بيچڙن ڪمن جو حڪم ڏي ٿو.

حقيقت ۾ انهن پنهي اثرن کي معلوم ڪرڻ جي اهوئي ڪوشش ڪندو آهي جيڪو طالب صادق هجي ۽ ان کي ان جي اهڙي ئي طلب هجي جيئن هڪ اچارو پاڻيءَ جو طالبو هوندو آهي. اهڙو شخص اهڙن خطرن، فائدن ۽ نقصانن کي چڱي طرح ڄاڻندو آهي، چوٽه اهو يقين ڪامل ۽ اهل ايمان جي فيض جي ڪري روحانيت جي اعليٰ مرتبي تي هوندو آهي. اهوئي سبب آهي ته انهن اندرين اثرن ۽ دل جي وسوسن کي اهي ئي ماڻهو معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، جيڪي خدا جا پيارا هجن ۽ بزرگن جي رستي تي هلندڙ هجن. اهي ماڻهو جيڪي نيڪن جي طريقي تي هلندڙ هجن، ڪڏهن ڪڏهن هن طرف ڌيان ڏيندا آهن. سبب هي آهي ته انهن جي طلب، همت ۽ شوق جيترو هوندو آهي اوتروئي کين فيض حاصل ٿيندو. پر جيڪي عام مسلمان آهن اهي انهن شيطاني ۽ ملڪوتي اثرن کي معلوم ڪرڻ جي ڪوشش نٿا ڪن ۽ نه وري انهن جو فرق معلوم ڪري سگهن ٿا.

دل جي صفائي

ڪي دلي تصور خدا جا پيغام بنجي اچن ٿا. جيئن ته هڪ بزرگ چيو آهي ته "منهنجو تلب ائين آهي جو هن جي نافرمانن ڪريان ته اها الله جي معصيت ٿيندي". اها حالت انهن ماڻهن جي هوندي آهي جن جو قلب درست هجي. قلب جي استقامت نفس جي اطمینان کان هوندي آهي ۽ جڏهن نفس مطمئن هجي تڏهن شيطان مايوس ٿي ويندو آهي. پر جڏهن نفس جنبش ڪري ته قلب جي پاڪيزگي گڏي ٿي ويندي آهي ۽ جڏهن دل ۾ گدلاڻ (ڪدورت) اچي وڃي، تڏهن شيطان ڦيرائڻ جي آميد ۾ ان جي ويجهو ايندو آهي. چوٽه دل جي صفائي صرف خدا جي ذڪر ۽ ان جي حفاظت جي ڪري باقي رهندي آهي. بلڪ ذڪر جي نور سان شيطان اهڙو ڊڄندو آهي جيئن ڪو باهه کان ڊڄي.

ذڪر جي اهميت

حديث شريف ۾ آيو آهي ته "شيطان، آدم عليه السلام جي اولاد جي دل سان چهل آهي. پر جڏهن انسان خدا جو ذڪر ڪندو آهي، تڏهن شيطان منهن ڦيرائي پوئتي هٽي ويندو آهي ۽ جڏهن هو غافل ٿي ويندو آهي تڏهن هن جي قلب کي ڳڙڪائي وٺندو آهي ۽ ان کي ابتيون سبتيون ڳالهائون ٻڌائي کيس اجائي خيال ۾ مبتلا ڪندو آهي، جيئن ته ارشاد خداوندِي آهي: "جيڪو خدا جي ذڪر کان منهن موڙي اسان ان تي هڪ شيطان مسلط ڪندا آهيون جيڪو ان جو ساٿي بنجندو آهي".

وڌيڪ فرمايو آهي ته "جيڪڏهن پرهيزگارن کي ڪو گهمڻ وارو شيطان چهي ته اُهي الله جو ذڪر ڪندا آهن جنهن کان کين بصيرت حاصل ٿيندي آهي".

تقويٰ ۽ ذڪر

ان مان معلوم ٿيو ته تقويٰ ۽ پرهيزگاري جي ڪري خالص ذڪر جو وجود هوندو ۽ انهي جي ذريعي سان ذڪر جو دروازو کليل ٿيندو آهي. سڀ کان

پهرين پرهيزگار پنهنجن عضون کي برين ڳالهين کان بچائيندو آهي. ان کانپوءِ اهو فضول ۽ بيڪار ڪمن کان روڪيندو آهي. جيئن ته صرف ضرورت جي موقعي تي ان جا قول ۽ فعل صادر ٿيندا آهن. ان کانپوءِ ان جي تقويٰ باطن ڏانهن منتقل ٿيندي آهي ۽ اهو ان کي برين ۽ فضول ڳالهين ايستائين جو نفعي گهٽ ڪو به پاڪ ۽ صاف ڪندو آهي. چوٽه سهل بن عبدالله چيو آهي ته "بدترين گناه نفعي ڳالهين آهن".

انهي ڪري هو نفعي ڳالهين تي ڌيان ڏيڻ کي گناه سمجهندو آهي ۽ ان کان پرهيز ڪندو آهي. انهي لاءِ تقويٰ اختيار ڪرڻ کانپوءِ جڏهن هو ذڪر ڪندو آهي ته انهي جو قلب اهڙي طرح روشن ٿي ويندو آهي جهڙي طرح تارا آسمان ۾ تمڪن ٿا. بلڪه ان جو قلب ذڪر جي تارن جي چمڪ دمڪ سان هڪ محفوظ آسمان بنجي ويندو آهي. اهڙي حالت ۾ شيطان انهي کان تمام پري پڇي ويندو آهي. انهي لاءِ ان تي شيطاني وسوسا گهٽ ٿي پاري ٿيندا آهن. البته نفعي خيالات ضرور باقي رهندا آهن. انهن کان بچڻ هن جي لاءِ ضروري ٿي پوندو آهي. بلڪه ان کي علم جي ذريعي انهن نفعي خيالن ۾ فرق محسوس ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي. چوٽه ڪي خيالات اهڙا هوندا آهن جن کي عملي جامو پارائڻ ڏکيو ڪونه هوندو آهي. جيئن ته نفس جون روزاني جون ضرورتون هونديون آهن. اهي ضرورتون ڪڏهن حقوق هوندا آهن ۽ ڪڏهن آرام ۽ آسائش جون شيون هونديون آهن. انهي لاءِ انهن ۾ فرق ڪرڻ گهرجي ۽ جڏهن حظِ نفس جو مطالبو هجي ته نفس ملزم آهي.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا.

ترجمو: اي ايمان وارو! جيڪڏهن اوهان وٽ ڪو فاسق خبر وٺي اچي ته ان جي تحقيق ڪريو.

هن آيت جي شانِ نزول جو باعث وليد بن عقبه آهي جنهن کي پاڻ سڳورن ﷺ بنومصطلق وارن ڏانهن موڪليو هو. پر هن انهن جي خلاف ڪوڙ کان ڪم وٺندي انهن تي ڪفر ۽ معصيت جا الزام لڳايا. ايستائين جو پاڻ سونهارن ﷺ انهن سان جنگ ڪرڻ جو ارادو ورتو. انهي کانپوءِ پاڻ سردارن

ﷺ حضرت خالد رضه کي انهن ڏانهن موڪليو ته هن سانجهي ۽ سومهڻي جي پانگ ٻڌي ۽ اهي ڳالهيون جن کان وليد بن عقبه جو ڪوڙ ثابت ٿيو ٿي. انهي ڪري ان موقعي تي الله تعاليٰ مٿين آيت نازل ڪئي. انهي جي ڪري الله پاڪ مسلمانن کي خبردار ڪيو آهي ته اهي خبرن جي تحقيق ڪندا ڪن.

شيخ سهل رحم هن آيت جي تفسير ۾ چيو آهي ته "هتي فاسق مان مراد ڪوڙو آهي. ڪوڙ نفساني ڪيفيت آهي، چوٽه نفس ٿي ڪوڙيون ڳالهيون گهڙيندو آهي، انهي ڪري جڏهن دل ۾ ڪو خيال اچي ته ان کي بيان ڪرڻ کان پهرين پوري تحقيق ڪجي. هن معاهدي ۾ خدا جو ٻانهو دلي تصورن کي خبر جي مثل سمجهندو آهي، جيئن ته هو انهن جي تحقيقات ڪري ۽ جلدبازي ۾ نفساني خواهش جي ڪري ڪا لغزش نه ٿئي.

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "ادب جو ادنيٰ درجو آهي ته اوهين جهالت جي موقعي تي ماڻ ڪريو ۽ ادب جو آخري درجو هي آهي ته شڪ جي موقعي تي به ماڻ ڪريو."

شڪ ۽ شبهي جي موقعي تي ادب جو تقاضا هي آهي ته اهو پنهنجي خالق حقيقي ڏانهن متوجہ ٿئي ۽ ان جي اڳيان فقر ۽ فاقه جو اظهار ڪري. بلڪه انهي جهالت جو اقرار ڪري ان کان مدد ۽ معرفت جو طلبگار بنجي ۽ جڏهن هو اهڙي طرح ادب ۽ نيازمندي جو اظهار ڪندو ته ان جي فرياد رسي ٿيندي ۽ خدا جي مدد هن جي شامل حال بنبي. ان وقت ان کي معلوم ٿي پوندو ته ان جو اهو خيال حظ نفس جي لاءِ آهي يا طلب حق جي لاءِ؟ جيڪڏهن حق جي لاءِ هجي ته ان کي عمل ۾ آڻي ۽ جيڪڏهن نفس جي لاءِ هجي ته ان کي ڇڏي ڏي.

انهي قسم جي ماڻ هن صورت ۾ هوندي جڏهن ته کيس پنهنجي خيال جي ظاهري علم جي تصديق نه ٿي سگهي، چوٽه باطني علم جي انهي صورت ۾ ضرورت هوندي آهي جڏهن ظاهري علم جو ڪوبه دليل نه ملي سگهي.

حق ۽ حظِ نفس

ڪي بزرگ اهڙا هوندا آهن. جن جي اندر حق کانسواءِ ڪنهن ٻي شيءِ جي گنجائش نه هوندي آهي. جيڪڏهن انهن کي حظِ نفس جو تصور به اچي

وڃي ته ان کي روحاني گناه سمجهندا آهن. ۽ جهڙي طرح گناهن کان استغفار ڪيو ويندو آهي، اهڙي طرح آهي ان تي به استغفار ڪندا آهن جي مهرباني ۽ نوازش سان پر ڪن بزرگن کي پنهنجي روحاني حال ۽ ڪمي بيشي جو علم هوندو آهي. انهي لاءِ کين ڪمن جي بصيرت حاصل آهي. جيئن ته اهڙن ماڻهن جي روحاني حال تي ٻين کي قياس نٿو ڪري سگهجي، نه انهن جي تقليد ڪئي وڃي ٿي، چوٽه اها مخصوص ٻانهي جي لاءِ مخصوص صورتحال آهي.

نفس جي تنگي ۽ ويڪرائي

جڏهن ڪو شيطاني اثرن کان چوٽڪارو پاڻ جي مقام تي نفساني خيالن جو فرق ڪري سگهي ته ان وقت ان جي دل تي حق ۽ ملائڪن جي ڏنل وارداتن جو هجوم ٿي ويندو آهي. شيطاني تصورات دور ٿي صرف ٽن قسمن جون وارداتون (حقاني، ملڪوتي ۽ نفساني وارداتون) باقي رهجي وينديون آهن. جيئن ته ان وقت نفس جو دائرو تنگ هوندو آهي، انهي لاءِ شيطان جو لنگهڻ تمام مشڪل ٿي ويندو آهي. شيطان ته ان وقت گهٽسندو آهي، جڏهن نفس جو دائرو وسيع هوندو. اها وسعت نفساني خواهش جي پيروي ۽ زمين تي هميشه رهڻ جي ارادي جي ڪري پيدا ٿيندي آهي. اهڙي طرح جڏهن ڪو شخص حق ۽ حظ نفس جي وچ ۾ فرق ڪري انهيءَ جو دائرو تنگ ڪري ڇڏي ته اهو ايتري قدر تنگ ٿي ويندو آهي جو شيطاني مقام به ڊهي ويندو آهي ۽ شيطان جي داخل ٿيڻ جو گهٽ ئي امڪان باقي رهندو آهي، چوٽه اهو ان جي آزمائش جو وقت هوندو آهي.

مٿانهن عالم ڏانهن سير ڪرڻ

جڏهن ڪنهن عارف بزرگ جو قلب ذڪر جي تارن جي جڳمڳ سان سنوارجي آسمان بنجي ته ان جو قلب به آسماني شڪل اختيار ڪري عالم بالا ڏانهن پنهنجي باطن کي کڻي روانو ٿيندو آهي. ان جو وجود حقيقت ۾ سڀ ڪجهه طبقات سماوي ۾ هليو ويندو آهي. جيتري قدر ان جو عروج ٿيندو آهي، ايتري قدر نفس مطمئنه لطيف ٿي پوندو آهي ۽ هن جا خطرا

دور ٿي ويندا آهن، ايستائين جو اهو پنهنجي عروج باطني جي ڪري سڀني آسمانن کان اڳتي هليو ويندو آهي. جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن سان ظاهري جسم ۽ قلب ٻنهي سان معراج جو واقعو پيش آيو هو. جڏهن روحاني عروج ۽ ارتقا مڪمل ٿي وڃي ته انهي کان انساني تصورات ڪٽجي ڪري انوارِ قرب ۾ لڪي ويندا آهن. چوٽه اهي وارداتون پيغامبر هونديون آهن ۽ پيغام پري جي ماڻهن تائين پهچائبو آهي، پر چوٽه هو ويجهو پهچي چڪو آهي (انهيءَ لاءِ ان کي هاڻي انهن پيغامن جي ضرورت ڪانهي).

اها روحاني ڪيفيت جيڪا اسان بيان ڪئي آهي عارضي هوندي آهي، هميشه ڪانه رهندي آهي، ڪجهه عرصي کانپوءِ تنزل پذير ٿي ويندي آهي. ايستائين جو اهل حق وري نفس جي مطالبن ۽ واردات جي مقام تي واپس موٽي ايندو آهي. ان وقت حقاني ۽ ملڪوتي وارداتون به موٽي اينديون آهن. ان جو سبب هي آهي ته اهي واردات ۽ خيالات وجود گهرن ٿا ۽ جيڪا ڪيفيت اسان بيان ڪئي، اها فنا جي حالت ۾ طاري ٿيندي آهي، جتي ڪنهن تصور ۽ خيال جي گنجائش ڪانهي.

واردات حق انهيءَ لاءِ ختم ٿيون جو هو ويجهو پهچي ويو هو ۽ انساني تصورات نفس جي دوري جي ڪري پري ٿي ويا، بلڪ ملڪوتي واردات به اهڙي طرح پوئتي رهجي ويا، جهڙي طرح حضرت جبرئيل عليه السلام شبِ معراج ۾ رسول ڪريم ﷺ جن کان پوئتي رهجي فرمائڻ لڳو هو "جيڪڏهن آئون اگر جي برابر به اڳتي وڌندس ته سڙي فنا ٿي ويندس".

بيچڙن اثرن کان محفوظ رهڻ

شيخ محمد بن علي ترمذي رحمہ چوي ٿو "جيڪڏهن قائل ۽ متڪلم پنهنجي مقام ۽ مرتبي تي ثابت قدم رهن ته کين انساني تصورن کان ڪوبه خطرو نٿو پهچي سگهي. جهڙي طرح نبوت شيطاني اثرن کان محفوظ هوندي آهي، اهڙي طرح اهڙن بزرگن جا مڪالما ۽ قول نفس جي اثر ۽ ان جي فتنن کان محفوظ رهندا آهن، بلڪ خدا جي طرفان انهن جي حفاظت ڪئي ويندي آهي، جيئن ته کين سڪون قلب عطا ٿئي ۽ اهو سڪون نفس جي وچ ۾ پردو ٿي ويندو آهي".

وارداتن جا قسم

شيخ ابو محمد بن عبدالله بصري رحه کان مون بصري ۾ هيءُ قول ٻڌو ته: "واردات جا چار قسم هوندا آهن. هڪ واردات نفس، ٻي واردات حق، ٽيون واردات ملڪوتي، چوٿين شيطاني واردات، واردات نفس جو احساس سرزمين قلب جي طرف کان هوندو آهي ۽ واردات حق جو احساس فوق قلب کان هوندو آهي. ملڪوتي واردات جو احساس قلب جي ساڄي پاسي هوندو آهي ۽ شيطاني وارداتون قلب جي کاٻي پاسي محسوس ٿينديون آهن".

شيخ موصوف جيڪي ٻڌايو آهي. اهو انهن خدا وارن تي صادق اچي ٿو، جن جي نفس زهد ۽ تقويٰ کان گداز ٿي ڪري پنهنجي وجود کي پاڪيزه بنايو هجي ۽ انهن جو ظاهر و باطن درست هجي، بلڪه انهن جو قلب حيقبل شده آئيني جي مثل ٿي ويو هجي، جيئن ته شيطان جنهن ڪنڊ مان اچي آهي هن کي ڏسي سگهن، پر جڏهن قلب ڪارو ٿي وڃي ۽ انهي تي ڪٽ (زنگ) چڙهي وڃي ته ان کي شيطان ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو آهي.

دل جي ڪارڻ

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "جڏهن ٻانهو گناه ڪندو آهي ته هڪڙو ڪارو داغ ان جي دل تي ڄمي پوندو آهي جيڪڏهن اهو هن کي دور ڪري ڇڏي ۽ توبه و استغفار ڪري ته ان جي دل صاف ۽ روشن ٿي ويندي آهي. جيڪڏهن اهو دوباره گناه ڪري ته اهو داغ وڌندو رهندو آهي، ايستائين جو هو ان جي قلب تي چانئجي ويندو آهي. جهڙي طرح خدا پاڪ فرمائي ٿو: "جيڪي ڪم آهي ڪندا هئا، اهي هنن جي دلين تي مسلط ٿي ويا آهن".

هڪڙي بزرگ جو ڪشف

مون هڪڙي بزرگ کي دقيق گفتگو ڪندي ٻڌم، جنهن جو علم کيس ڪشف جي ذريعي ٿيو هو. هن فرمايو "اها ڳالهه ۽ تخيل انسان جي اندر ۾ موجود هجي ۽ ان جو خيال قلب ۽ ذڪر جي صفائي جي وچان اچي ته

(سمجهو ته) ان جو تعلق قلب سان آهي. نفس سان ڪونهي". جيئن ته اها ڳالهه مڃيل اصول جي خلاف هئي، انهي لاءِ مون ان جي باري ۾ سوال ڪيو. جنهن جو هن هينئن جو جواب ڏنو. نفس ۽ قلب ۾ ڪشمڪش جي گفتگو جاري رهندي آهي ۽ پاڻ ۾ الفت ۽ محبت به هوندي آهي. انهي ڪري جڏهن بندو نفس جي مطالبن جي مقامات کان رجوع ڪري، مناجات ۽ خدمت الاهي ۾ مصروف ٿي وڃي ته قلب نفس کي ملامت ڪندي ان جي قول ۽ فعل جو درجيوار تذڪرو ڪندو آهي. جيئن کيس برو ڀلو چئي رهيو هجي.

جيئن ته تصور، خيال ۽ عمل جو نقطو آغاز هوندو آهي. انهي لاءِ ٻانهي جو اهم ڪم ان جي اصل حقيقت کان آگاهي آهي. چوٽه عمل جي نشو و نما خيال ۽ تصور کان هوندي آهي. ايسٽائين جو ڪن عالمن ايسٽائين چيو آهي ته اهو علم جنهن کي حاصل ڪرڻ فرض آهي ۽ جنهن جي باري ۾ رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي: "طلب العلم فريضة عليٰ كل مسلم". انهيءَ مان مراد اهوئي علم خواطر (تصورات ۽ وارداتن جو علم) آهي. اُهي چون ٿا ته انهي کان عمل جو آغاز ٿئي. ٿو ۽ خيال و تصور جي خرابي کان عمل خراب ٿي ويندو آهي.

پر انهن جو اهو قول منهنجي خيال ۾ اڻڀڻو ڪرڻ جهڙو ڪونهي، چوٽه علم کي رسول الله ﷺ جن هر مسلمان جي لاءِ ضروري قرار ڏنو آهي، پر هر مسلمان ۾ ايتري قدر فطري ذهانت ۽ واقفيت ڪانهي ته اهو مٿئين علم جي باريڪين کي سمجهي سگهي.

البتہ هڪ طالب حق کي سمجهڻ گهرجي ته خيالات ۽ تصورات ٻج جي مثل آهن، انهن مان ڪي ڪي ٻج سعادت آهن ۽ ڪي ٻج شقاوت آهن.

شڪ ۾ پوڻ جا سبب

وارداتن ۽ تصورات جي مشتبہ هئڻ جا صرف چار اسباب آهن ڪوبه پنجون سبب ڪونهي. هڪ يقين جي ڪمزوري يا نفس جي صفتن ۽ اخلاقن کان اثاقتيت. ٻيو تقويٰ جي اصولن کي توڙي نفساني خواهش جي پيروي. ٽيون دنيا ۽ ان جي ناٺ بات جي محبت. چوٿون ماڻهن ۾ عزت ۽ احترام

حاصل ڪرڻ. انهي ڪري جيڪو انهن چئن ڳالهين کان محفوظ هجي اهو ملڪهتي ۽ شيطاني تصورن ۾ فرق ڪري سگهي ٿو ۽ جيڪو انهن مان ڪنهن ۾ مبتلا هجي ته ان کي نه ان جو علم هوندو آهي ۽ نه اهو ان جي ڳولا ڪندو آهي. ڪن حضراتن تي ڪجهه وارداتن ۽ تصورات جو انڪشاف ٿيندو آهي ۽ ڪي ان کان لڪيل رهندا آهن. ان جو سبب هي آهي ته مٿين اسبابن مان ڪي انهن ۾ موجود هوندا آهن ۽ ڪي حاضر نه هوندا آهن، بهرحال اهو شخص جيڪو انهن دلي وارداتن کي سڀ کان زياده صحيح معلوم ڪري سگهي، اهوئي نفس شناسي جو سڀ کان وڏو ماهر هوندو آهي. البته نفس شناسي وڏي مشڪل سان حاصل ٿيندي آهي. ان جو امڪان انهي وقت آهي جڏهن ته زهد ۽ تقويٰ ۾ ڪمال حاصل هجي.

حرام روزي جو پردو (حجاب)

مشائخن جو هن ڳالهه تي اتفاق آهي ته جنهن جي روزي حرام جي هوندي اهو الهام ۽ وسوسي جي وچ ۾ فرق نٿو محسوس ڪري سگهي. شيخ ابو علي الدقاق رحم جو قول آهي ته جنهن جي روزي معلوم ۽ مقرر هجي اهو به الهام ۽ وسوسي جي وچ ۾ فرق نٿو ڪري سگهي. پر اها ڳالهه غير مشروط ۽ عمومي حيثيت سان ڪانهي، چوٽه ڪيترائي ڀيرا معلوم ۽ مقرر روزي خدا پاڪ جي طرفان ورهائبي آهي ۽ ان کي حاصل ڪرڻ ۽ کائڻ جي کيس اڳواٽ ئي اجازت هوندي آهي. اهڙي معلوم ۽ مقرر روزي واردات جي لاءِ پردو (حجاب) نٿي بنجي سگهي. البته اهو شخص جنهن پنهنجي رضا ۽ خوشيءَ سان انهي قسم جي روزي حاصل ڪئي هجي، ان جي روزي پردي جو سبب نٿي بنجي سگهي، چوٽه هن پنهنجي رضا ۽ خوشي کي دخل ڏنو آهي. پر جيڪا صورت اسان بيان ڪئي آهي، انهي ۾ انسان جي ذاتي ارادي ۽ اختيار جو دخل ڪونهي. انهي لاءِ هن جي روزي پردو نٿو ٿئي سگهي.

نفساني ۽ شيطاني وسوسن ۾ فرق

انساني وارداتن ۽ شيطاني وسوسن ۾ هي فرق بيان ڪيو ويو آهي ته نفس ان وقت تائين پنهنجي مطالبي تي نهايت ئي اٽڪيل رهندو آهي، جيستائين هن

جو مقصد حاصل نه ٿئي پر شيطان جڏهن انسان کي لغزش ڏانهن آماده ڪري ۽ هو ان کي نه مڃي ته اهو هن جي دل ۾ ٻيو برو وسوسو وجهندو آهي، چو ته ان جو اهو غرض ڪونه هوندو آهي ته ڪوبه مخصوص وسوسو پيدا ڪجي، بلڪ اصل مقصد گمراه ڪرڻ آهي ڪٿي اهو ڪهڙي طريقي سان هجي.

۲. حقي جذبا

جيڪڏهن ڪنهن جي دل ۾ ٻن قسمن جا جذبا حقي پيدا ٿين ته اهو انهن مان ڪنهن جي پيروي ڪري؟ انهي باري ۾ مشائخن جو اختلاف آهي. حضرت جنيد رح فرمائي ٿو: پهرئين جذبي جي پيروي ڪجي، چو ته اهو باقي رهي ته انسان غور ۽ فڪر ڏانهن متوجہ ٿيندو آهي. اهوئي علم جو شرط آهي. حضرت ابن عطاء رح فرمائي ٿو، ٻيو جذبو قوي تر آهي چو ته پهرين جذبي جي ڪري ان جي طاقت ۾ واڌارو ٿيندو آهي. شيخ ابو عبدالله بن خفيف رح جو قول آهي ته ٻئي برابر آهن چو ته ٻنهي جو تعلق حق سان آهي، انهي لاءِ هڪ کي ٻئي تي ڪابه فوقيت ڪانهي.

وارداتِ خواطر

مشائخن جو قول آهي ته وارداتِ خواطر (تصورات) کان وڌيڪ عام آهن، چو ته خواطر خاص قسم جي خطاب ۽ مطالبتي سان مخصوص آهن، پر وارداتون ڪڏهن خيال ۽ تصور هوندا آهن ۽ ڪڏهن خوشي، غم، قبض ۽ بسط جي ڪيفيتن جي صورت ۾ نمودار ٿيندا آهن.

چون ٿا توحيد جي نور جي حقاني وارداتن جو استقبال ڪيو ويندو آهي ۽ نورِ معرفت سان ملڪوتي خيالن جو استقبال ڪيو ويندو آهي. پر نورِ ايمان سان نفس کي روڪيو آهي ۽ نورِ اسلام سان دشمن کي موٽايو ويندو آهي. البته جيڪو شخص زهد جي حقائق کي معلوم ڪرڻ کان قاصر رهي ۽ اهو انهن وارداتن ۽ خيالن (خواطر) کي معلوم ڪرڻ چاهي ته سڀ کان پهرين اهو انهي خيالن کي شريعت جي معيار تي جانچي، جيڪڏهن اهو نفل يا فرض هجي ته ان تي عمل ڪري ۽ جيڪڏهن حرام يا مکروه هجي ته ان کان پرهيز ڪري.

نفس جي مخالفت

جيڪڏهن ٻئي جذبا علم جي نگاهه ۾ برابر هجن ته اهو انهن مان ان تي پهرين عمل ڪري، جنهن ۾ نفسياني خواهش جي مخالفت وڌيڪ هجي، چوٽه ممڪن آهي ته انهن مان ڪنهن هڪ ۾ نفسياني خواهش لڪيل هجي. خصوصاً جڏهن ته نفس جي خاصيت هي آهي ته اهو ٿيڻاڻ ۽ ادنيٰ شيءِ ڏانهن وڌيڪ مائل هوندو آهي، بلڪه ڪڏهن نشاطِ نفس جي ڪري ڪو جذبو دل ۾ پيدا ٿيندو آهي، پر انسان اهو خيال ڪندو آهي ته اها جنبشِ قلب آهي. ڪڏهن قلبِ نفس سان پرسڪون رهي ڪري نفاق جو اظهار ڪندو آهي. ڪي چوندا آهن "ويهن سالن کان منهنجو قلب نفس سان هڪڙي گهڙي به سڪون پذير نه ٿيو آهي".

بهرحال نفس سان قلب جي سڪون پذير ٿيڻ کان اهڙا تصور پيدا ٿيندا آهن. جيڪي وارداتِ حق سان انهي شخص تي مشتبه ٿي ويندا آهن. جيڪو گهٽ علم وارو هجي. اهوئي سبب آهي ته قلب جي نفاق ۽ انس سان پيدا ٿيڻ وارن جذبن کي صرف ماهر علماءِ رباني ئي سڃاڻي سگهن ٿا.

شڪ ۽ شُبهي جو سبب

اهل دل، اهل ايمان ۽ بيدار دل مشائخن تي جيڪي آفتون نازل ٿينديون آهن، اهي انهي قسم جون هونديون آهن. ان جو سبب هي آهي ته نفس ۽ قلب جي باري ۾ انهن جو علم گهٽ هوندو آهي ۽ نفسياني خواهش جو ڪجهه حصو انهن ۾ باقي رهندو آهي. انهي لاءِ ٻانهي کي قطعي طور تي اهو ڄاڻڻ گهرجي ته جيستائين نفسياني خواهش جو مٿس اثر باقي رهندو، کڻي اهو ٿوروئي چونه هجي ان وقت ان جي مطابق ان جي خيالن ۽ تصورن ۾ شڪ ۽ شُبهي جي گنجائش باقي رهندي.

ڪڏهن هڪ گهٽ علم وارو ماڻهو خيالن ۽ وارداتن کي سڃاڻڻ ۾ غلطي ڪندو آهي، پر ان تي ڪابه پڪڙ ڪانه ڪبي، جيستائين جو شريعت جي طرف کان ان جو ڪوبه مطالبو نه ڪيو وڃي، البته ڪن اهڙن خطاڪارن کي معاف نه ڪيو ويندو. جن کي ڪين ان جي ڳوڙهن (دقيق) ۽ ڳجهين

ڳالهين کان ڪشف جي ذريعي مطلع ڪيو ويو هو. پر معلوم هجڻ جي باوجود انهن جلدائي کان ڪم ورتو ۽ ثابت قدم نه رهيا.

نفس جي تحريڪ

ڪن اهل علم وارن بيان ڪيو آهي ته ملڪوتي ۽ شيطاني اثر، نفس ۽ روح جي تحريڪ کان پيدا ٿيندا آهن. اهڙي طرح جڏهن نفس جنبش ڪندو آهي ته ان جي اندران تاريخي برآمد ٿيندي آهي، جيڪا قلب ۾ برن خيالن جو بنياد وجهندي آهي. ان وقت شيطان قلب ڏانهن لاڙو ڪندو آهي ۽ انهي ۾ وسوسا پيدا ڪري ان کي گمراه ڪري ڇڏيندو آهي.

هيءُ به بيان ڪيو ويو آهي ته نفس جي تحريڪ يا ته نفساني خواهش جي ڪري هوندي آهي، جيڪا هڪ عارضي حظ نفس جي دعوت آهي. يا ڪا امنگ ۽ آرزو هوندي آهي. جيڪا طبعي جهالت جو نتيجو هوندي آهي يا حرڪت ۽ سڪون جي دعويٰ هوندي آهي، جيڪا عقل ۽ قلب ٻنهي جي لاءِ آفت جو سبب بڻبي آهي. انهن تنهي ڪيفيتن جو محرڪ انهن تنهي مان هڪ هوندو آهي. هڪ جهالت ٻي غفلت ٽين فضول خواهش. بهرحال جيڪو به محرڪ هجي ان کي دور ڪرڻ ضروري آهي چوٽه اهو يا ته ضروري احڪامن جو مخالف يا ڪنهن ممنوع شيءِ جو موافق هوندو آهي ۽ جيڪڏهن مباح ۽ جائز ڪم جو محرڪ هجي ته ان کان پرهيز ڪرڻ سان فضيلت حاصل ٿيندي آهي.

روح جي حرڪت ڪرڻ

جڏهن روح کي حرڪت ٿيندي آهي تڏهن روح جي جوهر مان جڳمڳائيندڙ نور برآمد ٿيندو آهي. جڏهن اهو نور قلب ۾ ظاهر ٿيندو آهي تڏهن انهي ڪري قلب ۾ بلند هممتي جو جذبو پيدا ٿيندو آهي، جنهن کان ٽن قسمن جا اثر مرتب ٿيندا آهن، يا ته ڪنهن فرض جو حڪم ملندو آهي يا ڪنهن فضيلت ڏانهن دعوت ڏني ويندي آهي، يا ڪنهن اهڙي مباح ڪم جي طرف سڏيو ويندو آهي، جنهن ۾ ان جي ڀلائي پوشيده هجي، بهرحال انهي گفتگو مان ظاهر ٿئي ٿو ته روح ۽ نفس جي حرڪت ئي ملڪوتي ۽ شيطاني اثرن جو اصل سبب آهي.

مصنف رح جي راءِ

ان جي ابتڙ منهنجي راءِ ۾ شيطاني ۽ ملڪوتي اثر ئي روح ۽ نفس جي تحريڪ جو سبب هوندا آهن. ملڪوتي اثر سان روح حرڪت ڪندو آهي ۽ روح جي جنبش (حرڪت) سان عالي همتي پيدا ٿيندي آهي. اها روح جي حرڪت ڪرڻ ملڪوتي اثر جي برڪت جو نتيجو هوندو آهي. اهڙي طرح شيطاني اثر سان نفس ۾ حرڪت پيدا ٿيندي آهي ۽ انهي حرڪت کان پست همتي (هيٺائي) جو وجود هوندو آهي، جيڪو شيطاني اثر جي نحوست آهي. جڏهن ٻنهي قسمن جا اثر نمايان هوندا آهن تڏهن ٻنهي قسمن جون حرڪتون ظاهر ٿينديون آهن. ان وقت بخشش ۽ ڪرم ڪرڻ واري ۽ آزمائش ۽ حڪمت واري جي بخشش ۽ آزمائش جو راز ظاهر ٿيندو آهي. ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي ته ٻئي اثر لڳاتار رهندا آهن ۽ هڪ اثر ٻي اثر جي ڪري ختم ٿي ويندو آهي. جيڪو شخص بيدار دل ۽ هوشمند هوندو آهي، انهي تي انهن آثارن جي مشاهدي کان بذاتِ خود قرب ۽ محبت جو دروازو کلي پوندو آهي، اهو هميشه پنهنجي روحاني حال جي نگراني ڪري ٻنهي قسمن جي اثرن جو مشاهدو ماڻيندو رهندو آهي.

عقل جا تصور

مٿين چئن قسمن جي وارداتن ۽ تصوراتن کان سواءِ پنجين قسم جا تصورات به بيان ڪيا ويا آهن. انهي جو نالو "عقل جا تصور" رکيو ويو آهي. هي چئن ئي قسمن جي تصوراتن جي درمياني صورت آهي. هيءُ اها ڪيفيت آهي. جيڪا نفس ۽ ان جي دشمن يعني شيطاني تصورات ٻنهي سان گڏوگڏ رهندي آهي. ان موقعي تي ان جي ڪري قوت تميز ۽ دليلن کي ثابت ڪرڻ جي صلاحيت پيدا ٿيندي آهي ۽ خدا جو ٻانهو انهي حالت ۾ عقل ۽ هوش کي برقرار رکندو آهي. ڇو ته جيڪڏهن عقل هليو وڃي ته سزا ۽ جزا جي صورت باقي نه رهندي. ڪڏهن اهو قسم ملڪوتي ۽ روحاني تصورات ساڻ به نمودار ٿيندو آهي، جيئن ته فعل آزادي ۽ خودمختاريءَ سان سرزد ٿئي ۽ ان جي ذريعي ثواب حاصل ڪجي.

جهون قسم

هڪڙي ڇهين قسم جو به بيان ڪيو ويو آهي. اهي "تصورات يقين" آهن جيڪي ايمان جي روح ۽ علم ۾ واڌاري جو سبب آهن. پر حقيقت هي آهي ته انهيءَ قسم جو نتيجو ۽ مقصد به اهوئي آهي، جيڪو تصورات حق جو آهي. اهڙي طرح عقلي تصورات به ڪڏهن ملڪوتي ۽ ڪڏهن نفعي تصوراتن جو نتيجو هوندا آهن، يعني مستقل قسم ڪونه آهن. ان جو سبب هيءُ آهي ته عقل اها طبعي صلاحيت آهي جنهن جي ڪري علم حاصل ٿين ٿا. انهي لاءِ ان جو ڪڏهن ملڪوتي ڪڏهن نفعي ۽ ڪڏهن روحاني، ڪڏهن شيطاني جذبات سان تعلق هوندو آهي.

بنيادي قسم

انهي قاعدي جي مطابق تصورات (خواطر) جا چئن کان وڌيڪ قسم ڪونه آهن. رسول ڪريم ﷺ جن ٻن قسمن جو ذڪر فرمايو آهي. انهي ڪري اهي ٻئي قسم (شيطاني ۽ ملڪوتي تصورات) اصل بنياد آهن ۽ باقي ٻه قسم ان جون شاخون آهن. ان جي صورت هي آهي ته مثلاً ملڪوتي تصورات جڏهن روح کي حرڪت ڏيندا آهن، تڏهن روح ۾ نيڪ ارادن جي تحريڪ پيدا ٿيندي آهي. اها بارگاه قرب خداوندي ڏانهن جنبش ڪندي آهي. اهڙي صورت ۾ ان تي واردات حق نازل ٿيندا آهن ۽ جڏهن مڪمل طور تي قرب حاصل ٿيندو آهي، تڏهن فنا جو مقام حاصل ٿيندو آهي. انهي وقت جيئن ته اسان پهرين بيان ڪري چڪا آهيون، ويجهو هٿ جي ڪري تصورات رباني حاصل ٿيندا آهن. انهي ڪري حقاني تصورات جو بنياد ملڪوتي تصور هوندو آهي.

اهڙي طرح شيطاني اثر سان نفس ۾ هلچل برپا ٿيندي آهي ۽ نفس ان جي ڪري پنهنجي فطري ۽ طبعي مرڪز ۾ پهچي ويندو آهي. بلڪه ان جي حرڪت جي ڪري ان جي پنهنجي فطرت، خواهش ۽ طبيعت جي مناسب تصورات ظاهر ٿيندا آهن. اهڙي طرح نفعي تصورات به شيطاني اثر جو نتيجو هوندا آهن. انهي ڪري اهو ثابت ٿيو ته تصورات جا بنيادي قسم ٻه آهن ۽ انهن مان ٻه ٻيا قسم پيدا ٿين ٿا، جن ۾ عقل ۽ يقين جا تصورات به شامل آهن.

حال ۽ مقام جي تشريح ۽ انهن جو فرق

حال ۽ مقام جا الفاظ تمام گهڻو شڪ وارا ٿي ويا آهن ۽ مشائخن جو به انهن جي باري ۾ اختلاف آهي. شڪ ۽ شبهو انهي ڪري پيدا ٿيو آهي جو خود انهن ٻنهي الفاظن جو مفهوم تمام مشتبه ۽ هڪجهڙو آهي ۽ اهي هڪ ٻئي سان ايترا ملندڙ آهن جو هڪ ئي شيءِ ڪن حضراتن کي حال ۽ ڪن کي مقام نظر ايندي آهي، چوڻ به ٿي هڪجهڙا نظر اچن ٿا. انهي ڪري انهن ۾ فرق ڪرڻ جي لاءِ هڪ ضابطي جي ضرورت آهي. جيڪڏهن اصل الفاظن جي اشتقاق تي غور ڪجي ته ٻنهي جو فرق واضح ٿي سگهي ٿو.

حال ۽ مقام جو فرق

حال کي حال انهي لاءِ چيو ويندو آهي جو اهو بدلجندو رهندو آهي ۽ مقام کي مقام انهي لاءِ چئبو آهي جو هو جڳهه تي قائم ۽ برقرار رهندو آهي. ڪڏهن ائين ٿيندو آهي جو هڪ ئي شيءِ جيڪا ڪڏهن حال هوندي آهي، رفته رفته مقام بنجي ويندي آهي. مثلاً هڪ خدا جي ٻانهي جي دل ۾ محاسبِي جو جذبو پيدا ٿيندو آهي پوءِ اهو جذبو نفساني صفتن جي غلبي کان دور ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح اهو جذبو ڪڏهن پيدا ٿيندو آهي ۽ ڪڏهن زائل ٿي ويندو آهي. اهڙي طرح اهو شخص محاسبِي جي حال ۾ رهندو آهي ۽ اهو روحاني حال نفساني صفتن جي غلبي کان بدلجندو رهندو آهي. ايسٽائين جو جڏهن توفيق خداوندي ان جي شامل حال هوندي آهي، تڏهن هن جي محاسبِي جو حال غالب ٿي ويندو آهي. نفس مغلوب ٿي ڪري ان جو تابع ٿي پوندو آهي. ان وقت محاسبو ان جو مستقل وطن ۽ مقام بنجي ويندو آهي ۽ اهو محاسبِي جي مقام ۾ اچي ويندو آهي. ان

کان پهرين (بدلجندڙ حال ۾) اهو محاسبي جي حال ۾ هو.

مراقبو

(محاسبي جي مقام ۾ پهچڻ کانپوءِ) ان تي مراقبي جو حال طاري ٿيندو آهي. انهي موقعي تي محاسبو ان جو مقام هوندو آهي ۽ مراقبو ان جو حال بنبو آهي. سهو ۽ غفلت جي ڪري مراقبي جو حال به بدلجندو رهندو آهي. ايسٽائين جو سهو ۽ غفلت جا بادل پڪڙي ويندا آهن ۽ الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي جي مدد فرمائي مراقبي جي حال کي مستقل مقام ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو آهي. هينئن سمجهڻ گهرجي ته محاسبي جي مقام تي ان کي مراقبي جي حال جي ڪري قرار نصيب ٿيو ۽ مراقبي جي مقام تي به ان وقت قرار نصيب ٿي سگهي ٿو جڏهن ته مشاهدي جو حال طاري ٿئي. انهي ڪري جڏهن ڪو مشاهدي جي حال ۾ اچي وڃي ته مراقبو ان جو مقام بنجي سگهي ٿو. هاڻي مشاهدي جو حال به بدلجڻ لڳندو آهي. ڪڏهن استتار (پوشيدگي) جي ڪيفيت طاري ٿيندي آهي ۽ ڪڏهن تجلي جو ظهور ٿيندو آهي. آخرڪار ان جو سج استتار (پوشيدگي) جي گرهڻ کان نڪري ايندو آهي.

مشاهدي جو مقام

مشاهدي جي مقام ۾ به مختلف احوال ۽ اضافا ٿيندا رهندا آهن. يعني هڪ کان ترقي ڪري انسان پي اعليٰ حال ۾ تبديل ٿيندو رهندو آهي. ايسٽائين جو هو عالم فنا ۾ پهچي وڃي. پوءِ اُتان کان عالمِ بقا ڏانهن موٽي اچي يا عين اليقين کان ترقي ڪري حق اليقين ۾ پهچي وڃي. حق اليقين به هڪ جذبو آهي جيڪو قلب جي پردي کي ڦاڙي وجهندو آهي. اهو مشاهدي جي اعليٰ شاخ آهي جيئن ته رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي "اي خدا! آئون توکان اهڙي ايمان جو طلبگار آهيان جيڪو منهنجي قلب ۾ جذب ٿي وڃي."

قلب جا ٻه حصا

شيخ سهل بن عبدالله رح جو قول آهي "قلب جا خانہ آهن، انهن مان هڪ باطن آهي جنهن ۾ قوت، سماعت ۽ بينائي آهي. اهوئي قلب جو

مرڪز يعني دل آهي ٻيو خانو قلب جو ظاهري حصو آهي جنهن ۾ عقل هوندو آهي. قلب ۾ عقل جو مثال اهڙو جيئن اک ۾ بينائي هجي. اها انهي مقام تي هڪ قسم جو نور آهي. انهيءَ نور جيئن جيڪو اک جي ماڻڪيءَ ۾ هوندو آهي. جهڙي طرح اک مان شعائون نڪري ڏسڻ وارين شين جو احاطو ڪري وٺنديون آهن. اهڙي طرح عقل جي نگاهه کان علم جون شعائون نڪري معلومات کي گهڀرو ڪنديون آهن.

حق اليقين

حق اليقين اها حالت آهي جيڪا قلب جي پردي کي چيري ان جي مرڪزي ڪاري نقطي تائين پهچي ويندي آهي. اهو بهترين عطيو ۽ سڀ کان عمدو ۽ اشرف حال آهي. مشاهدي سان ان حال جو اهوئي تعلق آهي جيڪو پڪي سر کي مٿي سان هوندو آهي. مٿي پهرين آلي مٿي بنبي آهي پوءِ ڪچي سر ۽ آخر ۾ پڪي سر بنبي آهي. اهڙي طرح مشاهدو اصل بنياد آهي. انهي مان آلي مٿي جي جيئن خاڪي بنياد قائم ٿيندو آهي. پوءِ ڪچي سر جي جيئن بقا جو وجود هوندو آهي. ان کانپوءِ (حق اليقين جي) هيءَ حالت پيدا ٿيندي آهي جيڪا انهي سلسلي جي آخري شاخ آهي.

خداداد عطيو

جيئن ته اها حالت سڀني احوالن جو اصل بنياد آهي ۽ بهترين حال اهوئي آهي ۽ اهو محض خداداد عطيو آهي جيڪو ڪوشش ۽ تدبير سان حاصل ڪونه ٿيندو آهي. انهي لاءِ خدا جي ٻانهي جون اهي سڀئي خداداد ڪيفيتون احوال جي نالي سان موسوم آهن. چوٽه انهي ۾ بندي جي ڪوششن جو ڪوبه دخل ڪونهي. انهي لاءِ اهو نالو پيو. بلڪه مشائخن جي زبانن تي هيءُ چڙهيل آهي ته مقامات ڪوشش سان حاصل ٿين ٿا ۽ احوال خداداد ۽ آسماني آهن، انهن جي ڪري برڪتون نازل ٿين ٿيون. انهي لاءِ هڪ آسماني قلب ۾ ئي انهن احوالن جو وجود هوندو آهي.

هڪڙي بزرگ جو قول آهي حال ذڪر خفي آهي ان ۾ انهي شيءِ ڏانهن اشارو آهي جنهن جو اسان ذڪر ڪيو آهي. پڻ اسان عراق جي مشائخن کي

هيئن فرمائيندي ٻڌو آهي "حال اهو آهي جيڪو الله جي طرف کان هجي ۽ جيڪو ڪم ڪوشش ۽ عمل جو نتيجو هجي ته هيئن چوندا آهن "اهو ٻانهي جي طرفان آهي". اهڙي طرح جيڪڏهن مريد تي ڪابه خداداد ڳالهه يا وجداني ڪيفيت طاري هوندي نه آهي هيئن چوندا آهن "اها الله جي طرفان آهي". ان کي آهي حال جي نالي سان موسوم ڪندا آهن. ان کان هن طرف اشارو آهي ته حال خداداد عطيو آهي. خراسان جي مشائخن جو قول آهي، احوال اعمالن جي ميراث آهن. ڪن بزرگن جو هيءُ قول به نقل ٿيل آهي ته احوال وچ جي مثل آهن. جيڪڏهن اهي برقرار رهن ته سمجهو ته آهي نفساني ڪلام آهن. پر اها ڳالهه بلڪل درست ڪانهي. "صحيح ڳالهه هيءُ آهي ته اهي عطيو خداوندي آهن ۽ انهي ترتيب تي نازل ٿيندا آهن، جيئن اسان بيان ڪيو آهي. بهرحال خداداد ڪيفيتون حاصل ڪيل ڪيفيتن سان مليل آهن. اهڙي طرح احوال وجداني ڪيفيت آهن ۽ مقامات تائين پهچڻ جا رستا آهن. فرق صرف ايترو آهي ته مقامات ۾ عمل ۽ ڪوشش جو ظاهري دخل آهي ۽ باطن ۾ اهي خداداد آهن، پر احوالن ۾ باطني طور تي ڪوشش آهي پر ظاهري طور تي آهي خداداد نعمت آهن. انهي لاءِ احوال عالمِ بالا جي آسماني نعمت آهن ۽ مقامات انهن جا رستا آهن.

حضرت علي بن ابي طالب ڪرم الله وجهه جو قول آهي "مون کان آسمانن جا رستا دريافت ڪريو ڇو ته مون زمين جي رستي جي ذريعي انهن کي سڃاڻڻ جي سڀ کان وڌيڪ مهارت حاصل ڪري ورتي آهي".

هن قول ۾ به مقامات ۽ احوال ڏانهن اشارو آهي. جيئن ته آسمانن جا رستا مقامات توبه ۽ زهد وغيره آهن. انهن رستن تي هلڻ واري جو قلب آسماني ٿي ويندو آهي. اهي اهڙا طريقا آهن جن ۾ ڪي احوال هوندا آهن ۽ انهن طريقن تي ماڻهو هلندا آهن. وري ڪڏهن ائين به ٿيندو آهي جو نفس انهن کي ڪسي ويندو آهي، پر عام طور تي ائين ڪونه هوندو آهي، ڇو ته احوال نفس سان ملي نٿا سگهن. جهڙي طرح تيل پاڻي سان نٿو ملي سگهي. ڪن بزرگن جو هيءُ خيال آهي ته احوال هميشه برقرار رهندا آهن، جيڪڏهن اهي هميشه برقرار نه هجن ته کين لوائح، طوائف ۽ بوادِر چئبو آهي. اهي ڪيفيتون بذاتِ خود احوال نه آهن، بلڪه انهن جو پيش خيمو هونديون آهن.

مقام کي بدلائڻ

مشائخن جو هن ۾ اختلاف آهي ته ڇا ٻانهي جي لاءِ اهو جائز آهي ته هو پنهنجي موجوده مقام کي مستحڪم ڪرڻ کان پهرين بي مقام ڏانهن منتقل ٿئي. هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته پنهنجي مقام جي احڪامن کي مستحڪم ڪرڻ کان پهرين بي مقام ڏانهن مستحڪم ٿيڻ انهي جي لاءِ مناسب ڪونهي. پر ٻي بزرگ چيو آهي ته ڪوبه شخص پنهنجي موجوده مقام کي ان وقت تائين مڪمل نٿو ڪري سگهي، جيستائين جو هو پنهنجي مٿانهين مقام تي نه پهچي وڃي، چوٽه جڏهن اهو اعليٰ مقام کان هيٺين مقام ڏانهن نظر ڪندو ان وقت ان جي پنهنجي مقام جو معاملو مستحڪم ٿي سگهي ٿو.

هن مسئلي جو حل مناسب طريقي سان هيٺن ڪري سگهجي ٿو، جو هڪ شخص کي اعليٰ مقام کان جتان هو ترقي ڪري ويندو ڪو حال عطا ٿيندو آهي. ان وقت ان کي خبر پوندي آهي ته هن حال سان ان جي موجوده مقام جو معاملو درست ٿي ويو آهي. اهو حق تعاليٰ جو تصرف آهي. انهي ۾ ٻانهي جي طرفان ڪنهن به شيءِ جو واڌارو نه ڪيو ويندو آهي، ڪڍي اهو ترقي ڪري يا نه ڪري. سبب هيءُ آهي ته انسان انهن احوالن جي ذريعي مقامات ڏانهن ترقي ڪندو آهي، جيڪي عطيه خداوندي آهن. انهن جي ذريعي انهن مقاماتن ڏانهن ترقي ٿيندي آهي، جتي تدبير ۽ تقدير گڏيل آهن. انهي ڪري ان کي اعليٰ مقام جي طرف کان ڪو حال ان وقت نظر ايندو آهي، جڏهن ته هن جي ترقيءَ جو زمانو ويجهو اچي، ان وقت اهو انهن مقاماتن ڏانهن پنهنجي زائد احوال جي ڪري ترقي ڪندو آهي.

مٿين وضاحت کانپوءِ هيءُ معلوم ٿي ويو ته مقامات ۽ احوال هڪ ٻئي ۾ شامل آهن ۽ ڪابه فضيلت يا نيڪي اهڙي ڪانهي جنهن ۾ حال ۽ مقام نه هجي. اهڙي طرح زهد، توڪل ۽ رضا ۾ حال ۽ مقام ٻئي آهن.

شيخ ابو عثمان حميري رحمہ جو قول آهي "چاليهه سالن کان منهنجي

هيءَ حالت آهي جو الله تعاليٰ جنهن حال ۾ مونکي رکي، اهو مون کي ناپسند ڪونه هوندو آهي". هن قول ۾ رضا ڏانهن اشارو آهي. پهرين اهو حال جي شڪل ۾ نمودار ٿيندو آهي، پوءِ مقام جي صورت اختيار ڪري وٺندو آهي. اهڙي طرح محبت ۾ به حال ۽ مقام ٻئي صورتون آهن.

زجر ۽ توبه

اهڙي طرح بندو توبه ڪندو آهي ۽ توبه جي حالت بدلي رهندي آهي، ايستائين جو توبه جي مقام تي پهچي ويندو آهي. توبه جو رستو پشيمان ٿيڻ سان ملندو آهي.

هڪ بزرگ جو قول آهي ته زجر قلب جي اها هيڃڪڙي ڪيفيت آهي، جنهن کي غفلت کان متنب ٿيڻ کانپوءِ سڪون حاصل ٿيندو آهي. ان وقت هو سجاڳ ٿي غلط ۽ صحيح ڳالهه کي معلوم ڪندو آهي. بهرحال زجر ۽ ملامت جون ٽي صورتون آهن. هڪڙي صورت زجر جي علم جي ذريعي حاصل ٿيندي آهي. ٻي صورت عقل جي ذريعي هوندي آهي ۽ ٽئين صورت اها آهي ته ايمان جي ذريعي زجر ۽ ملامت رونما ٿئي. بهرحال جيڪا به صورت هجي زجر جي ذريعي خدا پاڪ ان کي توبه جي توفيق ڏيندو آهي. البته ڪن وقتن ۾ نفساني خواهش جو غلبو زجر ۽ توبه جي حال کي مٽائيندو رهندو آهي. ايستائين جو آخرڪار اها نيڪي ان تي راسخ ٿي مستقل مقام جي صورت اختيار ڪندي آهي.

زهد جو مقام

اهڙي طرح زهد جو حال آهي. اهو جذبو جنهن تي به مسلط ٿئي، ان کي دنياوي شغلن کي ترڪ ڪرڻ ۾ لطف حاصل ٿيندو آهي. دنيا سان دلچسپي بري معلوم ٿيندي آهي. البته نفساني طمع ۽ دنياوي حرص سان ڪڏهن ڪڏهن ان جي اها حالت بدلجي ويندي آهي. آخرڪار خدا جي مدد ان جي شامل حال ٿي ان جو تدارڪ ڪندي آهي ۽ اهو زهد جي حال تي مستقل طور تي چمي ويندو آهي، بلڪ زهد ان جو مستقل مقام يا عادت ثابته بنجي ويندو آهي.

رضا ۽ توکل

اهوئي حال توکل جو آهي. توکل ان جي دل جي دروازي کي کڙڪائيندي رهندي آهي. ايسٽائين جو هو توکل کي هميشگي جي لاءِ اختيار ڪري وٺندو آهي. اهڙي طرح رضا جو حال آهي. جڏهن ان کي رضا خداوندي تي اطمینان ٿي ويندو آهي ته اهو به انجو مقام بنجي ويندو آهي.

لطيف نڪتو

انهي مقام تي هڪ بيان ڪرڻ جهڙو نڪتو هي آهي ته رضا ۽ توکل جو مقام طبعي خواهش جي باوجود برقرار رهندو آهي. پر رضا جو حال طبعي خواهش سان گڏ باقي ڪونه رهندو آهي. اهو انهي ڪرامت جي مثل هوندو آهي جنهن کي راضي برضا طبيعت جي حڪم سان ڏسندو آهي. پر مقام رضا ۾ پهچڻ جو علم طبعي تقاضن کي لڪائي ڇڏيندو آهي. البته علم جي ذريعي لکيل طبعي تقاضن جو ظهور ان کي رضا واري مقام کان خارج ڪونه ڪندو آهي. ليڪن اهڙي صورت ۾ رضا جي حالت باقي ڪانه رهندي. ان جو سبب هي آهي ته جڏهن حال خالص عطيه فطرت بنجي پوي تڏهن هو طبعي خواهشن کي ساڙي ڇڏيندو آهي.

ان تي هيءُ اعتراض ٿي سگهي ٿو ته اهڙو شخص رضا ۾ صاحب مقام بنجي سگهي ٿو. پر صاحب حال ڇو نٿو بنجي سگهي؟ حالانڪ حال مقام پيش خيمه آهي ۽ مقام وڌيڪ مضبوط هوندو آهي. اسان انهي جي جواب ۾ هيئن چئون ٿا: "ان جو سبب هي آهي ته جيئن ته مقام ۾ بندي جي ڪوشش ۽ تدبير شامل هوندي آهي، انهي لاءِ ان ۾ طبعي خواهش جو احتمال رهندو آهي. پر جيئن ته حال قدرت جو عطيو آهي، انهي لاءِ هو طبعي آميزش کان پاڪ ۽ صاف هوندو آهي. بلڪ اهڙي موقعي تي حال زياده سخت هوندو آهي، پر رضا جو مقام وڌيڪ مضبوط ۽ مستحڪم هوندو آهي.

غير محدود فيض الاهي

مقامات حاصل ڪرڻ جي لاءِ وڌيڪ احوالن کي پهرين کان حاصل ڪرڻ ضروري آهي. چوٽه پهرين کان روحاني حال حاصل ڪرڻ کانسواءِ

روحاني مقام حاصل ڪونه ٿيندو آهي. احوالن جا به به قسم آهن. يعني ڪي احوال مقام بنجي ويندا آهن. پر ڪي احوال مقام ڪونه بنبا آهن. ان جو سبب اهوئي آهي جيڪو اسان بيان ڪري چڪا آهيون ته مقام ۾ ڪوشش ۽ عمل جو اثر نمايان هوندو آهي ۽ فيض الاهي ان ۾ لڪيل رهندو آهي. پر حال ۾ فيض ظاهري طور تي هوندو آهي ۽ ڪسب و عمل باطن ۾ هوندو آهي. جيئن ته احوال ۾ فيض الاهي غالب آهي. انهي لاءِ اهو ڪنهن شيءِ ۾ مقيد ڪونهي. بلڪ انجي ڪابه حد ۽ انتها ڪانهي. ڪٿي اعليٰ روحاني احوالن جي لطافت جي تقاضا هي آهي ته اهو مقام بنجي وڃي، پوءِ به خدا پاڪ جي قدرت غير محدود آهي. انهي جي ڪري هڪڙي بزرگ هيئن فرمايو آهي "جيڪڏهن مون کي حضرت عيسيٰ عليه السلام جي روحانيت، حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڪليمي ۽ حضرت ابراهيم عليه السلام جي شان خليلي عطا ٿئي ته ان جي باوجود به آئون وڌيڪ فيض جو مطالبو ڪندس. چو ته فيض الاهي جي ڪابه انتها ڪانهي". ڪٿي اهي نبين سڳورن عليهم السلام جا روحاني احوال آهن جيڪي ولين کي عطا ٿي نٿا سگهن. البتہ انهي ۾ هن طرف اشارو آهي ته خدا جو بندو هميشه وڌيڪ روحانيت جو طالب رهندو آهي ۽ پنهنجي موجوده حالت تي قناعت ڪونه ڪندو آهي.

سرورِ ڪائنات رسولِ اڪرم ﷺ جن به انهي جي باري ۾ قناعت نه ڪرڻ ۽ وڌيڪ فيض ۽ برڪتن حال ڪرڻ جي هدايت فرمائي آهي. ارشاد آهي: "جيڪڏهن ڪنهن ڏينهن منهنجي علم ۾ اضافو نه ٿئي ته انهي ڏينهن جي صبح منهنجي لاءِ مبارڪ ڪانهي". انهي سلسلي ۾ پاڻ سڳورا ﷺ دعا گهرندا هئا:

اَللّٰهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ رَايِي وَضَعَفَ فِيهِ عَمَلِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ
رَيْبِي وَ اٰمِنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ
مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَاَنَا اَرْغَبُ اِلَيْكَ وَ اَسْأَلُكَ اِيَّاهُ.

ترجمو: اي الله! جنهن ڪم ۾ منهنجي راءِ ڪوتاهي ڪري ۽
منهنجو عمل ڪمزور رهي ۽ منهنجي نيت ۽ تمنا ان تائين نه

پهچي سگهي، البتہ جيڪڏهن تو انهي ڀلائي کي ڏيڻ جو واعدو
ڪيو هجي يا پنهنجي مخلوق مان ڪنهن کي ڏيڻ وارو هجين ته
آئون به انهي ڏانهن راغب آهيان ۽ ان جو توکان طلبگار آهيان.
خداوندي فيض ۽ برڪتون غير محدود آهن ۽ روحاني احوال به فيض
آهن. انهن جو انهن الاهي ڪلمن سان تعلق آهي جيڪي ختم نٿا ٿي
سگهن. ڪٿي سمنڊ جا ڦڙا ختم ٿي پون ۽ ريت جا ذرا فنا ٿي وڃن، پر اهي
ڪلما ختم ٿيڻ وارا نه آهن. اهوئي نعمت ڏيندڙ ۽ عطا ڪندڙ آهي.

روحاني مقامن جا بنيادي اصول

حضرت انس بن مالڪ رضه کان روايت آهي ته هڪ شخص پاڻ سونهارن ﷺ وٽ آيو ۽ چيائين يارسول الله ﷺ! آئون زبان ڌراز آهيان ۽ پنهنجي اهل و عيال تي زبان ڌرازي ڪندو رهندو آهيان. پاڻ ﷺ فرمايائون "تون استغفار ڇو نٿو پڙهين، آئون ته ڏينهن رات ۾ سو ڀيرا استغفار پڙهندو آهيان". حضرت ابوهريره رضه جي روايت هن اضافي سان منقول آهي "آئون الله کان استغفار ۽ توبه روزانه سو ڀيرا ڪندو آهيان".

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته آنحضرت ﷺ جن فرمايائون "منهنجي قلب تي اندازو چاڻيل رهندو آهي، انهي لاءِ آئون روزانو سو ڀيرا استغفار ڪندو آهيان". خدا پاڪ فرمائي ٿو "اي ايمان وارو! اوهين سڀئي الله کان توبه ڪريو، شايد ته اوهين ڪاميابي ماڻيو". ٻي جڳهه تي ارشاد آهي "الله توبه ڪرڻ وارن کي پسند فرمائي ٿو. اي ايمان وارو! الله کان سڄي خيرخواهي سان توبه ڪريو".

توبه جي اهميت

توبه هر مقام جي اصل بنياد ۽ هر روحاني حال جي ڪنجي آهي، انهي جي ڪري مقامات جو آغاز ٿئي ٿو. اها ائين آهي جيئن عمارت جي لاءِ زمين هجي، جنهن وٽ زمين نه هجي اهو عمارت تعمير نٿو ڪري سگهي. جيستائين منهنجو مبلغ علم آهي ۽ جيتري قدر آئون ڪوشش ڪري سگهيو آهيان، ان جي مطابق مون مقامات ۽ احوال ۽ ان جي انجام تي غور ڪيو آهي. آخرڪار مون هيءُ نتيجو ڪڍيو آهي ته ايمان ۽ ان جي فرضن ۽ شرطن جي صحت ۽ درستي کانپوءِ انهن جي لاءِ ٿي شيون ضروري

آهن ۽ جيڪڏهن ايمان کي شامل ڪجي ته چار شيون ٿين ٿيون. اهي چار شيون روحاني ۽ حقيقي ولادت جي لاءِ اهڙيون ضروري آهن، جهڙي ان جي قانون قدرت جي مطابق چار طبعي عناصر، طبعي ولادت جي لاءِ ضروري آهن. انهي ڪري جنهن انهن چئن شين جي حقائق کان آگاهي حاصل ڪري ورتي اهو آسمانن جي عالمِ ملڪوت ۾ داخل ٿي سگهي ٿو. ان کي قضا ۽ قدر ۽ ان جي نشانين جو ڪشف ٿي سگهي ٿو. اهوئي خدائي الهامي ڪلمن جو ذوق ۽ فهم حاصل ڪري سڀني روحاني احوال ۽ مقامات کان بهره ور ٿي سگهي ٿو.

چار اصول

سڄو سارو ڪرشمو چئن شين جو آهي، انهن چئن اصولن مان ايمان کانپوءِ ٻي درجي تي سڄي ۽ مخلصانه توبه آهي. ٽيون اصول زهد آهي. چوٿون اصول مقامِ بندگي جي اهڙي طرح کوجنا (تحقيق) آهي جو سستي ۽ ڪاهلي کانسواءِ ظاهري ۽ بگجهي حالت ۾ دل ۽ جان ۽ ظاهري جسم سان الله جي لاءِ هميشه نيڪ ڪم ڪجن.

انهن چئن اصولن جي پورائي جي لاءِ پوءِ وري هيٺين چئن شين کان مدد وٺجي، جيڪي انهن جي تڪميل جو سبب آهن. گهٽ ڳالهائڻ، گهٽ ڪاڻڻ، گهٽ سمهڻ ۽ ماڻهن کان الڳ رهڻ. سڀني مشائخن ۽ زاهدن جو هن تي اتفاق آهي ته انهن ڳالهين سان روحاني مقامات برقرار رهندا آهن ۽ روحاني احوال درست ٿيندا آهن. انهن جي ڪري الله پاڪ جي تائيد ۽ حسن توفيق سان ابدال ابدال ٿيندا آهن. انهي ڪري جيڪڏهن انهن کي صحيح طريقي سان حاصل ڪيو ويو ته سمجهو سڀئي روحاني مقامات حاصل ٿي ويا.

ايمان کانپوءِ سڀ کان پهرين شيءِ توبه آهي، پر صحيح توبه جي ابتدائي مرحلن ۾ چند روحاني احوالن جي ضرورت هوندي آهي. جيڪڏهن اهي درست رهن ته اهي مقامات ۽ احوالن ۾ بدلجي سگهن ٿا، انهي ڪري توبه کان پهرين ملامت (سنڌ) ڪرڻ واري ضمير جو هٿ ضروري آهي. اهو ضمير روحاني حال ۽ فيض الاهي جو نتيجو آهي. زجر ۽ ملامت جي حالت توبه جي ڪنجي ۽ ان جو آغاز آهي.

زجر ۽ ملامت

هڪڙي ماڻهو بشر حافي رح کان پڇيو "ڪهڙي ڳالهه آهي جو آئون توکي غمگين ڏسان ٿو؟" چيائين "ان جو سبب هي آهي ته آئون پليل مطلوب آهيان، رستي کان ڀڄي ويو آهيان ۽ انهي جي ڳولا ۾ آهيان. جيڪڏهن اها خبر هجي ها ته منزل مقصود جو رستو ڪيڏانهن آهي، ته آئون ان کي ڳوليان ها، پر مون تي غفلت جو اهڙو خواب طاهري آهي، جو ان کان ڪوبه چوڻڪارو ڪونهي، البتہ جيڪڏهن مونکي زجر ۽ ملامت ڪئي وڃي ها ته مون تي ان جو اثر ٿئي ها".

اصمعي رح چوي ٿو "مون بصري ۾ هڪ بدوي کي ڏٺو، جنهن جون اکيون ڏکي رهيون هيون ۽ انهن مان پاڻي وهي رهيو هو. مون انهي کي چيو "تون پنهنجون اکيون ڇو نٿو اگهئين؟" هن چيو طبيب مون کي منع ڪئي آهي ۽ جيڪو منع ڪرڻ کان پوءِ به باز نه اچي ان جو پلو نٿو ٿي سگهي".

حال جي خبرداري رکڻ

اندر ۾ روڪڻ وارو هڪ روحاني حال هوندو آهي، جنهن کي الله پاڪ عطا فرمائيندو آهي ۽ توبه ڪرڻ واري جي لاءِ ان جو وجود ضروري آهي. اهڙي طرح باز اچڻ کانپوءِ طالب حق تي انتباه (بیدار رهڻ) جو حال طاري ٿيندو آهي، جنهن جي باري ۾ هڪڙي بزرگ فرمايو آهي "جنهن حوادث ۽ مختلف ڪيفيتن جي مطالبي کي ضروري قرار ڏنو اهو بيدار آهي." شيخ ابوزيد رح جو قول آهي "انتباه جون نشانين پنج آهن. هڪ جڏهن پنهنجي نفس کي ياد ڪري ته پنهنجو پاڻ کي فقير سمجهي. ٻي جڏهن پنهنجي گناه کي ياد ڪري تڏهن استغفار ڪري. ٽين جڏهن دنيا کي ياد ڪري ته عبرت حاصل ڪري. چوٿين جڏهن آخرت کي ياد ڪري ته خوش رهي. پنجين جڏهن مولوي کي ياد ڪري تڏهن ڏکي وڃي.

هڪڙي بزرگ جو قول آهي. انتباه نيڪيءَ جي رهنمائي جو آغاز آهي. جڏهن ڪو پنهنجي غفلت جي ننڊ مان جاڳي ته اها شيءِ هن کي بيداري جي راه تائين پهچائيندي آهي ۽ اها بيداري کيس راه هدايت جي

تلاش تي وجهندي آهي. جڏهن هو ان جي تلاش ۾ گهمن ڏيکاري ته ان کي خبر پوندي آهي ته هو راه حق تي آهي. انهي لاءِ اهو تلاش حق ڪندو آهي ۽ توبه جي دروازي ڏانهن موٽندو آهي. هن حالِ انتباه (خبرداري) کانپوءِ کيس بيداري جو حال نصيب ٿيندو آهي.

بيداری

شيخ قارس رح جو قول آهي: ڪامل ترين حال. بيداري ۽ عبرت وٺڻ آهي. چون ٿا ته بيداري راه نجات جي مشاهدي کانپوءِ رستي جي لڪير جي ظاهر ٿيڻ جو نالو آهي. هيئن به چيو ويو آهي ته جڏهن صحيح بيداري نصيب ٿئي ته بيدار انسان راه توبه جي آغاز ۾ پهچي ويندو آهي. بيداري پرهيزگارن جي دلين جي لاءِ مولوي جي هڪ نشاني آهي، جيڪا انهن کي توبه جو رستو ٻڌائيندي آهي ۽ جڏهن بيداري جي تڪميل ٿئي ته ان کي توبه واري مقام ڏانهن منتقل ڪري ڇڏيندي آهي. بهرحال اهي ئي حالتون آهن، جيڪي توبه کان پهرين رونما ٿينديون آهن.

نفس جو محاسبو

توبه کي برقرار رکڻ جي لاءِ نفس جي محاسبې جي ضرورت هوندي آهي. محاسبې جي ذريعي توبه کي استقامت نصيب ٿيندي آهي. اهڙي طرح حضرت علي ڪرم الله وجهه فرمايو آهي "ان کان پهرين جو اوهان جو احتساب ڪجي، اوهين پنهنجو محاسبو ڪندا ڪريو ۽ ان کان پهرين جو اوهانجن اعمالن جو وزن ڪجي، اوهين پنهنجن اعمالن کي توريندا ڪريو. اوهين الله جي وڏي پيشي جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي تيار ڪريو. جڏهن اوهين ان ڏينهن پيش ٿيندو تڏهن ڪابه لڪيل ڳالهه اوهان کان ڳجهي نه رهندي."

نماز سان محاسبو

محاسبو نفس جي حفاظت، ضبط، وقت جي پابندي ۽ اهم ڪمن جي ترجيح کان مڪمل ٿيندو آهي. اهڙي طرح بندي کي هيءَ ڳالهه ذهن نشين رکڻ گهرجي ته الله تعاليٰ پنهنجي رحمت سان ڏينهن رات ۾ پنج نمازون

فرض ڪيون آهن. اهو چڱي طرح ڄاڻي ٿو ته ان جا ٻانها غفلت ۾ مبتلا رهن ٿا. انهي لاءِ ان کين نفسياني خواهش ۽ دنيا جي غلامي کان بچائڻ جي لاءِ مختلف وقتن ۾ اهي نمازون فرض ڪيون آهن. اهي پنج وقتي نمازون هڪ اهڙو سلسلو آهن جيڪي بدن کي حق ربوبيت ادا ڪرڻ جي لاءِ بندگي ۽ عبوديت جي مقاماتن ۾ قابو ڪري ڇڏينديون آهن. اهڙي طرح هر شخص هڪ نماز کان ٻي نماز تائين محاسبو ڪندو رهندو آهي ۽ پنهنجي عمدي محاسبِي جي ڪري شيطان جي پيچرن کي بند ڪندو آهي.

اهو ان وقت نماز شروع ڪندو آهي جڏهن ته هو چڱي طرح توبه ۽ استغفار جي ذريعي دل جون ڳنڍيون کولي وٺي، چوٽه خلاف شرع هر ڪلمو ۽ هر هڪ حرڪت ان جي قلب ۾ هڪ ڪارو داغ وجهندي آهي ۽ انهي ۾ هڪ ڳنڍ لڳائيندي آهي. پر محاسبِي ڪرڻ وارو نماز جي لاءِ پنهنجي باطن کي ۽ عضون کي ڪنٽرول ۾ رکندي آماده ڪندو آهي ۽ محاسبِي جي مقام کي مستحڪم ڪندو آهي. جڏهن هو نماز پڙهندو آهي ته ان جو نور ٻي نماز تائين ان جي وقت جي سڀني جزن کي روشن رکندو آهي. اهڙي طرح ان جي نماز ان جي اوقات سان منور رهندي آهي ۽ ان جا اوقات نماز جي نور سان روشن ۽ معمور رهندا آهن.

هڪڙي محاسبِي ڪرڻ واري بزرگ جو قاعدو هو ته هو هڪ ڪاغذ تي نمازن کي لکندو هو ۽ ٻنهي نمازن جي وچ ۾ ڪاغذ جي جڳهه خالي ڇڏي ڏيندو هو. جڏهن هو غيبت يا ٻي غلطي جو ارتڪاب ڪندو هو ته انهيءَ ۾ هڪ لکير ڪيندو هو ۽ جڏهن ڪابه لغو ڳالهه ۽ فضول حرڪت ڪندو هو ته اُتي هڪ نقطه ٺاهيندو هو. جيئن ته هو پنهنجن گناهن ۽ فضول حرڪتن جو شمار ڪري سگهي ۽ محاسبِي جي ذريعي شيطان ۽ نفس اماره جي پيچرن کي تنگ ڪري سگهي. اهڙي طرح هو سڄي دل سان نفس کي قابو ڪري حقيقي بندگي جي مقام تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪندو هو. بهرحال محاسبِي ۽ ضبطِ نفس جو هيءُ مقام صحيح توبه کي برقرار رکڻ جي لاءِ ضروري آهي.

مراقبي جي اهميت

حضرت جنيد رحم جو قول آهي، "جنهن جي نگراني صحيح هوندي ان

جي ولايت هميشه باقي رهندي آهي". شيخ واسطي رحه کان دريافت ڪيو ويو "ڪهڙو ڪم افضل آهي؟" چيائين! افضل سر باطن جي نگهباني، ظاهر جو محاسبو ۽ باطن جو مراقبو آهي". انهن مان هر هڪ جي ٻئي کان تڪميل ٿيندي آهي ۽ انهن ٻنهي سان توبه قائل رهندي آهي.

مراقبو ۽ نگهباني ٻه عمدا روحاني حال آهن. توبه جي مقام جي دوستيءَ سان گڏوگڏ اهي به درست رهندا آهن ۽ انهن جي تڪميل سان توبه برقرار رهندي آهي، انهي ڪري محاسبو، مراقبو ۽ نگهباني مقام توبه جي لاءِ ضروري آهي.

شيخ جريري رحه جو قول آهي ته "اسان جو ڪم انهن ٻن فضيلتن تي مبني آهي، هڪ مراقبي کي ضروري سمجهو ٻيو علم اوهان جي ظاهري حالت کي چڱي حالت ۾ برقرار رکي.

شيخ مرتعش رحه جو قول آهي "مراقبو هر لمحي ۽ هر هڪ لفظ ۾ حق جي مشاهدي جي لاءِ باطن جي نگهباني جو نالو آهي، جيئن ته خدا پاڪ جو ارشاد آهي: "ڪهڙو نه پلو آهي اهو ماڻهو جيڪو نفس جي هر عمل جي نگراني ڪندو آهي".

هي علم قيام آهي ۽ انهي جي ڪري علم حال جي تڪميل ۽ ان جي ڪمي پيشي جي خبر پوندي آهي. اهو هي آهي ته هو الله سان پنهنجن لاڳاپن جو معيار معلوم ڪري. اهي سڀئي شيون صحيح توبه جي لاءِ ضروري آهن. صحيح توبه انهن جي لاءِ ضروري آهي چوڻه تصور (خواطر) ارادن جو پيش خيمو هوندو آهي ۽ ارادا عملن جو پيش خيمو هوندا آهن، تصورات کان قلب جي ارادي جي تڪميل ٿيندي آهي ۽ جيئن ته قلب عضون جو حاڪم آهي، انهيءَ لاءِ جيستائين قلب ڪوبه ارادو نه ڪري ان وقت تائين عضوا حرڪت ۾ نه ايندا آهن، انهي ڪري مراقبو اهڙي شيءِ آهي جنهن جي ذريعي برن تصورن جي مواد جو بنياد ختم ٿي ويندو آهي. مراقبي جي تڪميل کان توبه جي تڪميل ٿيندي آهي ۽ تصورن کي قابو ۾ ڪري اهو عضون جي ضرورتن کي فراهم ڪندو آهي. بهرحال مراقبي جي ذريعي سان قلب مان برن ارادن جو بنياد ختم ٿي ويندو آهي، ان کانپوءِ مراقبي کان جيڪا ڳالهه چٽي وڃي ان جي پورائي محاسبو ڪري وٺندو آهي.

رجوع ڪرڻ

شيخ ابو عثمان مغربي رحمہ جو قول آهي "هن طريقي جي ضروري شين ۾ افضل محاسبو، مراقبو ۽ علم جي ذريعي عمل کي قابو ڪرڻ آهي. جڏهن صحيح توبه ڪجي تڏهن خدا ڏانهن به صحيح طريقي سان رجوع ٿي سگهي ٿو".

شيخ ابراهيم بن ادھر رحمہ فرمائي ٿو "بنده حق سچي توبه ڪرڻ کانپوءِ خدا ڏانهن موٽندو آهي، چوٽه انابت (رجوع ڪرڻ) توبه جو ٻيو درجو آهي".

شيخ ابوسعيد قرشي رحمہ جو قول آهي "جيڪو خدا ڏانهن موٽندو آهي اهو هر انهي شيءِ کي ڇڏي ڏيندو آهي، جيڪا ان کي خدا کان غافل ڪري". هڪ ٻي بزرگ جو قول آهي "انابت ۾ سراپا خدا ڏانهن توجہ هوندو آهي ۽ جيڪو ٻي طرف کان ڪٽجي خدا ڏانهن اچي، اهو انابت (رجوع) جي هڪ حصي کي ضايع ڪندو آهي، بلڪه منيب (رجوع ڪرڻ وارو) حقيقت ۾ اهوئي آهي، جنهن جو خدا کانسواءِ ڪنهن ٻي ڏانهن ڌيان نه هجي. ان جي حالت هيءَ هوندي آهي ته هو سراپا انابت بنجي ويندو آهي. هو نه صرف هڪ پيڪر ۽ تصوير جي مثل رهندو آهي، بلڪه الله تعاليٰ جي اڳيان ان جي ڪابه ذاتي وصف به باقي ڪانه رهندي آهي. محفل ۽ مجمع ۾ به هو خدا جي ياد ۾ مستغرق رهندو آهي. نفس جي مخالفت ڪندو ۽ عملن جي عيبن جو مشاهدو ڪري مجاهدو ڪندو آهي. اهو سڀ ڪجهه نگهباني ۽ مراقبي جي حصول جي لاءِ چيو وڃي ٿو.

شيخ ابوسليمان رحمہ جو قول آهي "مون پنهنجي ڪنهن ڪم کي چڱو نه سمجهيو جو ان تي ثواب جي اميد رکان". شيخ ابو عبدالله سنجري رحمہ جو قول آهي "جيڪو مريد هجڻ جي حالت ۾ پنهنجي روحاني احوال جي ڪنهن شيءِ کي چڱو سمجهي ان جي مريدي خراب ٿي ويندي، هاڻي ان جي لاءِ ان کانسواءِ ٻيو ڪوبه چارو ڪونهي جو ابتدا کان روحاني منزلون طئي ڪري ۽ پنهنجو پاڻ کي دوباره رياضت ۽ مجاهدي ۾ مشغول ڪري.

مجاهده نفس

جيڪو پنهنجين خوين ۽ عيبن کي صدق ۽ اخلاص جي ساهميءَ ۾ نه توري، اهو ڪاملن جي درجي تائين نٿو پهچي سگهي. انهي ڪري عملن جي ڪوتاهين کي ملاحظو ڪرڻ صحيح توبه جي لاءِ ضروري آهي ۽ توبه ان وقت تائين درست ڪانه ٿي سگهندي، جيستائين جو سچي دل سان مجاهد نه ڪجي. سچي دل سان مجاهدو انوقت ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته انهي ۾ صبر هجي. اهڙي طرح فضاله بن عبيد رضه کان روايت آهي ته "نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون ته "مجاهد اهو آهي جو پنهنجي نفس سان جهاد ڪري". اهو مجاهد نفس ان وقت مڪمل ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته صبر ڪجي. بهترين صبر اهو آهي جيڪو خدا جي راهه ۾ اختيار ڪجي، يعني ان کي هم تن انهيءَ جي ڏن هجي ۽ اهو سچي دل سان مراقبو ڪري بچڻ تصورن کي دل مان ڪڍي ڇڏي.

صبر جا قسم

صبر جا ٻه قسم آهن، فرض ۽ فضيلت. فرض صبر هي آهي ته فرضن جي تڪميل ۽ حرام شين کان بچڻ جي لاءِ صبر ڪجي. فضيلت جي صبر ۾ هي شيون داخل آهن.

(۱) مفلسي تي صبر ڪرڻ.

(۲) پهرين صدمي تي صبر ڪرڻ.

(۳) تڪليفن ۽ مصيبتن کي لڪائي، انهن جي شڪايت نه ڪرڻ.

(۴) فقر ۽ درويشي کي لڪائڻ تي صبر ڪرڻ.

(۵) فيوض و ڪرامات ۽ آيات کي ڳجهو رکي صبر ڪرڻ.

انهن کانسواءِ فرض ۽ افضل صبر جا ڪيترائي قسم آهن.

صبر ۽ توبه

ڪيترائي ماڻهو صبر جي انهن قسمن تي عمل ڪندا آهن، پر صحيح مراقبو، نگهباني ۽ برن تصورن کي دور ڪري صرف خدا جي لاءِ

صبر ڪرڻ ۾ تنگي محسوس ڪندا آهن. اهڙي طرح حقيقي صبر توبه جي ذريعي حاصل ٿيندو آهي. جهڙي طرح مراقبو توبه جي لاءِ ضروري آهي. صبر اهل ايمان جو معزز ترين مقام آهي، جيڪو توبه جي حقيقي مفهوم ۾ شامل آهي.

هڪڙي اهل علم جو قول آهي "صبر کان افضل ڪهڙي شيءِ آهي جنهن جو ذڪر الله تعاليٰ نبي کان وڌيڪ جابن تي ڪيو آهي. ايتري تعداد ۾ ڪنهن شيءِ جو ذڪر نه ڪيو ويو آهي، پر ايتري قدر عظيم الشان صفت هجڻ جي باوجود صحيح توبه مقام صبر تي حاوي آهي".

صبر جو هڪڙو قسم هي به آهي ته خدا جي نعمت تي صبر ڪجي، يعني نعمت کي خدا جي نافرمانِي ۾ نه صرف ڪجي، هيءُ قسم صحيح توبه جي مفهوم ۾ شامل آهي.

شيخ سهل بن عبدالله رح جو قول آهي "آرام ۽ عافيت تي صبر ڪرڻ، مصيبت تي صبر ڪرڻ کان بهتر آهي". هڪڙي اصحابي رضه جو قول آهي "اسان تڪليفن ۾ مبتلا ڪيا وياسون، تڏهن اسان صبر ڪيو پر جڏهن اسان کي خوشحالي ۾ آزمايو ويو، تڏهن اسان صبر نه ڪري سگهياسون". خوشي ۽ ناراضگي ۾ اعتدال (وچترائي) کي ملحوظ رکڻ به صبر ۾ شامل آهي. البته ماڻهن جي تعريف کان بي نياز رهڻ ۽ گمنامي، تواضع ۽ ذلت کي برداشت ڪرڻ کي جيڪڏهن توبه ۾ شامل نه ڪجي ته اهو زهد ۾ شامل آهي.

توبه جا اثر

اهي سڀئي روحاني مقام ۽ احوال جيڪي توبه جي مقام (درجي) کان خارج هجن، اهي زهد ۾ شامل آهن، جيڪو روحانيت جي چئن درجن مان ٽيون درجو آهي. بهرحال صبر جي اصل حقيقت جو ان وقت اظهار ٿيندو آهي، جڏهن نفس مطمئن هجي ۽ نفس کي ان وقت اطمينان ٿيندو آهي جڏهن ان جو تزڪيه ڪجي. اهو تزڪيه نفس توبه سان حاصل ٿيندو آهي. اهڙي طرح جڏهن سچي ۽ خلوص واري توبه سان نفس پاڪ ٿي پئي ته انهي جي قدرتي سرڪشي دور ٿي ويندي آهي. چوٽه بي صبري نفس جي سرڪشي کان پيدا ٿيندي آهي، پر سچي توبه نفس کي نرم ڪري ان جي

بدمزاجي کي دُور ڪري ڇڏيندي آهي ۽ جڏهن نفس محاسبو ۽ مراقبو ڪندو آهي تڏهن بلڪل صاف ٿي ويندو آهي، بلڪه نفساني خواهش جي پيروي جي ڪري ان جي اندر جيڪا باهه پڙڪندڙ هوندي آهي، اها به وسامي ويندي آهي. انهي طرح اهو مطمئن ٿي رضا جي مقام تي پهچي ويندو آهي ۽ قضا ۽ قدر جي فيصلن تي شڪر رهندو آهي.

رضا تي راضي رهڻ

شيخ عبدالله نباجي رحم جو قول آهي ته "الله جا ٻانهن اهڙا به آهن، جيڪي صبر ڪرڻ کان شرمائيندا آهن ۽ قضا ۽ قدر جي موقعن مان فوراً فائدو وٺندا آهن".

حضرت عمر بن عبدالعزيز رحم فرمائي ٿو "جڏهن آئون صبح جي وقت اٿندو آهيان ته تقدير جا موقعا ٿي منهنجي لاءِ خوشيءَ جو باعث هوندا آهن". حضرت رسول اڪرم ﷺ جن حضرت ابن عباس رضه کي نصيحت ڪندي فرمايائون "رضا تي راضي رهي يقين سان الله جي لاءِ ڪم ڪريو. جيڪڏهن ائين نه ٿي سگهي ته صبر ڪريو. ان ۾ تمام وڏي ڀلائي آهي". ٻي حديث شريف ۾ پاڻ فرمايائون "بهترين شيءِ جيڪا انسان کي ڏني وئي آهي، اها هي آهي ته هو الله جي تقدير تي راضي رهي".

بهرحال رضا جي مقام جي فضيلت ۽ ان جي اهميت جي باري ۾ بيشمار حديثون آهن. رضا توبه النصوح جو ڦل آهي. اهڙي طرح پرخلوص توبه ۾ صبر جو حال ۽ مقام پڻ رضا جو حال ۽ مقام سڀئي شامل آهن".

اميد ۽ ڊپ

خوف و رجاءِ (اميد ۽ ڊپ) به اهل حقيقت جا عمدا به مقام آهن، اهي به توبه النصوح ۾ داخل آهن. چوٽه ڊپ ٿي ان کي توبه تي آماده ڪندو آهي. جيڪڏهن خوف نه هجي ته انسان توبه نه ڪري، جيڪڏهن اميد نه هوندي ته خوف به پيدا ڪونه ٿيندو. انهي ڪري اميد ۽ ڊپ جو وجود مؤمن جي قلب ۾ لازم و ملزوم آهن. جيڪو سچي توبه ڪندو آهي ته ان ۾ اميد ۽ ڊپ جو جذبو معتدل هوندو آهي.

هڪ پيري نبي ڪريم ﷺ جن هڪڙي اهڙي ماڻهوءَ وٽ تشريف فرما ٿيا، جيڪو سڪرات جي حالت ۾ هو. پاڻ ان کي فرمايائون "تنهنجو ڪهڙو حال آهي؟ هن چيو "منهنجي حالت هي آهي ته پنهنجن گناهن کان خائف آهيان ۽ خدا جي رحمت جو اسيوار به آهيان (پاڻ سونهارن ﷺ) فرمايائون "جڏهن انهي موقعي تي قلب ۾ اميد ۽ ڊپ جو اجتماع ٿيندو تڏهن الله پاڪ ان جي اميد پڇائيندو آهي ۽ ان کي خطرن کان محفوظ رکندو آهي".

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

ترجمو: پنهنجو پاڻ کي هلاڪت ۾ نه وجهو.

مٿين آيت جي تفسير ۾ بيان ڪيو ويو آهي ته "انهيءَ مان مراد اهو شخص آهي جيڪو ڪيترن گناهن جو مرتڪب هجي ۽ اهو هيٺين چوي ته آئون تباھ ٿي ويو آهيان. هاڻي ڪوبه عمل منهنجي لاءِ فائديمند ڪونهي. ان وقت جيڪو توبه ڪندو آهي اهو الله کان ڊڄي تائب ٿيندو ۽ مغفرت جو اميدوار هوندو آهي. انهي لاءِ اميد ۽ ڊپ جي حالت ۾ ئي سچي قسم جي توبه مقبول هوندي آهي".

نعمت جو شڪر ڪرڻ

توبه ڪرڻ وارو پنهنجن عضون کي براين کان محفوظ رکندو آهي ۽ الله جي نعمتن مان فائدو وٺندي ان جي اطاعت ڪندو آهي. اهڙي طرح هو الله پاڪ جي نعمتن جو شڪرانو بجا آڻيندو آهي چوته اهي سڀئي عضوا الله پاڪ جي نعمت آهن. انهن کي گناهن کان بچائي، خدا جي اطاعت ۾ مصروف رکڻ ئي اصل شڪرگذاري آهي. انهي ڪري سچي توبه کان وڌيڪ ڪهڙي شڪرگذاري ٿي سگهي ٿي؟

جڏهن توبه جي مقام ۾ مٿيان سڀئي مقامات گڏ ٿين ته سمجهو ته انهي ۾ زجر ۽ انتباه ۽ بيداري جو حال، نفس جي مخالفت، تقويٰ، مجاهدو، عملن جي عيبن کي ڏسڻ، انابت (رجوع ٿيڻ) صبر ۽ رضا، محاسبو، مراقبو، نگهداشت، شڪر ڪرڻ ۽ اميد ۽ ڊپ سڀئي شامل آهن.

زهد جو مقام

جڏهن چڱي طرح خلوص واري توبه قبول پوي، نفس جي پاڪائي ٿي وڃي تڏهن، قلب جو آئينو روشن ٿي ويندو آهي ۽ انهي جي ذريعي، دنيا جي برائي ظاهر ٿيندي آهي، آخرڪار اهو شخص زاهد بنجي ويندو آهي ۽ انهي ۾ توڪل جو جذبو به پيدا ٿيندو آهي. چوٽه ڪائنات کان اهوئي ڪناره ڪشي ڪندو آهي، جنهن کي خدائي واعدي تي ڀروسو هوندو آهي ۽ جڏهن هو الله جي واعدي تي مطمئن هوندو ته اها عين توڪل آهي، انهي ڪري جيڪڏهن توبه کانپوءِ ٻين مقاماتن جي حصول ۾ ڪا گهٽتائي باقي رهجي وڃي ته اها زهد جي ذريعي پوري ٿي ويندي آهي. جيڪو چئن درجن مان ٽيون درجو آهي.

زيب و زينت کان پرهيز ڪرڻ

حضرت عبدالله بن بريده رضه فرمائي ٿو "پاڻ سڳورا ﷺ جن سفر کان واپس تشریف فرما ٿيا، تڏهن سڀ کان پهرين پاڻ ﷺ حضرت فاطمه رضه جي گهر ويا، پاڻ ﷺ ڏٺائون ته انهن رضه گهر ۾ پردو ٽنگي ڇڏيو آهي ۽ هٿن ۾ ڪي وڌيڪ شيون هيون، جڏهن پاڻ ﷺ اها حالت ڏٺائون ته واپس هليا ويا ۽ گهر ۾ داخل نه ٿيا. پوءِ پاڻ سونهارا ﷺ ويهي زمين کوٽيندي فرمائڻ لڳا "منهنجو دنيا سان ڪهڙو واسطو؟ منهنجو دنيا سان ڪهڙو واسطو؟" جڏهن حضرت فاطمه رضه ڪي اها خبر پيئي ته پاڻ ﷺ هن پردي جي ڪري واپس هليا ويا آهن، تڏهن پاڻ رضه اهو پردو ۽ وڌيڪ شيون لاهي حضرت بلال رضه جي هٿان موڪليون ۽ چوڻ لڳي انهن شين کي ڪٽي رسول الله ﷺ وٽ وڃ ۽ کين عرض ڪر ته مون انهن کي صدي ۾ ڏيئي ڇڏيو آهي. اوهان ﷺ جهڙي طرح چاهيو انهن کي استعمال ڪريو. انهي تي پاڻ سڳورن ﷺ فرمايائون "منهنجي والدين جو قسم! مون انهن کي خيرات ڪري ڇڏيو وڃي، انهن کي وڪڻي اچو"، هڪڙي آيت آهي:

انا جعلنا ما علي الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن

عملا. (ڪهف - پ ۱۵)

توڄمڻو: حقيقت ۾ جيڪي ڪجهه زمين تي آهي، انهي کي
زمين جي زيب و زينت بنايو آهي. جيئن ته اسان آزمائون ته ڪير
ٿو چڱا ڪم ڪري.

ان جي تاويل ۾ هيئن چيو ويو آهي ته انهي مان مراد زهد آهي.
حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب ڪرم الله وجهه کان زهد
جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن فرمايائين "زهد هي آهي ته اوهان کي هن باري
۾ پرواهه نه هجي ته دنيا کي مؤمن کائي يا ڪافر.

دنيا جي حقيقت

حضرت شبلي رح کان زهد جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن فرمايائين
"اوهان تي افسوس آهي. هڪ ميچر جي ڀر (دنيا) جي ڪهڙي حقيقت آهي
جو ان کان ڪناره ڪشي ڪجي."
شيخ ابوبڪر واسطي رح فرمايو "اوهين ڪيستائين هن ناڪاره شيءِ
(دنيا) کي ڇڏي ان تي حملا ڪندا رهندؤ ۽ ڪيستائين اهڙي شيءِ کان ڪناره
ڪش رهندؤ. جنهن جو وزن الله پاڪ وٽ ميچر جي ڪنڀ جي برابر به ڪونهي؟"

توڪل

بهرحال جڏهن صحيح طريقي تي زهد اختيار ڪجي ٿو ته ان جي
توڪل به صحيح نموني تي هوندي آهي. چوڻه صحيح توڪل ئي ان کي
زهد اختيار ڪرڻ ۾ مدد ڏيندي آهي. انهيءَ لاءِ جيڪو توبه تي قائم رهي،
دنيا کان ڪناره ڪش هجي ۽ انهن ٻنهي مقامن کي حاصل ڪري، اهو
باقي مقاماتن جي تڪميل به ڪندو آهي.

توبه تي استقامت

توبه جو مراقبي سان اهڙو واسطو آهي جو ٻانهي کي گهرجي ته توبه
ڪرڻ کانپوءِ انهيءَ ۾ استقامت اختيار ڪري، جيئن ته ڪاٻي هٿ جو
ملائڪ ان جي خلاف ڪجهه نه لکي. ان کانپوءِ درجي بدرجي عضون کي
گناهه ۽ فضول ڪمن کان پاڪ رکي. نه ڪابه فضول ڳالهه ڪري ۽ نه

اجائي حرڪت ڪري. ان کانپوءِ ظاهر جي نگهباني ۽ محاسبِي ڪرڻ کانپوءِ باطن ڏانهن منتقل ٿي اچي. ان وقت مراقبو باطن تي اهڙي طرح مسلط هجي جو گناهَن ۽ فضول ڪمن جو تصور ئي باطن مان محو ٿي وڃي. جڏهن ان جا تصورات پاڪ ٿي وڃن، تڏهن عضوا به مخالفت نه ڪري سگهندا. ان وقت ان جي توبه کي استقامت (هميشگي) نصيب ٿيندي. جيئن ته الله پاڪ پنهنجي محبوب عليه السلام کي فرمايو "توهان ۽ توهان سان جن توبه ڪئي هجي، اهي سڀئي استقامت اختيار ڪن". هن آيت ۾ پاڻ سونهارن ﷺ کي ۽ سندن امت کي توبه ۾ استقامت جو حڪم ڏنو ويو آهي.

چون ٿا ته ڪوبه مريد صحيح معنيٰ ۾ ان وقت تائين مريد ڪونه سمجهيو آهي، جيستائين جو ڪا به هٿ جو ملائڪ ان جي خلاف ويهن سالن تائين ڪجهه نه لکي. ان جو اهو مطلب ڪونهي ته هو بلڪل ئي معصوم هجي. بلڪ اصل منشا هي آهي ته جيڪڏهن ڪو صاق ۽ تائب شخص ڪڏهن ڪو ڪنهن گناه ۾ مبتلا ٿئي ته ڪنهن لطيف ترين گهڙيءَ ۾ ان کان گناه جو اثر زائل ٿي ويندو آهي. چوڻ هن جي باطن ۾ ندامت جو جذبو موجود آهي ۽ ندامت جو پيو نالو توبه آهي. انهي لاءِ ڪا به هٿ جو ملائڪ ان جي خلاف ڪجهه به ڪونه لکندو آهي.

فقر ۽ زهد

پر جڏهن ڪو سچي دل سان توبه ڪري دنيا کان ڪناره ڪش ٿي وڃي، ايستائين جو ڏينهن جي کاڌي جي وقت ان کي رات جي کاڌي جو فڪر نه هجي ۽ نه وري رات جي کاڌي جي وقت ان کي ڏينهن جي کاڌي جو فڪر هجي، نه اهو ذخيره اندوزي ڪري بلڪه سڀاڻي جي ذڪر کان اهو بلڪل آزاد هجي. اهڙو شخص درويش به آهي ۽ زاهد به، بلڪ زاهد هر حالت ۾ فقير کان افضل آهي، چوڻ انهي ۾ فقر کان وڌيڪ صفتون ڏسجن ٿيون. فقير ۽ درويش مجبوراً دنياوي مال و متاع کان پري هوندو آهي. پر زاهد قدرت ۽ اختيار رکندي انهن شين کي ڇڏي ڏيندو آهي.

زهد کان توڪل ۽ توڪل مان رضا جو حال رونما ٿيندو آهي. رضا کان صبر ۽ ضبط نفس ۽ مجاهدي جو جذبو پيدا ٿيندو آهي ۽ جيڪڏهن

صرف خدا جي لاءِ نفس تي ڪنٽرول ڪجي ته انهي کان اميد ۽ ڊپ جي حالت پيدا ٿيندي آهي ۽ جيڪڏهن توبه ۽ زهد جو اجتماع ٿي وڃي ته سڀئي مقامات حاصل ٿي ويندا آهن.

لڳاتار عمل ڪرڻ

جيڪڏهن زهد ۽ توبه جو ايمان جي صحيح فرضن ۽ شرطن سان اجتماع ٿي وڃي ته به هڪ اهڙي چوٿين شيءِ جي ضرورت رهي ٿي جنهن کان روحانيت جي تڪميل ٿئي. اهڙي شيءِ "لڳاتار عمل" آهي. اگرچہ ڪي اعليٰ روحاني احوال مٿين تنهي شين کان ظاهر ٿي ويندا آهن، مگر ڪي شيون انهي وقت ميسر ٿي سگهن ٿيون، جڏهن لڳاتار نڪ عمل ڪجي. اهڙي طرح مشاهدو ڪيو ويو آهي ته ڪيترائي بزرگ جن کي توبه ۾ استقامت نصيب ٿي هئي، ڪيترن ئي اعليٰ روحاني احوالن کان پوئتي رهجي ويا، چوٽه هو انهي چوٿين درجي ۾ پوئتي رهجي ويا هئا. دراصل دنيا کان ڪناره ڪشيءَ جو مقصد به اهوئي آهي ته الله پاڪ جي ڪمن جي لاءِ سڄو سارو وقت مصروف رهجي. الله پاڪ جا ڪم اهي ئي آهن ته ٻانهو هميشه ذڪر، تلاوت، نماز ۽ مراقبي ۾ مشغول رهي. انهن ڪمن ۾ انهي وقت رڪاوٽ پيدا ٿيندي آهي جڏهن ته هن کي مذهبي حق سرانجام ڏيڻو هجي يا ڪا اهڙي طبعي ضرورت پيش اچي جنهن کان سواءِ ڪوبه چارو نه هجي. جڏهن ڪوبه قلبي عمل قلب تي مسلط ٿئي ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ اهو مشغلو به هجي جيڪو شريعت انهيءَ جي لاءِ مقرر ڪيو آهي ته ان کي گهرجي ته پنهنجي عمل ۾ سستي نه ڪري ۽ جڏهن زهد ۽ تقويٰ سان گڏوگڏ لڳاتار عمل به ڪندو رهي ته سمجهو ته انهي فضيلت جي تڪميل ڪري ورتي ۽ بندگان جي حق ۾ ڪابه ڪوتاهي نه ڪيائين.

مقام بندگي

شيخ ابوبڪر وراق رحمه چيو ته "جيڪو بندگيءَ جي قالب کان نڪري وڃي، انهي سان اهوئي سلوڪ ڪيو ويندو جيڪو هڪ ڀڳل غلام سان ڪبو آهي".

شيخ سهل بن عبدالله تستري رح کان پڇيو ويو "اهو ڪهڙو درجو آهي جيڪو مقام بندگي جو قائم مقام بنجي سگهي ٿو؟" چيائين "تدبير ۽ اختيار کي ترڪ ڪرڻ". انهي ڪري جيڪڏهن ڪو صحيح توبه ۽ زهد اختيار ڪري ۽ مسلسل نيڪ ڪم ڪندو رهي ته ان جو موجوده وقت ان کي آئيندي وقت کان بي نياز ڪندو ۽ اهو ترڪ تدبير ۽ اختيار جي مقام تي پهچي سگهندو ۽ اهائي شيء اختيار ڪندو جيڪا الله کي پسند هجي. چوڻ هُن جي نفسياني خواهش باقي نه رهي ۽ ان جي علم جي زيادتي جهالت جي ماده کي ان جي باطن مان ڪڍي ڇڏيو آهي.

اختيار جو معاملو

حضرت يحيٰ بن معاذ رازي رح جو قول آهي ته "جيستائين ٻانهو معرفت جي طلب ۾ رهندو آهي ان وقت تائين ان کي اهوئي چئبو آهي "تون ڪجهه به پسند نه ڪر ۽ پنهنجي اختيار ۽ ذاتي خواهش ان وقت تائين ڪم نه ڪر. جيستائين توکي معرفت حاصل نه ٿئي. جڏهن هو عارف ڪامل بنجي ويندو آهي ته ان کي چيو ويندو آهي ته "کڻي تون بااختيار بنجين يا بي اختيار ٿئين هڪ جهڙو آهي. جيڪڏهن تون بااختيار ٿيندين ته اهي اختيارات اسان جا هوندا ۽ جيڪڏهن تون پنهنجن اختيارن کان دستبردار ٿي ويندين ته اهو به اسان جي حڪم جي مطابق هوندو. چوڻ اختيار ۽ ترڪ اختيار پنهنجي صورتن ۾ تنهنجو اسان سان تعلق آهي".

مقام فنا ۽ بقا

هي اهو بلند مقام ۽ معزز ترين حال آهي، جنهن کي روحانيت جي منزل مقصود چئبو آهي. البته تدبير کي ترڪ ڪرڻ ۽ اختيارن کان دستبردار ٿيڻ کانپوءِ اختيار جي واڳ حاصل ڪرڻ ان وقت ممڪن ٿي سگهي ٿي. جڏهن ته هو مٿين چئني درجن کي مڪمل ڪري، چوڻ تدبير کي ترڪ ڪرڻ جو هيءُ مطلب آهي ته پنهنجي هستيءَ کي فنا ڪجي. ان کانپوءِ جڏهن الله جي طرفان تدبير ۽ اختيارات دوباره ملندا آهن ته اهو بقا جو مقام آهي يعني ٻانهو پنهنجي عارضي هستي کي فنا ڪري حق سان

شامل ٿي ويو ۽ نه صرف ان جي ٿيڌاڻ (ڪجروي) جو ذرو ذرو فنا ٿي ويو. بلڪ عبادت جي مقام ۾ ان جو ظاهر ۽ باطن درست آهي. اهو علم و عمل سان معمور آهي. اهو بارگاهِ قرب جي مقام تي خدا جي سامهون پهچي فقر ۽ عجز جو دامن جهلي ۽ نبي ڪريم ﷺ جي هن ارشاد جو مصداق بنجي ويو آهي:

"اي الله! تون مون کي هڪڙي لحظي جي لاءِ منهنجي نفس جي ۽ پنهنجي ڪنهن مخلوق جي حوالي نه ڪر. نه ته پوءِ آئون هلاڪ ٿي ضايع ٿي ويندس. تون منهنجي اهڙي حفاظت ڪر جيئن هڪ ننڍڙي ڇايل ٻار جي حفاظت ڪئي ويندي آهي ۽ مون کي اڪيلو نه ڇڏ."

روحاني مقام ۽ مشاخن سڳورن جا قول

توبه

شيخ روم رح فرمائي ٿو "توبه جو صحيح مفهوم هي آهي ته توبه کان توبه ڪجي" چون ٿا ته انهي مفهوم ۾ حضرت رابع بصري رح جو هي قول به مذڪور آهي "آئون جڏهن الله کان استغفار ڪندي آهيان، تڏهن انهي موقعي تي سڄي دل سان استغفار نه ڪرڻ تي الله کان معافي جي طلبگار آهيان".

توبه جا قسم

جڏهن شيخ حسن مغازلي رح کان توبه جي باري ۾ پڇيو ويو، تڏهن چيائين ته "توهان مون کان توبه انابت (رجوع ڪرڻ) جي باري ۾ پڇو ٿا يا توبه استجابت جي باري ۾ پڇو ٿا". سائل چيو توبه انابت ڇا آهي؟ چيائين "اها هي آهي ته اوهين الله پاڪ کان انهي ڪري ڊڄو جو هو اوهان تي قادر آهي. انهي چيو "توبه استجابت ڇا آهي؟ چيائين "اهو هي آهي ته اوهين الله کان انهي لاءِ شرم ڪريو جو هو اوهان کي ويجهو آهي." اهائي اها توبه آهي جو جيڪڏهن ڪنهن ٻانهي جي دل ۾ جاءِ ڪري وٺي ته اهو نماز ۾ به الله جي ذڪر کانسواءِ هر تصور ۽ وسوسي کان توبه ۽ استغفار ڪري. اها توبه استجابت عارفن جي اندر ۾ لازمي طور تي جاءِ ڪري وٺندي آهي. چوٽه بزرگن جو هيءُ قول آهي ته "اوهان جي هستي بذاتِ خود هڪ اهڙو گناهه آهي جنهن جي برابر ڪوبه گناهه ڪونهي".

ذوالنون مصري رح فرمائي ٿو "عوام گناهن کان توبه ڪندا آهن.

خواص غفلت کان تائب ٿيندا آهن. نبي سڳورا ان وقت توبہ ڪندا آهن، جڏهن هو ڏسندا آهن ته ٻين جيڪي درجا حاصل ڪيا آهن. انهي کان هو عاجز آهن".

برائي جا قسم

شيخ ابومحمد سهل رحمہ جي اڳيان هڪ اهڙي ماڻهوءَ جو احوال ٻڌايو ويو، جيڪو ڪنهن شيءِ کان توبہ ڪري ان کي ڇڏي ڏي ٿو. وري جڏهن انهي شيءِ جو تصور ان جي قلب ۾ اچي ٿو يا ان کي ڏسندو ۽ ٻڌندو آهي تڏهن انهي شيءِ جي حلاوت (مناس) ان جي قلب ۾ محسوس ٿيندي آهي. پاڻ رحمہ چيائين ته اها حلاوت بتقاضاءِ بشریت قدرتي رجحان آهي. انهي کان چوڻڪارو ان صورت ۾ ٿي سگهي ٿو، جڏهن ته خلوص دل سان ان کي ناپسند ڪري، بلڪه نفس کي مجبور ڪري ته هو به ان کي برو سمجهي، پڻ هو خدا کان دعا گهري ته هو ان کي فراموش ڪرائي ڇڏي. ان کانسواءِ اهو خدا جي ذڪر ۽ اطاعت ۾ پنهنجو پاڻ کي مشغول رکي. ۽ جيڪڏهن هڪڙو لمحو به ان کي برو سمجهڻ ۾ غفلت ڪيائين ته مون کي انديشو آهي ته اهو محفوظ نه رهندو ۽ اها حلاوت ان جي دل تي پنهنجو اثر ڪندي. پر حلاوت پائڻ جي باوجود هن ڳالهه کي دل ۾ برو سمجهي ۽ انهي تي ناراض ٿئي ته پوءِ ان کي ڪوبه نقصان ڪونه پهچندو".

شيخ سهل رحمہ جيڪي ڪجهه فرمايو آهي اهو هر انهي طالبِ صادق جي لاءِ ڪافي آهي جيڪو صحيح توبہ ڪرڻ چاهي، البته اهو عارفِ ڪامل جنهن جو روحاني حال قوي هجي، ان جي حلاوت کي پنهنجي باطن سان آسانيءَ سان دور ڪري سگهي ٿو. چوڻهه عارف کي ڪيترن ئي اسبابن جي سهولت حاصل هوندي آهي. انهي جي لاءِ جنهن جي قلب ۾ يقين ڪامل ۽ مشاهدي جي صفائي جي ڪري الله تعاليٰ جي خاص محبت جي حلاوت موجود هجي، انهي ۾ ڪنهن بي شيءِ جي حلاوت جي گنجائش نه هوندي آهي، پر جتي محبت الاهي جي چاشني نه هجي، اتي نفساني خواهش جي حلاوت پنهنجو اثر ڏيکاريندي آهي.

توبه جي مڪمل تعريف

شيخ سوسي رحه کان توبه جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين "توبه هر انهي شيءِ کان ڪبي آهي، جنهن جي علم مذمت ڪئي هئي ۽ جنهن شيءِ جي علم تعريف ڪئي هجي، انهي ڏانهن رجوع ڪبو آهي". اها تعريف ظاهر ۽ باطن ٻنهي ۾ شامل آهي ۽ ان جو تعلق ان شخص سان آهي جنهن کي علم ڪامل عطا ڪيو ويو هجي. انهي ڪري علم جي اڳيان جهالت اهڙي طرح ڪافور ٿي ويندي آهي، جيئن سج اپرڻ وقت رات غائب ٿي ويندي آهي. اها تعريف توبه جي سڀني قسمن تي حاوي آهي، ڪٿي اهي عام مفهوم ۾ هجن يا خاص مفهوم ۾. هتي علم مان مراد علم ظاهر ۽ باطن ٻئي علم آهن، جيئن ته توبه جا عام ۽ خاص ٻنهي مفهومن جي مطابق ظاهر ۽ باطن جي صفائي ٿي سگهي. شيخ ابوالحسن نوري رحه جو قول آهي "توبه هي آهي ته اوهان خدا کانسواءِ هر شيءِ کان توبه ڪريو".

پرهيزگاري

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون "اوهان جي دينداري جو دارومدار ورع (پرهيزگاري) تي آهي".

حضرت ابوالدرداء رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ هڪڙي شاخ تي وضو ڪيائون، جڏهن وضو کان فارغ ٿيا، تڏهن بچيل پاڻي شاخ ۾ وڌائون ۽ فرمايائون ته "خدا پاڪ بزرگ و برتر ان کي انهن ماڻهن تائين پهچائي جن جي لاءِ فائديمند ثابت ٿيندو".

حضرت عمر بن الخطاب رضه جن فرمايائون "انهي شخص جي لاءِ جنهن تقويٰ اختيار ڪئي هجي ۽ ورع جي ساهمي ۾ توريل هجي، اهو مناسب ڪونهي ته دنيا دار جي لاءِ ذلت ڪئي".

شيخ معروف ڪرخي رحه جو قول آهي ته "اوهين پنهنجي زبان کي تعريف کان اهڙي طرح بچايو، جهڙي طرح مذمت کان بچايو ٿا". شيخ حارث بن اسد محاسبي رحه جي باري ۾ منقول آهي ته سندس وچين آڱري جي ڇيڙي تي هڪڙي رڳ هئي، جڏهن پاڻ ڪنهن مشتبہ ڪاڌي ڏانهن هٿ

وڌائيندا هئا ته اها رڳ ڏڪڻ لڳندي هئي.

شيخ شبلي رح کان ورع جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين ته "ورع هي آهي ته اوهان جي دل هڪڙي لمحِي جي لاءِ به خدا کان غافل نه هجي".
شيخ ابو سليمان داراني رح چيو آهي ته "ورع" زهد جي ابتداء آهي، جهڙي طرح قناعت رضا جو هڪ حصو آهي. شيخ يحيٰ بن معاذ جو قول آهي ته "ورع هي آهي ته اوهين تاويل کانسواءِ علم جي حد تي قائم رهو".
شيخ خواص کان ورع جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين "ورع هي آهي ته ٻانهو غصي يا رضامندي جي حالتن ۾ صرف حق ڳالهه چوي ۽ ان جي جدوجهد صرف خدا جي راضيي جي لاءِ هجي".

شيخ ابن جلاء رح چوي ٿو "آئون اهڙي بزرگ کي ڄاڻان ٿو جيڪو مڪي معظم ۾ ويهه سال رهيو، پر هن زمزم جو اهوئي پاڻي پيتو جيڪو پاڻ پنهنجي سانداري (کلي) ۾ پنهنجي ڏول ۽ رسيءَ سان ڀريو هو، بلڪ هن ڪڏهن به اهو ڪاڌو ڪونه واپرايو جيڪو مصر کان ايندو هو".
شيخ خواص رح فرمائي ٿو "ورع (پرهيزگاري) خوف جي نشاني آهي. خوف معرفت جي علامت آهي ۽ معرفت قربت جو پتو ڏي ٿي.

زهد

حضرت جنيد رح جو قول آهي ته "زهد هي آهي ته هٿ مال و متاع کان ۽ قلب تلاش و جستجو کان خالي هجن". شيخ شبلي رح زهد جي باري ۾ فرمايو آهي "زهد حقيقت ۾ ڪابه شيءِ ڪانهي". چوٽه جيڪڏهن ڪو اهڙي شيءِ کان پاسيرو ٿئي جيڪا هن وٽ نه هجي ته اهو حقيقت ۾ زهد ڪونهي ۽ جيڪڏهن هو پنهنجي مملوڪ شين کان ڪناره ڪش ٿي وڃي ته جيستائين اهي شيون هن وٽ موجود هونديون، اوستائين زهد ۽ ڪناره ڪشي جو مفهوم صادق نٿو اچي، انهي ڪري حقيقت ۾ زهد ان کانسواءِ ڪجهه به ڪونهي ته نفس ڪشي ۽ غمخواري ڪجي. انهي قول ۾ انهن قسمن ڏانهن اشارو آهي جيڪي بيان ڪيا ويا آهن، بهرحال جيڪڏهن اهو قول نافذ ٿي پئي ته انهي کان ڪسب ۽ اختيار جا بنياد ڊهي پون ٿا.
البتہ حضرت شبلي رح جو مقصد هيءُ معلوم ٿئي ٿو ته مدعي ۽ زهد جي

نگاه ۾ زهد جي اهميت کي گهٽائجي، جيئن ته هو انهي تي مغرور نه ٿئي.

زاهد علماء

رسول ڪريم ﷺ جن فرمايائون "جڏهن اوهين هڪ ماڻهو کي ڏسو جيڪو دنيا کان ڪناره ڪشيءَ جي باوجود قوت گويائي به رکندڙ هجي ته اوهين ان جي صحبت اختيار ڪريو ڇو ته اهو حڪمت جون ڳالهيون چوي ٿو. قارون جي قصي ۾ الله تعاليٰ زاهد عالمن جي نالي سان موسوم ڪيو آهي جيئن ته ارشاد آهي:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰)

ترجمو: اهي ماڻهو جن کي علم ڏنو ويو هو انهن چيو ته اوهان تي افسوس آهي، الله جو ثواب بهتر آهي. ان جي تفسير ۾ چيو ويو آهي ته انهيءَ مان مرد زاهد سڳورا آهن. شيخ سهل بن عبدالله رحم جو قول آهي ته "عقل جا هڪ هزار ۽ انهي نالي جا وري هڪ هزار نالا آهن، هر هڪ نالي جي شروعات ترڪ دنيا کان ٿئي ٿي". هڪڙي آيت سڳوري آهي:

وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا.

ترجمو: ۽ اسان انهن کي اڳواڻ بنايو ۽ جڏهن اهي صبر ڪن، تڏهن اهي اسان جي حڪم جي مطابق (ماڻهن کي) هدايت ڪن ٿا.

دنيادار عالم

چون ٿا انهيءَ مان مراد دنيا کان صبر ڪرڻ آهي، حديث شريف ۾ آهي "علماءِ نبين جا ان وقت تائين امانتدار آهن، جيستائين اهي دنيادار نه بنجن. جڏهن اهي دنيادار ٿي وڃن ته اوهين انهن کان پنهنجي دين جي حفاظت ڪريو". هي به منقول آهي ته لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ٻانهن کان الله پاڪ جي غضب کي دور ڪندو رهندو، جيستائين اهي دنيا جي نقصان جي پرواه نه ڪندا، پر جڏهن اهي ائين ڪرڻ شروع ڪندا ۽ ان کانپوءِ لا اله الا الله

چوندا ته الله تعالى فرمائيندو "اوهين ڪوڙا آهيو سچ ڪونه ٿا ڳالهايو".

شيخ سهل رح جو قول آهي "سڀني نيڪين جا اعمال زاهدن جي ميزان عمل ۾ هوندا ۽ زهد جو ثواب انهن جي لاءِ سون تي سهاڳو آهي". چون ٿا جيڪو دنيا ۾ زاهد جي نالي سان موسوم ٿئي ٿو، اهو هڪ هزار ستن نالن سان مشهور ٿئي ٿو ۽ جيڪو دنياوي رغبت رکي اهو هڪ هزار برن نالن سان بدنام ٿيندو آهي".

حضرت سري سقطي رح فرمايو "زهد دنيا جي سڀني نفساني خواهشن کي ترڪ ڪرڻ جو نالو آهي، ڪڍي اها خواهش مال ۽ عزت جي هجي يا عوام ۾ بلند مرتبي ۽ عمدي شهرت ۽ نيڪ نامي حاصل ڪرڻ جي".
حضرت شبلي رح کان جڏهن زهد جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن فرمائين ته "زهد هڪ قسم جي غفلت آهي چوٽه دنيا ناچيز آهي ۽ ناچيز کان ڪناره ڪش ٿيڻ غفلت آهي".

زهد در زهد

هڪ ٻي بزرگ جو قول آهي جڏهن ماڻهن دنيا کي حقير ڏٺو تڏهن انهن به زهد سان انهي لاءِ زهد اختيار ڪيو جو دنيا انهن وٽ ذليل هئي، پر منهنجي خيال ۾ زهد در زهد هي آهي ته پنهنجي ارادي ۽ مرضي سان زهد کي اختيار ڪجي، جيئن ته جڏهن زاهد زهد اختيار ڪندو آهي تڏهن هن جي ارادي جو تعلق انهي جي علم مان ٿيندو آهي. حالانڪ انهيءَ جو علم ڪوتاهه هوندو آهي. پوءِ به جڏهن ان کي ترڪ جي مقام تي آندو ويندو آهي ۽ انهيءَ جا اختيارات ڪسجي ويندا آهن تڏهن انهي وقت الله تعالى ان تي پنهنجي مقصد جو انڪشاف ڪندو آهي اهڙي موقعي تي هو پنهنجي مرضيءَ سان نه بلڪه خدا پاڪ جي مرضي جي مطابق دنيا کي ترڪ ڪندو آهي ۽ هن جي زهد جو تعلق الله پاڪ سان رهندو آهي. جيڪڏهن ان کي خبر پوي ته الله پاڪ جو مقصد ۽ منشا اهائي آهي ته هو دنيا جي ڪنهن شيءِ سان لاڳاپيل رهي ته الله جي حڪم جي مطابق جڏهن ان جو دنيا جي ڪنهن شيءِ سان تعلق ٿي پوي ته انهي تعلق سان ان جي زهد ۾ ڪمي ڪانه ايندي آهي چوٽه ان جو دنياوي شيءِ سان تعلق الله جي اجازت ۽ حڪم سان

آهي. اهوئي زُهد در زُهد چئبو آهي. هن قسم جي زاهد وٽ دنيا جو وجود ۽ عدم برابر آهن. جڏهن هو دنيا کي ڇڏيندو آهي ۽ جڏهن دنيا کي اختيار ڪندو آهي ته ان کي به انهي جي حڪم سان اختيار ڪندو آهي. انهي زهد در زهد جي مقام تي اسان ڪيترن ئي بزرگن کي فائز ڏٺو آهي.

زهد جو ٽيون مقام

انهي زُهد در زُهد کان مٿانهون پيو به هڪڙو مقام آهي اهو هي آهي ته جڏهن زاهد جو علم وسيع ٿي ويندو آهي ۽ تزڪيه نفس کانپوءِ اهو مقام بقا ۾ پهچي ويندو آهي ته خدا انهي ڏانهن ان جي اختيارن کي موٽائي ڏيندو آهي. ان وقت اهو زُهد جي ٽئين مقام تي فائز ٿي ڪري دوباره ترڪ دنيا ڪندو آهي حالانڪ اهو دنيا تي قابض ٿي ويو هو ۽ دنيا ان کي بخشش جي طور تي موٽائي ويئي هئي.

البتہ انهي مقام کي هن دنيا کي پنهنجي مرضي جي مطابق ڇڏيو آهي. ان جي اها مرضي خدا جي مرضي جي عين مطابق آهي. ان موقعي تي هن دنيا کي ترڪ ڪرڻ نئين سڳورن ۽ نيڪ بزرگن جي پيرويءَ ۾ اختيار ڪيو آهي چوٽه هن جي راءِ مقام زُهد ۾ رهندي دنيا اختيار ڪرڻ هڪ قسم جي رعايت ۽ سهولت آهي. جيڪا انهيءَ لاءِ ڏني ويئي آهي ته هو ڪمزور آهي ۽ طاقتور نئين سڳورن ۽ صديقتن جي قدم بقديم نٿو هلي سگهي. انهي ڪري هو خداداد رعايت کي محض خدا جي لاءِ ترڪ ڪندو آهي. البتہ ڪڏهن هو انهي سهولت مان فائدو به وٺندو آهي. جيئن ته هو صحيح علم جي مطابق ضبط نفس ڪري سگهي.

ان قسم جا تصرفات انهن ڪامل عارفن کان ٿيندا آهن جن جي روحانيت طاقتور هوندي آهي. انهن پهريون ڀيرو الله جي لاءِ زُهد اختيار ڪيو ۽ دوباره الله جي حڪم سان دنيا جو رخ ڪيو. ٽيون ڀيرو جڏهن دنيا کان ڪناره ڪش ٿيا ته انهي ۾ به الله جي خوشنودي مدنظر هجي.

صبر

شيخ سهل رحه چيو آهي ته "صبر ڪشادگي جو انتظار آهي. اها افضل

۽ اعليٰ خدمت آهي. "بئي بزرگ جو قول آهي "حقيقي صبر هي آهي ته اوهين صبر تي به صبر ڪريو يعني ڪشادگي جو انتظار نه ڪريو". ارشاد خداوندي آهي:

و الصابرين في الباساء و الضراء و حين الباس اولئك

الذين صدقوا و اولئك هم المتقون. (سورة البقره - پ ۳)

ترجمو: اهي خوف ۽ تڪليف ۾ ۽ جنگ جي وقت صبر ڪرڻ وارا آهن. اهي ئي ماڻهو سچا آهن ۽ اهي ئي ماڻهو پرهيزگار آهن. چون ٿا هر شيءِ جو هڪ جوهر هوندو آهي. انسان جو جوهر عقل آهي ۽ عقل جو جوهر صبر آهي. صبر کان نفس جي گوشمالي ٿيندي آهي ۽ اهو نرم ٿي ويندو آهي. صابر ۾ صبر ساهه وانگر گهمندڙ آهي. چوٽه هن کي هر ظاهري ۽ باطني ممنوع ۽ مذموم شيءِ تي صبر ڪرڻ جي ضرورت رهندي آهي. بلڪ علم انهن ڳالهين جي خبر وٺندو آهي ۽ صبر انهن کي برداشت ڪندو آهي.

صبر جي اهميت

اهو شخص جنهن جو ظاهري ۽ باطني نگهبان علم هجي. اهو پنهنجن فرضن جي پورائي انهي وقت ڪري سگهي ٿو. جڏهن ته صبر هن جو مستقل ٺڪاڻو هجي، باطني علم ۽ صبر اهڙا لازم و ملزوم آهن جيئن روح ۽ جسم، جو اهي هڪ بئي کانسواءِ نٿا رهي سگهن، چوٽه انهن ٻنهي جو سرچشمو عقلي فطرت (سرشت) آهي. انهي ڪري انهن ٻنهي ۾ وڌيڪ اتحاد ۽ قربت ڏسجي ٿي. جيڪڏهن صبر جي ذريعي ان ۾ قوت برداشت اچي ٿي ته علم جي ذريعي روح ترقي ڪري ٿو. بلڪ اهي بئي روح ۽ نفس جي وچ ۾ برزخ ۽ حد فاصل جو ڪم ڏين ٿا، جيئن ته هر هڪ پنهنجي اصل مقام ۽ مرڪز تي قائم رهي ۽ عين انصاف ۽ صحيح اعتدال تي برقرار رهي نه ته پوءِ علم ۽ صبر مان جيڪڏهن ڪو هڪ بئي کان جدا ٿي وڃي ته روح ۽ نفس مان ڪو هڪڙو بئي تي غالب اچي ويندو آهي. بهرحال ان جو تفصيل تمام دقيق آهي.

صبر جي اهميت جي لاءِ باري تعاليٰ جو هيءُ ارشاد ڪافي آهي:
إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

توجھو: صبر ڪرڻ وارن کي انهن جو بدلو بي انداز ڏنو ويندو.
هر مزدور کي مزدوري ان جي حساب جي مطابق ملندي آهي، پر
صابرن جو اجر بي حساب آهي. وڌيڪ الله پاڪ پنهنجي رسول اڪرم ﷺ
کي فرمايو:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. (نحل - پ ۱۳)

توجھو: اوهين صبر ڪريو ۽ اوهان جو صبر صرف الله جي هٿ ۾ آهي.
صبر جي فضيلت ايتري وڏي آهي جو خدا پاڪ پنهنجي ذات سان
منسوب ڪيو آهي ۽ ان کان ان جي نعمت جي تڪميل ٿئي ٿي.

الصَّبْرُ عَنِ اللَّهِ

چون ٿا هڪڙي ماڻهو حضرت شبلي رح کان پڇيو صابرن تي ڪهڙو
صبر وڌيڪ ڳرو آهي؟ چيائين "الصَّبْرُ فِي اللَّهِ (الله ۾ صبر)". انهي چيو نه،
پاڻ چيائين "الصَّبْرُ لِلَّهِ" (الله جي لاءِ صبر) انهي چيو نه، پوءِ پاڻ چيائون
"الصَّبْرُ مَعَ اللَّهِ (الله سان صبر)" انهي چيو نه، انهيءَ تي شيخ شبلي رح ڪاوڙ
۾ اچي چيو "عجب آهي پوءِ اهو ڪهڙو صبر آهي". انهي چيو ته اهو الصبر
عن الله (الله کان صبر) آهي. اهو ٻڌي حضرت شبلي هڪڙي رڙ ڪئي جنهن
کان سندن ساهه نڪرڻ جو انديشو هو.

الصَّبْرُ عَنِ اللَّهِ جي تشريح

منهنجي خيال ۾ هڪڙي خاص سبب جي بنياد تي صبر عن الله سڀ
کان وڌيڪ ڏکيو هوندو آهي. ان جي صورت هي آهي ته صبر عن الله جي
ضرورت مقامات مشاهده الاهي جي مخصوص ترين مقام ۾ هوندي آهي
اهڙي موقعي تي ٻانهو حيا ۽ رعب جلال جي ڪري الله ڏانهن رجوع ڪندو
آهي ۽ هن جي بصيرت شرمندہ ۽ نرم ٿي ڪري عاجزي جي بيابان ۾

غائب ٿي ويندي آهي. چو ته ان کي تجلي جي امر عظيم جو احساس ٿيندو آهي. اهوئي صبر جو سخت ترين مقام آهي چو ته اهو جلال جو حق ادا ڪرڻ جي لاءِ انهي روحاني حال کي هميشه برقرار رکڻ چاهي ٿو، پر ان جو روح اهو چاهي ٿو ته پنهنجي بصيرت کي نور جمال جي روشنين سان سُرمدار ڪري. عام حالتن ۾ نفس صبر سان ڪشمڪش ٻريا رکندو آهي. پر صبر جي انهي خاص حالت ۾ روح ۾ ڪشمڪش ٻريا ٿيندي آهي. اهڙي طرح انهي موقعي تي الله (۽ ان جي جلوه) کان صبر ڪرڻ تمام ڏکيو ٿي پوندو آهي.

صابر جا درجا

شيخ ابوالحسن بن سالم رحم جو قول آهي "صبر ڪرڻ وارا ٽن قسمن جا هوندا آهن. هڪڙو متصبر، ٻيو صابر، ٽيون صبار. متصبر اهو آهي جيڪو الله ۾ صبر ڪندو آهي، ڪڏهن اهو صبر ڪندو آهي ۽ ڪڏهن گھٻرائڻ لڳندو آهي. صابر اهو آهي جيڪو في الله ۽ لله صبر ڪري ۽ بي صبري نه ڪري، پر ان جي شڪايت جي توقع هوندي آهي ۽ ان جي گھٻرائڻ جو امڪان به هوندو آهي. صبار اهو آهي جيڪو في الله لله ۽ بالله صبر ڪري (ان جو صبر مڪمل ترين آهي) هيءُ اهو شخص آهي جو جيڪڏهن انهي تي سڀئي مصيبتون نازل ٿي پون تڏهن به اهو گھٻرائيندو ڪونه آهي ۽ جيستائين ان جي وجود ۽ حقيقت جو تعلق آهي، ان ۾ تغير ۽ تبديل واقع نٿو ٿئي. البته ان جي فطري خلقت ۽ هيئت ۾ ٿي سگهي ٿو ڪا تبديلي ٿئي. ان جو سبب هي آهي ته اگرچہ ان ۾ فطري ۽ طبعي صفتون موجود آهن، پر ان جي باوجود ان جو علم انهن سڀني تي غالب هوندو آهي.

شيخ شبلي رحم هي به شعر (صبر جي مسئلي ۾) مثال جي طور پڙهندو هو: (ترجمہ) عاشق جو محبت جي تڪليف ۽ جدائي جي ڊپ کان آواز ڪيڏ تڪليف وارو آهي. جڏهن هو صبر اختيار ڪندو آهي ۽ صبر ان جي فرياد اهڙي طرح ڪندو آهي تڏهن عاشق رڙ ڪري صبر کي چونڊو آهي ته "صبر ڪر".

حضرت امام جعفر صادق رضه فرمائي ٿو "الله تعاليٰ پنهنجن پيغمبرن کي صبر جو حڪم ڏنو ۽ صبر جو اعليٰ ڀاڱو نبي ڪريم ﷺ جن

کي مليو. چو ته انهي صبر جو تعلق سندن ذات سان ڪونه رهيو، بلڪ اهو الله جي متعلق ٿي ويو. جيئن ته ارشاد خداوندي آهي "اوهان جي صبر جو تعلق الله سان آهي".

عملي نمونو

هڪ پيري حضرت سري سقطي رحه کان صبر جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن پاڻ ان جو جواب ڏيئي رهيا هئا ته سندن پير تي هڪ وچون ڏنگ هڻڻ لڳو. ماڻهن چيو اوهان هن کي هٽايو ڇو نٿا پاڻ فرمايائون "مون کي الله کان شرم محسوس ٿو ٿئي جو آئون صبر جي حالت جي باري ۾ گفتگو ڪريان ۽ وري جلدي پنهنجي انهي ڳالهه جي مخالفت به ڪريان".

حضرت جنيد ارشاد فرمائي ٿو "الله پاڪ مؤمنن کي ايمان سان مشرف فرمايو ۽ ايمان کي عقل سان معزز ڪيو ۽ عقل کي صبر جي ذريعي عزت بخشي. انهي ڪري ايمان مؤمن جي زينت آهي. عقل ايمان جي زيب ۽ زينت آهي ۽ صبر سان عقل آراسته آهي". ان کانپوءِ پاڻ ابراهيم خواص جا هي شعر پڙهيائون. (ترجمو)

صبر تي شعر

(۱) مون سڀاڻي جي ڊپ کان ڪن تڪليفن تي صبر ڪيو ۽ پنهنجي نفس جي بذات خود حفاظت ڪيم. ايستائين جو ان جي عزت محفوظ ٿيندي.

(۲) مون ان کي تڪليفن جا جام پياريم ۽ هو ان جو عادي بنجي ويو ۽ جيڪڏهن آئون انکي اهي جام نه پياريان ها ته اهو ضرور منهن چڙهائي ها.

(۳) ڪيترائي دفعا نفس جي ظاهري ذلت ان جي عزت جو سبب هوندي آهي. نفس انهي ذلت جي ڪري عزت حاصل ڪندو آهي.

(۴) جيڪڏهن آئون انهي خدا کانسواءِ جيڪي هيءُ چوي ٿو "مون کان ٿي گهرو" ڪنهن ٻي جي اڳيان مال حاصل ڪرڻ جي لاءِ هٿ ڊگهاڙيان ته منهنجا هٿ شل ٿين.

(۵) جيستائين مون کان ٿي سگهيو صبر ڪندس چو ته صبر ۾ ئي عزت آهي. انهيءَ لاءِ دنيا جي ٿوري شيءِ تي قناعت ڪندس.

حضرت عمر بن عبدالعزيز رح جو ارشاد آهي. جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن ٻانهي کي ڪا نعمت عطا ڪري پوءِ اها نعمت ڪسي وٺي ته انهي جي بدلي ۾ اهو صبر جو نعم البدل عطا فرمائيندو آهي جيڪا ان کان ڪسيل نعمت کان بهتر آهي. ان کانپوءِ پاڻ سمنون جا هي شعر پڙهيائون. شعرن جو ترجمو:

(۱) مون گهڻي وقت تائين خوشحالي ۽ بدحالي ٻنهي نمونن جا جام پيئا ۽ جڏهن زمانو اهي جام پياريندو هو تڏهن آئون کين ڍڪ ڍڪ ڪري پي وٺندو هوس.

(۲) زماني مون کي ڪيترين ئي تڪليفن جا جام پياريا ۽ مون به پنهنجي بحر صبر مان ان کي ڪيترائي جام پياريا.

(۳) آئون صبر کي ڍال بنائي زماني جي گردش جو مقابلو ڪندو رهيس ۽ پنهنجي نفس کي چير "صبر ڪري صبر سان هلاڪ ٿي وڃ".
(۴) اهي زماني جا حادثا اهڙا هئا جيڪڏهن ڊگها ڏونگر به انهن جو مقابلو ڪن ها ته زمين منجهه پورجي وڃن ها ۽ ڪا به شيءِ محفوظ نه رهي ها.

فقر

شيخ ابوالجلاء رح جو قول آهي "فقر هي آهي ته اوهان وٽ ڪجهه به نه هجي. جيڪڏهن اوهان وٽ ڪجهه هجي ته اهو اوهان وٽ باقي نه رهي بلڪ ايتار ڪري ڇڏيو".

شيخ ڪتاني رح جو قول آهي ته "جيڪڏهن ڪو صحيح طريقي سان الله جو محتاج بنجي وڃي ته الله جي ڪري اهو غني ۽ بي نياز آهي، بلڪ اهي ٻئي اهڙا روحاني حال آهن جو هڪ کانسواءِ ٻئي جي تڪميل نٿي ٿي سگهي".
شيخ نوري رح فرمائي ٿو ته "فقراءَ جي هيءَ تعريف آهي ته اهي تنگدستي جي موقعي تي مطمئن رهندا آهن ۽ جڏهن ڪي موجود هوندو آهي ته سخاوت ڪندا آهن". هڪڙي ٻي بزرگ انهن تي هنن الفاظن جو واڌارو ڪيو آهي. جڏهن ڪا شيءِ موجود هوندي آهي ته انهن کي بيقراري ۽ بيچيني هوندي آهي.

شيخ دراج رح فرمائي ٿو "مون سرميدائي ڪٽڻ جي لاءِ پنهنجي استاد

جي گبري ڪوليم ته ان ۾ (چانديءَ جو) هڪ ٽڪرو ڏنر ۽ حيران رهجي ويس. جڏهن پاڻ آيو ته کانئن پڇيم "مون اوهان جي گبريءَ مان هڪڙو ٽڪرو ڏنر، چيائين "آئون ان کي واپس ڏيڻ چاهيان ٿو". وري چيائين "انکي ڪٿي ان جي بدلي ۾ ڪجهه خريد ڪري وٺو". مون چيو هن ٽڪري جو اوهان جي معبود سان ڪهڙو تعلق آهي؟ پاڻ چيائين "الله تعاليٰ مون کي دنيا ۾ هن کانسواءِ نه سون ڏنو آهي نه چاندي، انهي ڪري آئون چاهيان ٿو ته وصيت ڪري وڃان ته ان کي منهنجي ڪفن ۾ ٻڌو وڃي جيئن ته آئون ان کي الله تعاليٰ کي اٿلندو واپس ڪريان".

فقر جي فضيلت

شيخ ابراهيم خواص رحم جو قول آهي ته "فقر شرافت جي چادر، پيغمبرن جو لباس ۽ نيڪ پانهن جي پوشاڪ آهي". شيخ سهل بن عبدالله رحم کان هڪڙي درويش جي ڪيفيت جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين "اهو نه ته سوال ڪري ٿو نه رد ڪري ٿو ۽ نه روڪي ٿو".

شيخ ابو علي رودباري رحم فرمائي ٿو "مون کي شيخ دقاق رحم چيو "اي ابو علي! درويشن ضرورت جي وقت بقدر ضرورت بخشش وٺڻ چو ڇڏي ڏنو آهي؟ مون چيو "اهي بخشش واري خدا جي ڪري ايتري قدر بي نياز ۽ مستغني آهن جو انهن کي بخشش جي ضرورت ڪانهي. انهن فرمايو "اها ڳالهه صحيح آهي پر مون کي ان جو هڪ ٻيو سبب سمجھ ۾ اچي ٿو". مون چيو "جيڪي ڪجهه اوهان جي ذهن نشين هجي، ان کان مستفيض فرمايو". انهن چيو "ان جو سبب هي آهي ته اهي اهڙي جماعت آهن، جنهن جي لاءِ ڪنهن به شيءِ جو وجود فائديمند ڪونه هوندو آهي. چوڻه انهن جو فقر ۽ فاقه الله جي لاءِ آهي، انهي لاءِ اهو فقر و فاقه انهن لاءِ ڏکيو ڪونهي چوڻه انهن جو وجود الله جي لاءِ وقف آهي".

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "فقر هي آهي ته حاجت ۽ ضرورت دل تي اچي بيهي رهي ۽ پروردگار کانسواءِ ٻي ڪنهن جي محتاجي نه رهي".

شيخ مسوحي رحم جو قول آهي ته "فقير اهو آهي جنهن کي نه نعمتون خوشحال ڪري سگهن ۽ نه تڪليفون فقير ۽ محتاج بنائي سگهن".

توحيد جي پهرين منزل

شيخ يحيٰ بن معاذ رحمہ جو قول آهي ته "فقر جي حقيقت هي آهي ته انهي جي لاءِ سڀئي اسباب اٽلپ (معدوم) ٿي وڃن".

شيخ ابوبڪر طوسي رحمہ فرمائي ٿو "آئون ڪيتري ئي وقت کان اهو سوال ڪندو رهيس ته اسان جا ارباب تصوف فقير کي ٻي شيءِ تي چوڻا ترجيح ڏين؟ پر ڪوبه مون کي تسلي بخش جواب نه ڏيئي سگهيو، ايستائين جو مون نصر بن حمادي رحمہ کان پڇيم تڏهن هن جواب ڏنو "ان جو سبب هي آهي ته فقر توحيد جي منزل مان پهرين منزل آهي". اهو جواب ٻڌي آئون مطمئن ٿي ويس".

شيخ ابن الجلاء رحمہ کان فقر جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن هو خاموش رهيو، ان کانپوءِ نماز پڙهي ٻاهر ويو، وري واپس آيو ۽ چوڻ لڳو "آئون انهي لاءِ خاموش رهيس جو مون وٽ هڪ درهم هو، انهي لاءِ مون وڃي ڪيس خرچ ڪيم، چوڻ آئون لڄي هوس ته انهي رقم جي هوندي آئون فقر جي باري ۾ ڪجهه بيان ڪريان". ان کانپوءِ پاڻ بيان ڪرڻ لاءِ ويهي رهيو.

فقر ۽ صبر

شيخ ابوبڪر بن طاهر رحمہ فقير ۽ درويش جي باري ۾ چيو ته "ان کي ڪابه خواهش ڪانه هوندي آهي، جيڪڏهن ڪا خواهش هوندي آهي ته اها ضرورت جي حد کان اڳتي ڪانه وڌندي آهي".

شيخ فارس رحمہ فرمائي ٿو "مون هڪ ڀيري هڪڙي درويش کي جنهن تي فقر ۽ فاقو جا آثار هئا، هيئن چيم "تو سوال چو نٿو ڪرين جيئن ته توکي ماڻهو ڪاڏو ڪارائين؟" انهي چيو ته "مون کي ڊپ آهي ته جيڪڏهن آئون سوال ڪندس ۽ اُهي انڪار ڪن ته پوءِ اُهي فلاح نه پائي سگهندا". انهي کانپوءِ هن ڪنهن عارف ڪامل جا هي شعر پڙهيا (ترجمو):

(۱) ماڻهو چون ٿا ته سڀاڻي عيد آهي تون ڇا پائيندين؟ مون چيو اها خلعت جيڪا هن پنهنجي ٻانهي لاءِ موڪلي.

(۲) (اها خلعت) فقر ۽ صبر جون ٻه پوشاڪون آهن جن جي هيٺان

هڪڙو قلب آهي جيڪو پنهنجي رب کي عيد ۽ جمعن ۾ ڏسندو آهي.
 (۳) بهترين لباس هي آهي ته اوهين دوست جي عطا ڪيل خلعت
 پائي ملاقات جي ڏينهن دوست سان ملاقات ڪريو.
 (۴) اي منهنجي جان اميد! جيڪڏهن تون غائب آهين ته سڄو زمانو
 منهنجي لاءِ ماتم ڪده آهي ۽ جڏهن آئون توکي ڏسان يا تنهنجو آواز ٻڌان
 ته اهو زمانو منهنجي لاءِ عيد آهي.

شڪر ڪرڻ

هڪ بزرگ جو قول آهي ته "شڪر هي آهي ته محسن ۽ منعم کي
 ڏسي ڪري نعمت جو خيال غائب ٿي وڃي. شيخ يحيٰ بن معاذ رازي رح
 جو ارشاد آهي "جيڪڏهن اوهين شڪر ڪريو ٿا ته صحيح معنيٰ ۾ شڪر
 جو حق ادا نٿا ڪري سگهو. چوڻه شڪر جي پڇاڙي حيراني آهي البتہ شڪر
 الله پاڪ جي نعمت آهي ۽ ان تي شڪر ڪرڻ واجب آهي".
 حضرت دائود عليه السلام هڪ ڀيرو خدا کي عرض ڪيو "اي خدا! آئون
 تنهنجو شڪر ڪيئن ادا ڪريان. آئون تنهنجو شڪر ان وقت تائين ادا نٿو ڪري
 سگهان. جيستائين جو تون (شڪر ادا ڪرڻ جي لاءِ) بي نعمت نه عطا ڪرين".
 انهي تي الله پاڪ وحي جي ذريعي جواب ڏنو "جيڪڏهن تون اها
 ڳالهه سمجهي ويو آهين ته تون منهنجو شڪر بجا آڻ".

شڪر جو مفهوم

لغت ۾ شڪر جي معنيٰ کولڻ (ڪشف) ۽ اظهار جي آهي، يعني شڪر
 ۽ ڪشف جو مفهوم هڪ هو. جڏهن ڪو ماڻهو کلڻ وقت ڏند ظاهر ڪري
 ته ان کي عربي ۾ "شڪر و ڪشر" چوندا آهن. انهي ڪري نعمت جو
 تذڪرو ۽ شهرت ڪرڻ ۽ زبان سان ان جو ڳاڻيٽو ڪرڻ (ظاهري) شڪر
 آهي. باطني شڪر هي آهي ته انهن نعمتن کان فائدو وٺندي ان جي اطاعت
 ڪئي وڃي ۽ نافرمانيءَ کان پرهيز ڪجي. اهوئي شڪر نعمت آهي. انهي
 باري ۾ منهنجو مرشد محترم هي شعر پڙهندو هو. (ترجمو)
 شڪر جا شعر:

(۱) تو مون کي نعمتون عطا ڪيون جن جو شڪر بجا آڻيان ٿو، چو ته تون هر شيءِ ۾ منهنجو ڪارساز آهين.

(۲) جيستائين آئون زنده آهيان تنهنجو شڪر بجا آڻيندس ۽ جڏهن مري ويندس تڏهن منهنجون هڏيون قبر ۾ تنهنجو شڪر بجا آڻينديون.

شڪر جي فضيلت

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون "قيامت جي ڏينهن سڀ کان پهريان اهي ماڻهو جنت ۾ سڏيا ويندا جيڪي خوشحالي ۽ تنگي ٻنهي حالتن ۾ خدا پاڪ جو حمد ۽ ثنا ڪن ٿا". وڌيڪ فرمايائون "جيڪو مصيبت ۾ مبتلا هجي ۽ صبر ڪري، جيڪڏهن انکي نعمت عطا ٿئي ته شڪر ڪري، مظلوم کي معاف ڪري، جيڪڏهن خود ظلم ڪري ته معافي گهري. ماڻهن پڇيو اهڙن ماڻهن جو ڪهڙو حال آهي. فرمايائون "انهن ماڻهن جي لاءِ امن ۽ امان آهي ۽ اهي ماڻهو هديت يافته آهن".

حضرت جنيد رحم فرمايو "شڪر جو فريضو هي آهي ته دل ۽ زبان سان نعمتن جو اعتراف ڪجي". حديث شريف ۾ آهي ته "افضل ذڪر لاله الا الله آهي ۽ افضل دعا الحمد لله آهي". هڪ آيت قرآني آهي:

و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة.

توجھو: انهي اوهان تي ظاهري ۽ باطني نعمتن جي تڪميل ڪئي. ان جي تفسير ۾ هڪڙي بزرگ فرمايو "ظاهر نعمتن مان عافيت ۽ دولتمندي ۽ باطني نعمت مان مراد تڪليفون (مصائب) ۽ فقر آهي. چو ته انهن جي ئي ذريعي آخرت جون نعمتون ملنديون".

شڪر جي حقيقت

شڪر جي حقيقت هي آهي ته هر انهيءَ شيءِ کي جيڪا مقدر ۾ رکي ويئي هجي، نعمت تصور ڪجي، سواءِ انهن شين جي جيڪي شرعي طور تي نقصانڪار هجن، چو ته الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهي جي حق ۾ جيڪو فيصلو ڪندو آهي اهو هن جي حق ۾ نعمت آهي، ڪٿي اهو جلدي سمجهي

وٺي يا انجام ڪار نعمت هجن، پر ظاهر ۾ اها تڪليف نظر اچي، البتہ انهي تڪليف جي ذريعي يا تہ انهي جو درجو بلند ٿيندو آهي يا انهي جي ڪري نفس جي پاڪائي ۽ گناهن جو ڪفارو ادا ٿيندو آهي، انهي ڪري جيڪڏهن انسان هي يقين ڪري تہ ان جو مولِي ان کان وڌيڪ ان جو خير خواه ۽ ان جي مفاد کي ان کان وڌيڪ ڄاڻي ٿو تہ سمجهو تہ انهي شڪر جو حق بجا آندو.

خوف ڪرڻ

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون "حڪمت جو بنياد الله جو خوف آهي." پاڻ سڳورا فرمائيندا هئا "حضرت دائود عليه السلام وٽ ماڻهو عيادت جي لاءِ آيا انهن کي خيال هو تہ کين ڪو مرض آهي. حالتڪ کين انهي کانسواءِ ڪابه بيماري ڪانه هئي، جو خوف ۽ حيا دامنگير هو." شيخ ابو عمر دمشقي رح جو قول آهي "اصلي ڊڄندڙ (خائف) اهو شخص آهي جيڪو شيطان کان وڌيڪ پنهنجي نفس کان خائف هجي." ڪنهن ٻي بزرگ جو قول آهي "خائف اهو شخص ڪونهي جيڪو روئندو رهي ۽ پنهنجون اکيون اڳهي، بلڪ صحيح معنيٰ ۾ خائف اهو آهي، جيڪو انهن ڳالهين کان پرهيز ڪري جن تي عذاب نازل ٿيڻ جو انديشو هجي." چون ٿا تہ خائف اهوئي شخص آهي جيڪو الله کانسواءِ ڪنهن کان نہ ڊڄي، يعني اهو الله جي بزرگي ۽ ان جي جاه و جلال جي ڪري خوف ڪري، ان کي ذاتي خوف صرف خدا جي عذاب کان هجي.

تقويٰ جي فضيلت

شيخ سهل فرمائي ٿو "خوف مذڪر ۽ اميد مؤنث آهي يعني خوف ۽ اميد جي ملڻ سان ايمان جي حقيقتن جي پيدائش ٿيندي آهي." قرآن ڪريم ۾ آيو آهي "اسان اوهان کان اڳ اهل ڪتاب ۽ اوهان تي هيءَ هدايت نازل فرمائي آهي جو اوهين الله کان ڊڄو." چون ٿا هي آيت قرآن ڪريم جو قطب آهي ۽ سڄي معاملي جو دارومدار انهي تي آهي. اهڙي طرح الله تعاليٰ جيڪي نعمتون مؤمنن جي لاءِ الڳ الڳ بيان فرمايون آهن، اهي

متقين جي لاءِ گڏي بيان ڪيون آهن يعني هدايت، رحمت، علم ۽ رضوان.
انهي باري ۾ هيٺيون آيتون آهن:

هُدًى وَ رَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. (پ ۹)

توڃهو: هدايت ۽ رحمت انهن جي لاءِ آهي جيڪي پنهنجي رب
کان ڊڄن ٿا.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

توڃهو: الله کان آهي ئي بنڊا ڊڄن ٿا جيڪي علم وارا آهن.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ - ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

توڃهو: الله انهن کان خوش آهي ۽ اُهي ان کان خوش آهن. اهو
انهن ماڻهن جي لاءِ جيڪي پنهنجي رب کان ڊڄن ٿا.

شيخ سهل رح جو قول آهي "ايمان جو ڪمال علم جي ذريعي ۽ علم
جو ڪمال خوف کان آهي. علم ايمان سان حاصل ٿيندو آهي ۽ خوف
معرفت جو نتيجو آهي".

شيخ ذوالنون مصري رح جو قول آهي "عاشق کي محبت جو جام ان
وقت پياريو ويندو آهي جڏهن ڊڄ ان جي دل کي مضبوط ڪندو". شيخ
فضيل بن عياض رح جو قول آهي "جڏهن اوهان کي چيو وڃي "اوهين الله
کان ڊڄندا رهو" ته اوهين ماڻ ڪندا ڪريو، چوٽه جيڪڏهن اوهين چوندؤ
"نه" ته اوهين ڪافر ٿي ويندؤ ۽ جيڪڏهن اوهين چوندؤ "هاڻو" ته اها اوهان
جي دروغ گوئي آهي چوٽه اوهانجو بيان خائف انسانن جهڙو ڪونهي."

(رجاءِ آس)

رسول الله ﷺ جن فرمايائون (قيامت جي ڏينهن) الله فرمائيندو، جنهن
جي دل ۾ رائي برابر ايمان جو ذرو آهي ان کي دوزخ کان ڪيو. وري
فرمائيندو، "مان پنهنجي عزت ۽ جلال جو سونهن کڻي چوان ٿو، آئون
انهي ماڻهوءَ کي جيڪو ڏينهن ۽ رات جي ڪنهن حصي ۾ مون تي ايمان
آڻي، انهيءَ شخص جي برابر ڪونه قرار ڏيندس، جيڪو مون تي بلڪل

ايمان نه آئي".

هڪڙو اعرابي نبي ڪريم ﷺ جن وٽ آيو ۽ چوڻ لڳو "مخلوق جو حساب ڪتاب ڪير ڪندو؟" پاڻ سڳورن ﷺ فرمايائون "الله تبارڪ و تعاليٰ بذات خود حساب وٺندو". انهي تي اهو اعرابي مرڪڻ لڳو. پاڻ ﷺ پڇيائون "تون ڇو کلي رهيو آهين؟" انهي چيو "هن سبب جي ڪري جو جڏهن اهل ڪرم کي اختيار حاصل هوندو ته اهو معاف ڪندو آهي ۽ جڏهن حساب ڪندو آهي تڏهن درگذر ڪندو آهي".

شاه ڪرمانِي رح جو قول آهي ته "اميد جي علامت حسن اطاعت آهي". هي به چيو ويو آهي ته "رجاءَ هي آهي ته جمال جي نگاه سان جلال کي ڏٺو وڃي، پڻ دل جي ويجهڙائي رب جي نرمي جي ڪري هوندي آهي".

اميد ۽ خوف جو توازن

شيخ ابو علي رودباري رح فرمائي ٿو "اميد ۽ خوف پکي جي ٻن ڪنڀن جي مثل آهن. جڏهن ٻئي بازو برابر هوندا آهن تڏهن پکي به درست ٿي مڪمل پرواز ڪندو آهي".

شيخ ابو عبدالله رح جو قول آهي "متوقع ڪرم کي ڏسي دلين جي مطمئن ٿيڻ جو نالو رجاءَ آهي". شيخ مطرف رح جو قول آهي "جيڪڏهن مؤمن جي اميد ۽ خوف جو وزن ڪجي ته ٻئي هڪجهڙا ۽ معتدل ٿيندا". مؤمن جي لاءِ اميد ۽ خوف ٻن بازوئن جي مثل آهن. خوف سان گڏ اميد ۽ اميد سان گڏ خوف ضرور هوندو. چوڻه خوف جو سبب ايمان آهي ۽ ايمان ئي رجاءَ ۽ اميد جو سبب آهي، انهي لاءِ ايمان ۽ اميد ۽ خوف لازم و ملزوم آهن.

حضرت لقمان عليه السلام جي هدايت

حضرت لقمان عليه السلام کان هي ڳالهه نقل آهي ته پاڻ پنهنجي پٽ کي هدايت ڪيائين "تون الله تعاليٰ کان اهڙو ڊڄ جو ان جي عذاب کان بي خوف نه رهو، پر خوف کان وڌيڪ انهي کان اميد (رحمت) رک".

سندن فرزند چيو "منهنجي لاءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي؟ منهنجي دل هڪڙي آهي" انهي تي پاڻ چيائون "ڇا توکي خبر ڪانهي ته مؤمن جون ٻه دليون هونديون آهن. هڪڙي دل جي ذريعي هو خائف رهندو آهي ۽ ٻي دل جي ذريعي اهو اميدوار رهندو آهي. اهو انهي جي ڪري آهي جو ٻنهي جو تعلق ايمان سان آهي.

توڪل

حضرت سري سقطي رح جو ارشاد آهي ته "توڪل قوت ۽ اختيار کان دستبردار ٿيڻ جو نالو آهي. حضرت جنيد رح جو قول آهي "توڪل جو مفهوم هي آهي ته اوهين الله جي اڳيان رهو جيئن اوهين معدوم آهيو ۽ الله اوهان جي اڳيان ازلي ۽ ابدي رهي". شيخ سهل فرمائي ٿو "هر شيءِ جي اڳ پٺ هوندي آهي، سواءِ توڪل جي، جو انهي جو صرف اڳيون منهن آهي، پٺ ڪانهي". انهي جي تشريح ۾ هڪڙي بزرگ فرمايو آهي ته انهي مان مراد توڪل عنايت آهي، توڪل ڪفايت ڪانهي. الله تعاليٰ توڪل کي ايمان سان شامل ڪيو آهي، جيئن ته فرمايو آهي "الله تي ئي توڪل ڪريو جيڪڏهن اوهين مؤمن آهيو". ٻي جڳهه تي ارشاد آهي "مؤمنن کي صرف الله تي ئي توڪل (پروسو) ڪرڻ گهرجي". هڪ ٻي جاءِ تي نبي ڪريم ﷺ جن کي خطاب ڪندي فرمايو "(اي پيغمبر) انهي زنده هستي تي پروسو ڪريو جيڪا فنا ڪانه ٿي ٿئي". شيخ ذوالنون مصري رح جو قول آهي "توڪل جو مفهوم هي آهي ته نفس جي تدبير کي ڇڏي ڏجي ۽ طاقت ۽ اختيار کان دستبرداري اختيار ڪجي. شيخ ابوبڪر الزقاق رح جو قول آهي ته "توڪل انهي جو نالو آهي جو صرف هڪڙي ڏينهن جي روزي رکجي ۽ سڀاڻي جو فڪر نه ڪجي".

شيخ ابوبڪر واسطي رح جو قول آهي ته "توڪل جو بنياد هي آهي ته فقر ۽ فاقه ۾ خلوص هجي ۽ توڪل ان جي مقصدن ۾ حائل نه هجي. ان جو اندر هڪڙي لمحي جي لاءِ به توڪل ڏانهن لاڙو نه ڪري". هڪڙي بزرگ جو (ڪهڙو نه چڱو) قول آهي "جيڪڏهن ڪو چاهي ته اهو توڪل جو حق ادا ڪري ته پنهنجي نفس جي لاءِ هڪڙي قبر کوٽي انهيءَ ۾ دفن ڪري ڇڏي

۽ دنيا ۽ دنيا وارن کي وساري ڇڏي، چوٽه توکل جي کمال ۽ ان جي حقيقت تائين ڪوبه فرد بشر نٿو پهچي سگهي.

شيخ سهل رح جو قول آهي "توکل جي مقامات جي ابتدا هي آهي ته ٻانهو الله تعاليٰ جي اڳيان ائين رهي، جيئن غسل ڏيڻ واري جي اڳيان مرده لاش هجي، جو اهو جيئن گهرندو آهي تيئن ان کي اٿلائيندو پٿلائيندو آهي ۽ اهو ڪابه حرڪت نه ڪري سگهندو."

شيخ حمدون القصار رح جو قول آهي "توکل هي آهي ته الله کي مضبوطيءَ سان جهلجي." شيخ سهل رح جو قول آهي "علم سراپا عبادت جو باب آهي، عبادت سرتاپا تقويٰ (ورع) جو دروازو آهي ۽ ورع مٿي کان پيرن تائين زهد جو دروازو آهي ۽ زهد مڪمل طور تي توکل جو هڪ باب آهي."

اهو فرمائي ٿو "تقويٰ ۽ يقين ساھمي جي ٻن پڙن (چيڙن) جي مثل آهن ۽ توکل انهي ساھمي جي زبان آهي جنهن جي ذريعي انهن جي ڪمي پيشي جي خبر پوي ٿي." منهنجي (مصنف ڪتاب) خيال ۾ توکل خدائِ ڪارساز جي علم جي عين مطابق هوندي آهي يعني جنهن جو علم ۽ معرفت جيتري قدر وسيع هوندو ان جي توکل به اوتري قدر مڪمل هوندي ۽ جڏهن هن جي توکل مڪمل ٿي ويندي تڏهن هو خدائِ ڪارساز (وڪيل) جي مشاهدي ۾ ايتري قدر مستغرق ٿي ويندو جو هن کي پنهنجي توکل نظر ئي ڪانه ايندي.

توکل ۽ نفسانيت

علم ۽ معرفت جي ذريعي منصفائي ورهاست ٿيندي آهي ۽ هر هڪ کي عدل ۽ انصاف سان حصو ملندو آهي، اُهي ماڻهو جيڪي الله کانسواءِ ٻين ماڻهن ڏانهن پنهنجي نظر ڪوڙيندا آهن ان جو سبب هي هوندو آهي جو نفس ۾ اڃا تائين جهالت موجود آهي. انهي ڪري جيڪڏهن ان کي ڪنهن اهڙي شيءِ جو احساس هجي، جنهن کان توکل ۾ خرابي پيدا ٿئي ته سمجهو ته انهي احساس جو سرچشمو نفس آهي يعني توکل ۾ گهٽتائي نفسانيت جي ڪري پيدا ٿي آهي، اهڙي طرح توکل ۾ کمال نفسانيت جي

فنا هئڻ کانپوءِ حاصل ٿيندو آهي. انهي ڪري آهي ماڻهو جيڪي روحانيت ۾ طاقتور هوندا آهن ۽ پنهنجي توڪل کي صحيح ۽ درست نه ڪندا آهن بلڪه آهي قلب جي مواد کي تقويت پهچائي نفسانيت کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.

جڏهن نفسانيت غائب ٿي ويئي آهي تڏهن جهالت جي ماده جو خود بخود خاتمو ٿي ويندو آهي ۽ توڪل پنهنجي صحيح خد و خال ۾ اهڙي طرح نمايان ٿي ويندي آهي جو طالب حق کي ان جي خبر به ڪانه پوندي آهي.

ان کانپوءِ جڏهن به نفسانيت جو باقي بچيل اثر زور ڪندو آهي تڏهن انهن جو ضمير هن ارشاد خداوندي تي غور ڪندو آهي "اهي الله کان سواءِ جنهن کي سڏين ٿا، خدا کي انهي جي سڃي خبر آهي". بهرحال جڏهن حق تعاليٰ جو وجود سڃي ڪائنات تي غالب اچي وڃي تڏهن آهي هي مشاهدو ڪندا آهن ته هيءُ ڪائنات خدا کان الڳ ٿي مستقل وجود نٿي رکي سگهي. انهي ڪري اهڙي موقعي تي غير شعوري طور تي توڪل جو صحيح مفهوم اهڙي طرح ان جي ذهن نشين ٿي ويندو آهي جو ڪمزور روحانيت وارن جي جيئن دنيا جا ظاهري اسباب ۽ وسيلو انهن جي پائدار توڪل ۾ ڪمزوري پيدا ڪري نٿا سگهن، چوڻه انهن جي نگاه ۾ اهي ظاهري اسباب مرده آهن ۽ توڪل کانسواءِ انهن ۾ زندگي جو روح نٿو ٿوڪي سگهجي. معرفت جي صاحبين وٽ توڪل جو صحيح مفهوم اهوئي آهي.

رضا

شيخ حارث رحم جو قول آهي "رضا خدائي حڪم جي ماتحت قلب جي مطمئن ٿيڻ جو ٻيو نالو آهي". شيخ ذوالنون رحم جو قول آهي ته "رضا قسمت جي فيصلي تي قلب جي خوش ٿيڻ جو نالو آهي". هڪ ڀيري حضرت سفيان رحم حضرت رابع بصريه جي سامهون چيو "اي الله! تون اسان کان راضي ٿي". انهي تي حضرت رابع رحم چيو "ڇا توکي شرم نه ٿو اچي جو تون ان ذات جي رضامندي جو طالب آهين، جنهن کان تون خود راضي نه آهين". انهي تي هڪڙي شخص پڇيو "پانهو ڪڏهن الله تعاليٰ کان خوش ٿيندو آهي؟" پاڻ چيائين "ڪڏهن رخصت ٿي به اهڙي طرح خوش ٿئي.

جهڙي طرح هو نعمت تي خوش ٿيندو آهي".

رضا جي فضيلت

شيخ سهل جو قول آهي "جڏهن رضا رضوان کان ملي وڃي تڏهن اطمینان کلي حاصل ٿيندو آهي، انهي ڪري انهن کي خوشخبري هجي جو انهن جو اهو سٺو انجام آهي."

نبي ڪريم ﷺ جن فرمايائون "اهو شخص ايمان جو ذائقو حاصل ڪندو آهي جيڪو خدا کي پروردگار سمجهي خوش ٿئي". وڌيڪ فرمايائون "الله تعاليٰ پنهنجي حڪمت سان روح پيدا ڪيو، رضا ۽ يقين ۾ خوشيءَ کي برقرار رکيائين ۽ رنج و غم کي شڪ ۽ ناراضگي ۾ پوشيده رکيائين". حضرت جنيد رحم فرمايو ته "رضا قلبن تائين پهچڻ وارو صحيح علم آهي، جڏهن علم قلب علم جي حقيقت کان واقف ٿي وڃي ته اهو رضا تائين پهچي ويندو آهي. رضا ۽ محبت، اميد ۽ خوف جي مثل نه آهن بلڪه ٻئي اهو روحاني حال آهن جيڪو دنيا ۽ آخرت ۾ به طالب حق کان جدا ڪونه ٿيندا آهن، ايستائين جو اهو جنت ۾ به رضا ۽ محبت کان بي نیاز نٿو رهي سگهي".

شيخ ابن عطاء رحم جو قول آهي "رضا جو مفهوم هي آهي ته روزِ اول کان الله پاڪ ٻانهي جي لاءِ جيڪي ڪجهه مقرر ڪيو هجي، انهي تي ان جي دل مطمئن هجي، چوٽه خدا پاڪ انهي لاءِ بهترين چونڊ ڪئي آهي، انهي ڪري اهو ان تي راضي رهي ۽ ڪنهن به قسم جي ناراضگي جو اظهار نه ڪري". شيخ ابو تراب رحم جو قول آهي ته "جنهن شخص جي دل ۾ دنيا جي قدر ۽ قيمت هوندي، اهو خدا جي رضامندي حاصل نٿو ڪري سگهي".

پنج اخلاق

حضرت سري سقطي رحم فرمائي ٿو "عارفن جا پنج اخلاق آهن. هڪ ساڪان هر حالت ۾ راضي رهڻ، ڪٿي نفس ڪنهن ڳالهه کي پسند ڪري يا ناپسند ڪري. پير الله سان محبت ڪرڻ، ٽيون الله کان حيا ڪرڻ، چوٿون هجڻ، پنجون الله سان هڪ کان دور رهڻ.

رضا جا قسم

شيخ فضيل رح فرمايو آهي "راضي برضا پنهنجي مرتبي کان وڌيڪ ڪنهن به ٻي شيءِ جي تمنا نه ڪندو آهي." شيخ ابن شمعون رح جو قول آهي رضا جا ڪيترائي قسم آهن: رضا بالحق، رضا للحق ۽ رضا عن الحق. رضا بالحق جو مطلب هي آهي ته انسان ان جي تدبير ۽ اختيار تي راضي هجي. رضا للحق جو مفهوم هي آهي ته ان جي معبود ۽ پروردگار هجڻ تي راضي هجي ۽ رضا عن الحق جو مفهوم هي آهي ته صرف ان کي ورهائڻ وارو ۽ عطا ڪرڻ وارو مڃجي. شيخ ابوسعيد رح کان پڇيو ويو "ڇا اهو ٿي سگهي ٿو ته ٻانهو راضي به هجي ۽ ناراض به هجي." پاڻ چيائون "هائو اهو ٿي سگهي ٿو ته ٻانهو پنهنجي رب کان راضي ۽ پنهنجي نفس ۽ هر ان شخص کان ناراض هجي جيڪو ان جو الله کان تعلق ٽوڙي".

رضا جو مفهوم

حضرت امام حسن بن علي رضه کي پڇيو ويو ته حضرت ابوذر رضه هيئن ٿو چوي ته "مون کي فقر دولتمندي کان وڌيڪ پسند آهي ۽ بيماري چڱيلائي کان وڌيڪ چڱي لڳي ٿي." پاڻ رضه فرمايائون "الله ابوذر رضه تي رحم ڪري، پر منهنجي ذاتي راءِ هي آهي ته جيڪو به الله پاڪ جي حسن انتخاب تي ڀروسو ڪري ٿو، ان کي الله جي عطا ڪيل قسمت جي برخلاف ڪنهن به ٻي شيءِ جي آرزو نه هوندي آهي." حضرت علي رضه فرمايو آهي، "جيڪو به تسليم ۽ رضا جي مسند تي ويهي ان کي الله جي طرفان ڪابه تڪليف ڪانه پهچندي ۽ جيڪو سوال جي لاءِ هٿ ڊگهاڙي اهو ڪنهن حالت ۾ به الله کان خوش نٿو رهي سگهي".

شيخ يحيٰ جو قول آهي ته "اصل معاملي جا ٻه بنياد آهن: اول هي آهي ته خدا جو اوهان سان ڪهڙو سلوڪ آهي. ٻيو بنياد هي آهي ته اوهان جو طرز عمل خدا سان ڪهڙو آهي؟ انهي ڪري اوهان جو اصول هيءُ هجي ته اوهين خدا جي فعل تي سر تسليم و رضا جهڪايو ۽ پنهنجن ڪمن ۾ خلوص اختيار ڪريو." ٻي بزرگ جو قول آهي "صحيح معنيٰ ۾ راضي برضا اهو

آهي جيڪو دنيا جي گذريل شين جو غم نه ڪري ۽ نه انهن تي پشيمان ٿئي.

چار اصول

شيخ يحيٰ بن معاذ رحمہ کان پڇيو ويو "خدا جو بندو مقام رضا تي ڪڏهن فائز ٿيندو آهي؟ چيائين "جڏهن اهو پنهنجن معاملن ۾ هنن چئن اصولن جو پابند هجي.

(۱) اهو هيئن چوي (اي خدا) جيڪي ڪجهه تون مون کي ڏئين ان کي قبول ڪريان ٿو.

(۲) جيڪڏهن تون نه ڏئين ته انهي تي به راضي آهيان.

(۳) جيڪڏهن تون مون کي ڇڏي ڏئين ته آئون ان وقت به تنهنجي عبادت ڪندو رهندس.

(۴) جيڪڏهن تون مون کي سڏئين ته آئون هر وقت تعميلِ حڪم جي لاءِ حاضر آهيان.

رضا جو بنياد

هڪ پيري شيخ شبلي رحمہ حضرت جنيد رحمہ جي اڳيان لاهول ولا قوة الا بالله پڙهيو. انهيءَ تي حضرت جنيد رحمہ فرمايو "تنهنجي انهي قول جو مطلب هي آهي ته تنهنجو سينو تنگ آهي". پاڻ چيائين "اوهان سچ چئو ٿا". انهي تي حضرت جنيد رحمہ فرمايو "سيني جي تنگيءَ مان خبر پوي ٿي تون قسمت تي راضي ڪونه آهين".

حضرت جنيد رحمہ جيڪي ڪجهه فرمايو آهي، انهيءَ ۾ رضا جي اصل بنياد ڏانهن خبردار ڪيو ويو آهي، اها هيءَ آهي ته مقامِ رضا قلب جي ويڪرائي ۽ انشراح (کڻڻ) جي ڪري حاصل ٿيندو آهي ۽ قلب جو کڻڻ ۽ ان جي ڪشادگي نور يقين کان ٿيندي آهي. جيئن ته خدا تعاليٰ فرمايو آهي "خدا جنهن جو سينو اسلام جي لاءِ کوليو آهي ان کي پنهنجي پاڻهار جي طرفان نور عطا ٿيندو آهي".

انهي ڪري جڏهن اندر جي اوجر جي ڪري سينو ويڪرو ٿيندو آهي ۽ بصيرت جي اک کلي پوندي آهي، تڏهن اهو الله تعاليٰ جي تدبير ۽ حڪمت

جو مشاهدو ماڻيندو آهي ۽ ان جي دل مان ناراضگي ۽ تنگدلي جو جذبو دور ٿي ويندو آهي بلڪه سيني جي ويڪرائي جي ڪري اهو محبت جي چاشنيءَ کان لطف اندوز ٿيندو آهي.

اهڙي مونعي تي عاشق صادق، محبوب جي هر هڪ فعل کي رضامندي جي نگاهه سان ڏسندو آهي. اهو سمجهندو آهي ته محبوب جو هر فعل ان جي عين مراد جي مطابق آهي. انهي لاءِ هو محبوب جي منشا ۽ مراد جي لذت ۾ پنهنجي هستيءَ کي فنا ڪري ڇڏيندو آهي ۽ ان جي پنهنجي ذاتي پسند باقي ڪانه رهندي آهي. جيئن ته چيو ويو آهي ته "محبوب جو هر ڪم پسندیده آهي".

روحاني احوالن جي وضاحت

حضرت انس بن مالڪ رضه جي روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "تي شيون اهڙيون آهن جيڪڏهن ڪنهن ۾ هونديون ته اهو ايمان جي چاشني کان لطف اندوز ٿيندو آهي. هڪ الله ۽ رسول ان کي ٻين کان محبوب تر هجن. ٻيو ته اهو ڪنهن انسان سان صرف خدا جي راضي جي خاطر محبت ڪري. ٽيون جڏهن الله ان کي ڪفر کان نجات ڏني هجي ته اهو ڪفر ڏانهن واپس موٽڻ کي ايترو ئي برو سمجهي، جيترو ته ان کي اهو ناپسند هجي ته کيس باهه ۾ وڌو وڃي".

خالص محبت

حضرت عرياض بن ساريه رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن هيءَ دعا گهرندا هئا (ترجمو) "اي الله! تون مون کي پنهنجي محبت منهنجي جان ۽ مال، اهل ۽ عيال، ٻڌڻ ۽ ڏسڻ جي قوت ۽ ٿڌي پاڻي کان به وڌيڪ عطا فرما". اهڙي طرح پاڻ سڳورن ﷺ خالص محبت خداوندي کي طلب فرمايو آهي. خالص محبت هي آهي ته الله تعاليٰ جي لاءِ سراپا محبت بنجي وڃي، چوٽه ڪيترائي ڀيرا اهڙو اتفاق ٿيندو آهي جو روحاني علم جي سڀني شرطن جي مطابق طالب حق پنهنجي روحانيت ۾ مستغرق هوندو آهي، پر ان جي فطرت ان جي علم جي برخلاف ڳالهين جي تقاضا ڪندي آهي يعني علم انهن ڳالهين کي پسند ڪندو آهي، پر ان جي طبيعت ۽ عادت انهن کي ناپسند ڪندي آهي ته اهو اهڙي صورت ۾ علم جو تابع ٿئي ۽ طبيعت جي نافرماني ڏانهن ڌيان نه ڏي. ان جو مثال هي آهي ته اهو پنهنجي ايماني جذبي جي ڪري خدا سان محبت ڪري ۽ طبعي رجحان جي

مطابق پنهنجي اهل و عيال سان محبت ڪري.

بهر حال انسان ۾ محبت جا محرڪات گوناگون آهن. مثلاً روح جي محبت، قلب جي محبت، نفس جي محبت ۽ عقل جي محبت. اهڙي طرح پاڻ سڳورن ﷺ اهل و عيال، مال ۽ ٿڌي پاڻي وغيره جو ذڪر ڪيو ته انهي مان سندن ﷺ مراد هي آهي ته الله تعاليٰ جي محبت جي ذريعي هر قسم جي محبت جي پاڙ پئجي وڃي، جيئن ته الله تعاليٰ جي محبت سڀ تي غالب اچي وڃي. اهو دل ۽ جان سان خدا جي محبت ڪري سراپا محبت بنجي وڃي ۽ ان جي طبيعت ۾ به خدا جي محبت هر شيءِ تي غالب اچي وڃي.

محبت ذات

انهي قسم جي صاف محبت خواص کي حاصل آهي. انهي جي ذريعي سان طبيعت ۽ عادت جي باهه ٿڌي ٿيندي آهي. اها محبت ذات آهي جيڪا مشاهدي سان حاصل ٿيندي آهي، جڏهن ته روح نيازمندي ۽ خلوص سان مقامات قرب ۾ رهندو آهي.

خدا پاڪ فرمائي ٿو "هو انهن سان محبت ڪري ٿو ۽ اهي به ان سان محبت ڪن ٿا". انهي جي تشريح ۾ شيخ ابوبڪر واسطي رح فرمائي ٿو "جهڙي طرح خدا بذات خود انهن سان محبت ڪري ٿو، اهڙي طرح اهي به بذات خود ان سان محبت ڪن ٿا. انهي ۾ ضمير جو مرجع ذات ڏانهن آهي، صفات ۽ اوصاف ڏانهن ڪونهي".

عام محبت

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "عاشق صادق جي لاءِ شرط هي آهي ته هن تي محبت جي سڪرات طاري هجي. جيڪڏهن ائين نه هوندو ته ان جي محبت حقيقي ڪانهي".

اهڙي طرح محبت جا ٻه قسم آهن. عام ۽ خاص. عام محبت جي تشريح تعميل حڪم سان هوندي آهي. ڪن وقتن ۾ محبت مرڪز علم کان، احسانن ۽ نعمتن جي ڪري صادر ٿيندي آهي ان قسم جي محبت جو سرچشمو صفات آهن.

ڪن مشائخن محبت کي روحاني مقامات ۾ شامل ڪيو آهي، اهڙي صورت ۾ انهيءَ مان مراد اها عام محبت آهي جنهن ۾ انسان جي تدبير ۽ ڪوشش کي دخل حاصل هجي.

خاص محبت

خاص محبت، محبت ذات آهي جيڪا روح جي مشاهدي سان پيدا ٿيندي آهي ۽ انهي محبت ۾ انسان تي سڪرات جهڙي حالت طاري هوندي آهي. اها خدائِ ڪريم جي پاران پنهنجي ٻانهي تي خاص احسان ۽ عنايت آهي. ان جو تعلق احوال سان آهي چوٽه اهو صرف عطيو خداوندي آهي. انهي ۾ تدبير ۽ ڪوشش جو ڪوبه دخل ڪونهي ۽ اهوئي رسول الله ﷺ جن جي مٿئين ارشاد جو مطلب آهي، چوٽه اهو ڪلام روح جي وجداني ڪيفيت جو نتيجو آهي، جيڪو محبت ذات کان لذت ياب آهي. بلڪه اها خاص محبت روح آهي ۽ اها محبت جيڪا صفات الاهي جي مطالعي ۽ ايمان جي مرڪز کان ڦٽندي آهي انهي روح جو قالب آهي.

جڏهن انهن جي اها خاص محبت صحيح طريقي سان ظاهر ٿئي ته اهي ماڻهو ارشاد خداوندي جي مطابق مؤمنن سان عاجزي اختيار ڪندا آهن چوٽه عاشق صادق، محبوب ۽ ان جي پسندیده ماڻهن جي اڳيان عاجزي اختيار ڪندو آهي ۽ هي شعر پڙهندو آهي: (ترجمو) هڪ اک هزارن کي فدا ڪري بچائي آهي ۽ محبوب گرامي جي لاءِ هزارين ماڻهن جي تعظيم ڪبي آهي".

روحاني احوالن جو بنياد

اها خالص محبت اهڙي طرح سڀني اعليٰ روحاني احوالن جو بنياد ۽ انهن جو سرچشمو آهي، جهڙي طرح توبه روحاني مقامن جو اصل بنياد آهي ۽ جيئن ته اسان هينئر بيان ڪري چڪا آهيون جيڪو شخص پنهنجي توبه کي مڪمل طريقي سان درست ڪري، اهو زهد و رضا ۽ توڪل جا سڀئي مقام حاصل ڪري سگهي ٿو. اهڙي طرح جنهن جي هي خاص محبت صحيح هجي، اهو فنا ۽ بقا، صحو ۽ محو وغيره جي سڀني روحاني احوالن کي حاصل ڪري سگهي ٿو. انهي محبت خاص جي لاءِ توبه جسم جي

حيثيت رکي ٿي. چو ته انهي ۾ اها عام محبت شامل آهي جيڪي انهي محبت جو قالب آهي.

محبوبن جو طريقو

ڪوبه ماڻهو محبوبن جو طريقو اختيار ڪري جيڪو محبت جي واٽ جو هڪ خاص طريقو آهي ان کي روحاني ڪمال حاصل ٿيندو ۽ خاص محبت، عام محبت جي ان قالب سان جنهن تي "توبه النصوح" مشتمل آهي گڏجي پوندي. جڏهن هو انهي طريقي کي مڪمل ڪري وٺندو، تڏهن روحاني مقامن جي مختلف صورتن ۾ تبديل ڪونه ٿيندو. چو ته مقاماتن جي مختلف صورتن ۾ بدلجڻ ۽ هڪ جڳهه کان ترقي ڪري ٻي جاءِ تي پهچڻ ابتدائي عاشقن ۽ مجاهدين جو طريقو آهي. جيئن ته خدا پاڪ فرمائي ٿو: (ترجمو) "جيڪي ماڻهو اسان جي راهه ۾ جهاد ڪن ٿا، اسان انهن کي پنهنجو رستو ڏيکارين ٿا".

ٻي آيت ۾ فرمايو آهي "جيڪو انهي ڏانهن رجوع ڪندو آهي، ان کي اهو هدايت ڏيندو آهي". هن آيت ۾ سچي عاشق جي حق ۾ رجوع ڪرڻ هدايت جو اصل سبب ٻڌايو ويو آهي پر محبوب جي حق جي باري ۾ هيءَ وضاحت ڪئي آهي ته "جنهن کي چاهي ان کي برگزيده ڪري". ان ۾ تدبير ۽ ڪوشش کي برگزيده ڪرڻ جو سبب ڪونه ٻڌايو آهي.

خاص محبت جا نتيجا

جيڪو محبوبن جي طريقي کي اختيار ڪندو آهي، اهو روحاني مقامن جي ڦيرگهير جي هنڌ (بساط) کي گڏ ڪري وٺندو آهي، بلڪ انهن روحاني مقامن جون خالص وصفون به مڪمل طريقي سان ان کي خودبخود حاصل ٿي وينديون آهن. اهو مقامن جو پابند ڪونه هوندو آهي بلڪ مقامات ان جا پابند هوندا آهن جو اهي انهن جي اندران انهن جا سڀئي وصف ڪڍي وٺندا آهن. ان جو سبب هي آهي ته جڏهن خاص محبت جا انوار و تجليات ان جي دل جي گهر کي منور ڪندا آهن تڏهن اهو نفس جي انهن سڀني صفتن ۽ وصفن جي لباس کي لاهي اڇلائيندو آهي جن جي اڳتي هلي

روحاني مقامات اصلاح ڪندا آهن. جهڙي طرح زاهد ان کي نفساني رغبت کان پاڪ ۽ صاف ڪندو آهي ۽ توڪل ان جي ڪم اعتمادي کي دور ڪندي آهي جيڪا نفس جي جھالت کان پيدا ٿيندي آهي. رضا، ڪشمڪش ۽ منازعت جي رڳن کي ڦڙڪڻ کان باز رکندي آهي. اها ڪشمڪش انهي لاءِ هوندي آهي ته نفس ۾ ان وقت تائين جمود (نھراءَ) باقي رهي، جيستائين خاص محبت جو سج نه چمڪي اهڙي طرح نفس بدستور انڌيري ۽ جمود ۾ رهندو آهي.

مقامات کان بي نيازي

جڏهن خاص محبت رونما ٿيندي آهي تڏهن نفس فرم ٿي ويندو آهي ۽ ان جو جمود ويندو رهندو آهي. انهي ڪري اهڙي موقعي تي زهد ان جي نفساني رغبت کي ڪيئن ٿو دور ڪري سگهي؟ جڏهن ته محبت خاص ان جي مڙني خواهشن کي ساڙي ڇڏيو هجي. اهڙي طرح توڪل ڪهڙي اصلاح ڪندي؟ جڏهن ته خدائِ ڪارساز جو مشاهدو ان جي بصيرت جي اندر موجود هجي ۽ رضا ان جي ڪشمڪش جي رڳن کي ڪهڙو سڪون پهچائيندو. جڏهن ته ان جو سراپا صحيح سالم نه هجي؟

شيخ رودباري رح جو قول آهي ته "جيستائين اوهين پنهنجي هستي کان ٻاهر نه ٿيندو، ان وقت تائين اوهين محبت جي سرحد ۾ داخل نٿا ٿي سگهو". شيخ ابويزيد رح جو قول آهي ته "جنهن کي ڪنهن جي محبت قتل ڪري ڇڏي ان جو خون بها (فديو) هيءُ آهي ته اهو ان جو جلوه ڏسي وٺي ۽ جنهن کي ان جو محبوب ماري وجهي، ان جو فديو هيءُ آهي ته محبوب پنهنجي عاشق کي پنهنجو هر نشين بنائي".

بهرحال مقامات جي ڦيرگهير ۾ بدلجڻ عام عاشقن جو طريقو آهي ۽ انهن ڦيرن گهيرن جي موڙن کي طيءَ ڪرڻ عاشقان خاص جو شيو آهي. هي آهي محبوب آهن جن جا بلند حوصلا روحاني مقامن کي پوئتي ڇڏي ويا آهن. ڪڏهن اهي مقامات آسمانن تي چوڻ هجن. بلڪ اهي روحاني مقامات انهن ماڻهن جون منزلون آهن جيڪي پنهنجي هستي جا باقي مانده آثارن جي دامن سان ڦاسي ڪري ترڪندا رهندا آهن.

مقامات جو طريقو

هڪڙي بزرگ شيخ ابراهيم خواص رحم کان پڇيو ته "تصوف اوهان کي ڪٿي پهچايو آهي؟" پاڻ چيائين "توڪل تائين" ان بزرگ چيو "تون اڃا تائين پنهنجي باطن کي آباد ڪرڻ جي تياري ڪري رهيو آهين، ان منزل کان تمام پري آهين، جتي توڪل ۾ فنا ٿي ڪري خدائِ ڪارساز جو ديدار ڪري سگهين". جڏهن نفس پنهنجي صفت کي برقرار رکندي زهد جي دائري کان نڪرڻ جي ڪوشش ڪري ته زاهد پنهنجي زهد جي ڪري ان کي وري انهي دائري ۾ واپس آڻيندو آهي. اهڙي طرح جڏهن متوڪل جو نفس جنبش ڪندو آهي يا راضي برضا جو نفس متحرڪ ٿيندو آهي، تڏهن هر صورت ۾ ان کي پنهنجي خاص دائري ڏانهن موٽايو ويندو آهي. چوٽه نفس جون اهي حرڪتون وجود جي باقي آثارن ۾ جيڪي علم جي اصلاح جا محتاج آهن، اهڙي حالت ۾ پري کان قرب خداوندي جي بادِ نسيم (تڏڙي هير) جا جهوٽا ايندا آهن. جنهن جو جيتري قدر علم هوندو آهي، اوتري قدر اهو بندگي جو حق ادا ڪندو آهي ۽ انهي جي مطابق ان جي ڊڪ ڊوڙ هوندي آهي.

پر جيڪو شخص خاص طريقو اختيار ڪري اهو انهن آثارن کان لطف خداوندي جي انوار و تجليات ۾ پوشيده ٿي چوٽڪارو حاصل ڪري وٺندو آهي. بلڪ جيڪو نور قرب خدائي جو لباس ڍڪي ۽ ان جو روح هميشه ان ڏانهن مائل ٿي ڪري حادثن ۽ انقلاب کان محفوظ هجي ته نه ته ان کي ڪنهن شيءِ جي طلب پريشان ڪندي آهي ۽ نه وري ڪنهن شيءِ جي ڪسبي وڃڻ جي ڪري ان کي ڊپ ٿيندو آهي، ايستائين جو مقاماتِ زهد، توڪل ۽ رضا انهي ۾ خودبخود موجود هوندا، مگر اهو (خود) انهن ۾ موجود ڪونه هوندو آهي يعني جنهن حالت ۾ اهو زندگي بسر ڪري صحيح معنيٰ ۾ زاهد آهي، ڪٿي اهو دنيا ڏانهن ظاهر ۾ لاڙو رکندڙ چونه هجي. چوٽه ان جو تعلق پنهنجي نفس سان ڪونهي، بلڪ الله پاڪ سان آهي، اهڙي طرح اهو متوڪل آهي، ڪٿي اهو ظاهري اسبابن ڏانهن ڌيان رکي، بلڪ اهو راضي برضا به آهي، ڪٿي انهي ۾ ڪراهت جو جذبو نظر اچي، چوٽه ان جي ڪراهت نفس کان آهي ۽ انهي جو نفس حق جي لاءِ وقف

آهي، انهي ڪري ان جي اها ڪراحت به حق جي لاءِ آهي. بهرحال انهي حالت ۾ پهچڻ کانپوءِ ان کي ان جو پنهنجو نفس پنهنجي خواهش ۽ صفتن سان واپس ڪيو ويو آهي. پر اهو نفس پاڪيزه ۽ عطيه خدائي بنجي لطيف ٿي ويو آهي. هاڻي ان جو ورد دوا بنجي ويو آهي ۽ بيماري ئي ان جو علاج ۽ شفا آهي. صرف مولوي جي طلب ان جي لاءِ زهد، توڪل، رضا ۽ پيا ارڪان روحاني مقاماتن جي قائم مقام بنجي ويا آهن.

محبت جي حقيقت

حضرت رابعه بصري رحم فرمائي ٿي "الله جي عاشق جي دانه ۽ ڪوڪ کي ان وقت چين ڪونهي جيستائين جو هو پنهنجي محبوب وٽ نه پهچي وڃي." ابو عبدالله قرشي فرمائي ٿو "محبت جي حقيقت هي آهي ته اوهين پنهنجي محبوب تي هر شيءِ قربان ڪري ڇڏيو ۽ اوهان وٽ ڪابه شيءِ باقي نه رهي." شيخ ابوالحسن وراق رحم جو قول آهي ته "الله جي شديد محبت کان سرور حاصل ٿيندو آهي بلڪ محبت قلب جي اها باهه آهي جيڪا هر پليتي کي ٻاري ڇڏيندي آهي."

شيخ يحيٰ بن معاذ جو قول آهي ته "عاشقن جو صبر زاهدن جي صبر کان سخت تر آهي. تعجب آهي ته انسان پنهنجي محبوب کان ڪيئن صبر ڪري سگهي ٿو؟"

هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "جيڪو شخص گناهه ۽ حرام شين کان پرهيز ڪرڻ کانسواءِ خدا جي محبت جي دعويٰ ڪري اهو سخت ڪوڙو آهي، جيڪو خرچ ڪرڻ کانسواءِ بهشت جي محبت جي دعويٰ ڪري اهو ڪوڙو آهي، جيڪو به فقيرن سان محبت ڪرڻ کانسواءِ رسول الله ﷺ جن جي محبت جي دعويٰ ڪري اهو به دروغ گو آهي."

حضرت رابعه بصري رحم هي شعر پڙهندي هئي: (ترجمو)

(۱) اوهين خدا پاڪ جي نافرمانِي به ڪندا آهيو ۽ ان جي محبت جو دم به هڻندا آهيو. خدا جو قسم! اها نهايت ئي عجيب ڳالهه آهي.

(۲) جيڪڏهن اوهان جي محبت سڄي هجي ها ته اوهين ان جي اطاعت ڪريو ها، چوٽه عاشق پنهنجي محبوب جو مطيع ۽ فرمانبردار هوندو آهي.

روحانيت جي بنيادي ڪسوٽي

محبت روحاني احوال جي لاءِ آهائي بنيادي حيثيت رکي ٿي. جيڪا حيثيت روحاني مقاماتن جي لاءِ توبه جي آهي، انهي ڪري جڏهن ڪو روحاني حال جي دعويٰ ڪري ته انکي پرکجي ۽ جيڪو محبت جي دعويٰ ڪري انجي توبه تي غور ڪجي ڇو ته توبه محبت جي روح جو قالب آهي ۽ انهي تي ان جو دارومدار آهي. ڇو ته روحاني احوال اعراض (غير مستقل شيون) آهن، جيڪي روح جي جوهر سان قائم رهندا آهن.

شيخ سمنون رح جو قول آهي ته "خدا جا عاشق دنيا ۽ آخرت جي انتهائي عزت ۽ ڪرامت وٺي ويا آهن ۽ جيئن ته نبي ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي ته "انسان پنهنجي محبوب ساڻ رهندو آهي". اُهي ذات باري تعاليٰ سان گڏ آهن. شيخ ابو يعقوب السوسي رح فرمائي ٿو "صحيح محبت جو اطلاق انهي وقت ٿيندو آهي. جڏهن اوهين محبت جي مشاهدي مان نڪري محبوب جي مشاهدي (جي دائري) ۾ پهچي وڃو. ان جو طريقو هي آهي ته محبت جو علم فنا ٿي پئي، جڏهن ته ان جو محبوب غائب هجي ۽ ان جو محبت سان تعلق نه رهي. ۽ جڏهن سچو عاشق انهي تعلق ڏانهن پهچي ويندو آهي تڏهن اهو بغير محبت جي عاشق هوندو آهي.

محبوب جون صفتون اختيار ڪرڻ

حضرت جنيد بغدادی رح کان جڏهن محبت جي بازي ۾ پڇيو ويو تڏهن پاڻ چيائون ته "محبت هي آهي ته عاشق پنهنجين صفتن کي تبديل ڪري محبوب جون صفتون اختيار ڪري". اهڙي حديث قدسي جي انهن الفاظن جو مفهوم آهي "جڏهن آئون انهي سان محبت ڪندو آهيان تڏهن ان جي ٻڌڻ جي طاقت ۽ بينائي بنجي ويندو آهيان."

محبت جي ڪشش

جڏهن محبت صاف ۽ ڪامل ٿي ويندي آهي تڏهن هو پنهنجن وصفن سان پنهنجي محبوب ڏانهن مائل هوندي آهي، پر جڏهن پنهنجي انتهائي

جدوجهد کي پهچندي آهي تڏهن توقف ڪندي آهي. آخرڪار ڪمال محبت انهي مخلص عاشق جي دستگيري ڪندي آهي جيڪو سڄي محبت ۽ انتهائي جدوجهد جي باوجود پنهنجي مقصد ۾ عاجز هجي. ان وقت محبت ازرا همدرد محبوبي جي صفتن کي پنهنجو پاڻ اندر جذب ڪري وٺندو آهي. ايستائين جو عاشق محبوب جي صفتن کي جذب ڪري ان جا فائدا به حاصل ڪندو آهي ۽ هيئن جهونگارڻ لڳندو آهي (شعرن جو ترجمو): آئون ۽ محبوب هڪ آهيون. اسان ٻنهي جا روح هڪ قالب ۾ سمائجي ويا آهن ۽ اسان هڪ ٻئي کي هڪ ئي نگاه سان ڏسندا آهيون". جيڪي ڪجهه اسان بيان ڪيو آهي اهو رسول الله ﷺ جن جي هن قول جي تشريح آهي:

تخلقوا باخلاق الله.

ترجمو: اوهين الله جا اخلاق اختيار ڪريو.

بهرحال جڏهن نفس مڪمل طور تي پاڪيزه اصلاح يافته ٿي ويندو آهي تڏهن هو محبت الاهيءَ جي قابل بنجي ويندو آهي ۽ قانونِ قدرت جي مطابق الله پاڪ پنهنجن دوستن جو تزڪيه نفس غيبي امداد سان ڪندو آهي. اهڙي طرح جڏهن نفس پاڪيزه ٿي وڃي ۽ اهو روح کي محبت جي ڪشش سان پاڻ ڏانهن جذب ڪري ته ان وقت اهو ان کي پنهنجون صفتون ۽ اخلاقن جون خلعتون پارائيندو آهي. اهو مرتبو وصول جو آهي.

وصول جو مرتبو

ڪڏهن وري باطني شوق انهي مرتبي کان اڳتي جون شيون به انهي لاءِ طلب ڪندو آهي جو خدا جون بخششون غير محدود آهن. پر ڪڏهن اهو موجوده عطيه خدائي تي قانع ٿي ويندو آهي. ان وقت انجي شوق جي باهه ٽٽي ٿي ويندي آهي. البته شوق ۽ ذوق کان ئي عطا ڪيل صفتون مرتبه وصول تي چڱي طرح ويهنديون ۽ برقرار رهنديون آهن ۽ جيڪڏهن شوق ۽ ذوق ان جو محرڪ نه هجي ها ته ان کي پوئين پير واپس اڇڻو پوي ها ۽ نفس جون صفتون غالب ٿي ڪري انسان ۽ ان جي قلب جي وچ ۾ حائل ٿي پونديون.

جيڪڏهن وصول (ميلاپ) جو مفهوم اسان جي مٿئين بيان جي برخلاف سمجهي يا ڪو ٻيو نظريو ان جي ذهن ۾ ويندو هجي ته سمجهو ته

اهو لاهوت ۽ ناسوت جي باري ۾ عيسائي مذهب کان متاثر آهي.

نور يقين

استغراق جي مسئلي ۽ فنا جي باري ۾ سڀني مشاءن جي اقوالن جو نتيجو اهوئي آهي ته محبت جو مقام نور يقين جي غلبي کان حاصل ٿيندو آهي جڏهن باقي رهيل ٿيڌاڻ دور ٿي وڃي ۽ انسان نفس جي موجوده آلائشن کان پاڪ ۽ صاف ٿي وڃي. تڏهن ان وقت قلب تي ذڪر جي اثر کان حق اليقين حاصل ٿيندو آهي. پوءِ صحيح محبت هجڻ کانپوءِ روحاني احوال ظاهر ٿيندا آهن.

عشق جو درد

جڏهن حضرت شبلي رحم کان محبت جي باري ۾ پڇيو ويو، تڏهن چيائين ته "اهو اهڙو جامِ شراب آهي، جنهن ۾ درد هوندو آهي. جيڪڏهن ان جو هوش ۽ حواس تي اثر ٿي پئي ۽ نفسن ۾ جاگزين ٿي وڃي ته اهي نيست و نابود ٿي پون".

محبت جو ظاهر ۽ باطن

چون ٿا محبت جو ظاهر ۽ باطن هوندو آهي، ان جو ظاهري حصو هي آهي ته محبوب جي خوشنودي حاصل ڪجي. باطني حصو هي آهي ته اهو محبوب تي ايتري قدر قربان هجي جو ان کي ڪنهن به شيءِ جو هوش نه رهي ۽ ان جو تعلق نه ٻين سان قائم رهي ۽ نه پنهنجي ذات سان ڪوبه لڳاءُ باقي رهي. شوق ۽ ذوق محبت جو اعليٰ جذبو آهي ۽ جيڪو عاشق صادق هوندو اهو هميشه شوق ۽ ذوق رکندو آهي. ان جو سبب هي آهي ته خدا جي قدرت جي ڪابه انتها ڪانهي، انهي ڪري جڏهن عاشق صادق ڪنهن روحاني حالت تي پهچندو آهي تڏهن هو سمجهندو آهي ته ان کان اڳئين حالت زياده مڪمل آهي. بقول شاعر (ترجمو) عشق منهنجو، حسن تنهنجو هڪ ئي درجي تي آهي.

حسن بي پايان آهي جيڪڏهن، ته عشق آهي لانتها.

محبت جو اهو ذوق جيڪو دل ۾ پيدا ٿيندو آهي، ڪوشش ۽ تدبير جو نتيجو ڪونهي، بلڪ خدائي دين آهي جيڪو هو پنهنجن خاص عاشقن کي عطا ڪندو آهي.

اهل محبت کي خدائي پيغام

شيخ احمد بن ابي الحواري رحم فرمائي ٿو "آئون شيخ ابوسليمان الداراني رحم وٽ آيس تڏهن کين روئندي ڏٺي، مون چيو "اوهان ڇوڻا روئو. الله اوهان تي رحم ڪري؟" فرمايائين "اي احمد! جڏهن رات جو انڌارو ٿيندو آهي تڏهن اهل محبت جا قدم وڃائجي پوندا آهن ۽ سندن ڳلن تي لڙڪ وهڻ لڳندا آهن. ان وقت خدا پاڪ انهن ڏانهن متوجھ ٿي فرمائيندو آهي: اهي ماڻهو منهنجي نظرن جي اڳيان آهن، جيڪي منهنجي ڪلام کان لذت ياب آهن ۽ منهنجي مناجات کان سکون حاصل ڪندا آهن، مان انهن جي خلوت گاهن کان واقف آهيان، انهن جي دانهن، ڪوڪن کي سڻان ٿو ۽ انهن کي گريه و زاري ڪندي ڏسان ٿو. اي جبرئيل ع! اعلان ڪر ته اوهان کي اهو روئندي ڇوڻو ڏسان، ڇا اوهان کي ڪنهن خبرو (مخبر) ٻڌايو آهي ته ڪو محبوب پنهنجن دوستن کي باهه جي سزا ڏيندو آهي؟ ته پوءِ منهنجي لاءِ اهو ڪيئن مناسب آهي جو مان انهن ماڻهن کي عذاب ۾ مبتلا ڪريان، جيڪي رات جي انڌاري ۾ منهنجي خوشامد ڪندا آهن، آئون قسم کڻي ٿو چوان ته جڏهن اهي ماڻهو قيامت جي ڏينهن مون وٽ ايندا ته کين پنهنجو جلوه ڏيکاريندس ۽ رياض قدس انهن جي لاءِ وقف ڪندس".

شوق محبت

هيءُ انهن سچن عاشقن جو حال آهي، جيڪي مقام شوق تي فائز آهن، محبت ۾ ذوق و شوق جو اهوئي دزجو آهي جيڪو توبه جي مقام ۾ زهد جو آهي، جهڙي طرح توبه کانپوءِ زهد ظاهر ٿيندو آهي، اهڙي طرح جڏهن محبت چڱي طرح گهر ڪري وڃي تڏهن محبت جو ذوق و شوق خود بخود پيدا ٿيندو آهي. هڪڙي آيت شريف آهي:

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ
لِتَرْضَى. (سورة طه - پ ۱۶)

ترجمو: موسي (عليه السلام) چيو ته اهي ماڻهو مون پٺيان آهن.
اي منهنجا پاڻهار! آئون جلدي تو ڏانهن آيس جيئن ته تون
راضي ٿين.

شيخ واسطي رح فرمائي ٿو ته "هن آيت مان محبت جو ذوق و شوق ۽
بين شين کان حقارت جو اهو جذبو ظاهر ڪري ٿو ته حضرت موسي عليه
السلام کي خدا سان هم ڪلاميءَ جو ايتري قدر شوق ٿيو جو پاڻ عليه
السلام تورات شريف جي تختين کي انهيءَ لاءِ اڇلائي ڇڏيائون ته ائين نه
ٿئي جو همڪلامي جو موقعو ويندو رهي.

شيخ ابو عثمان رح فرمائي ٿو ته "شوق محبت جو ثمر آهي، جنهن
کي الله سان محبت هوندي آهي، اهو ان سان ملاقات جو شائق به هوندو
آهي" خدا پاڪ فرمائي ٿو "بیشک الله جي مدت ضرور اچڻ واري آهي". ان
جي وضاحت ڪندي شيخ موصوف فرمايو آهي ته ارشاد الاهي جو مفهوم
هي آهي "مون کي خبر آهي توتي منهنجي ديدار جو شوق غالب آهي. انهي
لاءِ مون تنهنجي ملاقات لاءِ هڪڙو وقت مقرر ڪري ڇڏيو آهي، عن قريب
تون ان وٽ پهچي ويندين جنهن جو مشتاق آهين".

شيخ ذوالنون رح فرمائي ٿو ته "شوق اعليٰ درجو ۽ اعليٰ مقام آهي،
جڏهن انسان انهي مقام تي پهچي ويندو آهي تڏهن پنهنجي پاڻهار جي
شوق ۽ ان سان ملاقات ۽ ديدار جي اميد ۾ موت جي ڊيگهه (تاخير) کي
برو سمجهندو آهي".

شوق جو ٻيو مفهوم

منهنجي خيال ۾ اهو ذوق ۽ شوق جنهن جو دنيا ۾ درجن جي ملڻ جي
اميد ۾ اظهار ڪيو آهي، انهي شوق ۽ ذوق کان مختلف آهي، جنهن ۾ مرڻ
کانپوءِ ديدار الاهي جي توقع هوندي آهي، بلڪ الله تعاليٰ دنيا ۾ ئي اهل
محبت کي انهن روحاني نعمتن سان مالا مال ڪري ڇڏيندو آهي، جن کي هو

چاھت ۽ شوق سان طلب ڪندا آهن ۽ کين ان جو علم به ٿي ويندو آھي بلڪ انھن جو ذوق ۽ شوق علم ۾ بدلجي ويندو آھي. انھي ڪري اھو ضروري ڪونھي تہ جيڪو بہ مقام شوق تي پھچي وڃي اھو موت جي ڊيگھ (تاخير) کي برو سمجھي، بلڪ گھڻا ھوشمند سچا عاشق صرف اللھ جي خاطر زندگي کان لطف اندوز ٿيندا آھن. جيئن تہ رب ڪريم نبي پاڪ ﷺ جن کان چورايو:

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ. (انعام - پ ۸)

توجھو: اي محبوب ﷺ! چئ تہ منھنجي نماز، منھنجون مذھبي ريسمون ۽ منھنجي زندگي ۽ موت صرف اللھ جي لاءِ آھي جيڪو سڀني جھانن جو پاليندڙ آھي.

جنھن انسان جي زندگي اللھ جي لاءِ وقف ھجي تہ اللھ تعاليٰ ان کي مناجات ۽ محبت جي لذت عطا فرمائيندو آھي ۽ ان جي اک انھي نوراني دولت کان بھرہ ور ٿي ويندي آھي. ان کانپوءِ اھو دنيا ۾ ان کي اھڙيون روحاني نعمتون بہ عطا فرمائيندو آھي جيڪي شوق جي مقام تي فائز ٿيڻ جو نتيجو ھونديون آھن ۽ انھن جو موت کانپوءِ زندگي جي شوق سان ڪوبہ تعلق ڪونہ ھوندو آھي.

شوق جي مقام کان انڪار ڪرڻ

ھڪڙي بزرگ شوق جي مقام کان قطعي انڪار ڪيو آھي بلڪ ھيئن چيو آھي تہ شوق انھي شيءِ جو ھوندو آھي جيڪا غائب ھجي، پر (مشاھدي ۽ معرفت جي حالت ۾) ڇا حبيب کان محبوب غائب رھندو آھي جو ان جي مشتاق ھجڻ جو سوال پيدا ٿئي؟ انھي ڪري جڏھن شيخ انطاڪي رحمہ کان شوق جي باري ۾ پڇيو ويو تڏھن پاڻ چيائين تہ "شوق غائب جو ھوندو آھي، پر جڏھن کان مون کيس ڀاتو آھي ان کان غائب ڪونہ ٿيو آھيان".

منھنجي راءِ ۾ شوق جي بلڪل انڪار جو ڪوبہ سبب ڪونھي، ڇوتہ جڏھن روحاني نعمتن جا مرتبا جيڪي قرب خداوندي جون نشانيون آھن، غير محدود ھجن تہ اھڙي صورت ۾ عاشق جي شوق جو انڪار ڪرڻ

ڪيئن ممڪن آهي؟ جيستائين وجود جو تعلق آهي هو نه ته غائب آهي ۽ نه وري مشتاق. پر طالب حق انهن مرتبن جو مشتاق ضرور آهي. جن کي هو قرب خداوندي جي نشانين ۾ ڪونه ڏسندو آهي. جڏهن ان کي اها شيء حاصل نه ٿئي ته ان جي لاءِ انهي ۾ شوق ۽ ذوق جو جذبو پيدا ٿيندو آهي. انهي لاءِ شوق جي حالت جو انڪار نٿو ڪري سگهجي.

شوق جو ٻيو سبب

ان (جذب شوق جي پيدا ٿيڻ) جو ٻيو سبب هي آهي ته انسان جي اندر بتقاضاءِ بشریت ڪيتريون ئي ڳالهين اهڙيون موجود آهن. جيڪي علم جي معيار (ڪسوٽي) تي پوريون نٿيون لهن. انهي لاءِ روحاني حال انهن کي اعليٰ معيار تي اٿڻ جي ڪوشش ڪندو آهي ۽ اهڙين شين جو وجود شوق ۽ ذوق جي باهه کي پڙڪائيندو آهي. چوڻ شوق جو اصل مفهوم هي آهي جو اهو اهڙو باطني مطالبو آهي. جيڪو مقام قرب جي منزلن ڏانهن آماده ڪري. جيئن ته راهِ حقيقت جي هيءَ تڙپ سڄن عاشقن ۾ ڏسبي آهي. انهي ڪري شوق جي جذبي کان منڪر ٿيڻ جو ڪوبه سبب ڪونهي.

صوفين جي هڪڙي جماعت جو هي خيال آهي ته مشاهدي ۽ ديدار جو شوق دوري ۽ وچوڙي جي شوق کان زياده سخت هوندو آهي. وچوڙي جي حالت ۾ ته صرف ديدار جو شوق هوندو آهي. پر ديدار ۽ مشاهدي جي حالت ۾ اهلِ حق، محبوب جي فضل و عنايت جو مشتاق هوندو آهي. هي راءِ منهنجي نزديڪ وڌيڪ پسندیده آهي.

شوق جي اهميت

شيخ فارس رحه جو قول آهي ته "شوق وارن جون دليون الله جي نور کان منور آهن. جڏهن سندن دليون شوق جي جذبي کان وجد ڪنديون آهن تڏهن انهي نور کان اوڀر اولهه جڳمڳي اٿندا آهن. ان وقت الله تعاليٰ اهلِ شوق کي ملائڪن جي روبرو ڪري فرمائيندو آهي "هي آهي ماڻهو آهي جيڪي منهنجا مشتاق آهن. انهي ڪري ائون اوهان کي شاهد ڪري چوان ٿو ته مان به سندن مشتاق آهيان".

شيخ ابو يزيد رح فرمائي ٿو ته "جيڪڏهن الله تعاليٰ اهلِ جنت کي پنهنجي ديدار کان محروم رکي ته اهلِ جنت، بهشت جي خلاف به اهڙائي فريادي ٿيندا، جيئن دوزخ وارا دوزخ کان پناهه گهرن ٿا".

شيخ ابن عطاء رح کان شوق جي باري ۾ پڇيو ويو تڏهن چيائين "شوق جگر جو درد آهي، اهو دلين جي شعله زني ۽ قرب کانپوءِ وڇوڙي جي ڪري جگر خراشيءَ جو نتيجو آهي".

ڪنهن بزرگ کان پڇيو ويو ته "شوق اعليٰ آهي يا محبت؟" چيائين "محبت اعليٰ آهي ڇو ته شوق انهيءَ مان پيدا ٿيندو آهي. اهوئي سبب آهي ته شوق وارو اهوئي هوندو آهي، جنهن تي محبت جو غلبو هجي، انهي ڪري محبت اصل بنياد آهي ۽ شوق انهي جي ٿاري آهي".

شوق ۽ اشتياق

شيخ نصرآبادي رح چيو آهي ته "سڄي مخلوق مقام شوق تي سرفراز هوندي آهي، پر هر شخص اشتياق جي مقام تي فائز ڪونه ٿيندو آهي ڇو ته هيءُ اهو مقام آهي جو جڏهن ڪو انهي ۾ داخل ٿي وڃي ته انهي ۾ پئڪندو ٿي رهندو آهي. ايسٽائين جو انهي ۾ نه ان جو ڪو نشان باقي رهندو آهي ۽ نه ٺڪاڻو".

انس

انس به هڪڙو روحاني حال آهي جڏهن حضرت جنيد رح کان انس جي باري ۾ پڇيو ويو، تڏهن چيائين "انس هي آهي ته رعب ۽ هيبت برقرار رهندي ٽڪلف (حشمت) هلي وڃي".

حضرت ذوالنون رح کان پڇيو ويو ته انس ڇا آهي؟ تڏهن چيائين "انس هي آهي ته عاشق محبوب کان بي ٽڪلف ٿي وڃي". جيئن ته حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام خدا کي هيءُ عرض ڪيو ته "مون کي ڏيکار ته مٿن کي ڪيئن زنده ڪرين ٿو؟" اهڙي طرح حضرت موسيٰ عليه السلام چيو "مون کي پنهنجو جلوو ڏيکار جو آئون تنهنجو ديدار ڪريان". انهي مفهوم ۾ شيخ رويم رح جا هي شعر آهن: (ترجمو)

(۱) تو منهنجي دل کي پنهنجي ياد ۾ مشغول ڪري ڇڏيو آهي، انهي لاءِ مون کي سڄي عمر ۾ تنهنجو ئي ڌيان رهندو.

(۲) تو پنهنجي محبت کان ايتري قدر مانوس ڪري ڇڏيو آهي جو هاڻي مون کي سڄي مخلوق کان گهٽ ڀاءُ ٿيندي آهي.

(۳) تنهنجي يادگيري ئي منهنجي غمخوار آهي، جيڪا مون کي هر وقت تنهنجي طرف کان ڪاميابي جي خوشخبري ٻڌائي ٿي.

(۴) اي منهنجي ارادن جا مالڪ! آءُ ڪٿي به رهان، منهنجو نظر هميشه توڏانهن لڳل رهي ٿو.

خدا سان انس

روايت آهي ته مطرف بن شيوخ رح حضرت عمر بن عبدالعزيز رح کي لکيو ته "تون هميشه الله سان مانوس ره، ۽ انهي جو ٿي ره، جيئن ته الله جا بندا اهڙا به آهن جيڪي خدا سان پنهنجي اڪيلائي ۾ انسانن جي محفلن کان وڌيڪ مانوس ٿيندا آهن، بلڪ جن شين کان عام ماڻهن کي وڌيڪ گهٽ ڀاءُ ٿيندي آهي، اهي انهن ئي شين کان زياده مانوس ٿيندا آهن ۽ جن شين کان اهي سڀ کان وڌيڪ مانوس آهن. انهن کان کين سڀ کان وڌيڪ وحشت ٿيندي آهي.

شيخ واسطي رح فرمائي ٿو "جيڪو ڪائنات کان بيزار نه هجي، اهو مقام انس تائين نٿو پهچي سگهي".

شيخ ابوالحسن وراق رح جو قول آهي ته "جيڪو خدا کان مانوس هوندو آهي. اهو ان جي تعظيم به ڪندو آهي، ڪٿي عام مانوس شين جي تعظيم ۽ هيبت دل مان ڪڍي ويندي آهي. پر الله جي ذات اهڙي آهي جو جيتري قدر اوهين ڪانس مانوس رهندؤ، اوتري قدر اوهان جي دل ۾ ان جي هيبت ۽ عزت وڌندي ويندي".

حضرت رابعه بصري رح جو ارشاد آهي ته "هرهڪ فرمانبردار پنهنجي محبوب سان محبت رکندو آهي. انڪانپوءِ هي شعر پڙهيائين: (ترجمو)

(۱) آئون دل ئي دل ۾ توسان ڳالهيون ڪندي رهندي آهيان. جڏهن ته منهنجو جسر ان جي ويجهو هوندو آهي جيڪو مون وٽ ويهڻ گهري.

(۲) منهنجو جسم منهنجي هم نشين وٽ هوندو آهي، پر منهنجو دلي محبوب منهنجي دل ۾ منهنجو مونس ۽ غمخوار هوندو آهي.

حضرت مالڪ بن دينار جو قول آهي ته "جيڪو مخلوق جي گفتگو کي ڇڏي الله جي همڪلامي مان مانوس نه ٿئي انهي جو علم گهٽجي ويندو آهي بلڪه ان جي دل انڌي ۽ ان جي عمر ضايع ٿي ويندي آهي".

شيخ خراز رح جو قول آهي ته "انس هي آهي ته روح قرب جي مجلسن ۾ محبوب سان هم ڪلام ٿين". هڪڙي عارف ڪامل اهل محبت جي صفت هن طرح بيان ڪئي آهي: "محبت هر لمحي انهن سان چنبڙي تازي ٿي ويئي آهي، بلڪه انهي حقيقي سڪون سان کين پناهه ۾ کڻي ورتو آهي، ايستائين جو انهن جون دليون ڪوڪن ۾، انهن جو روح شوق ۽ ذوق ۾ مشغول ٿي ويندو آهي. انهن جي محبت ۽ شوق حق جي پاران حقيقت توحيد ڏانهن اشارو آهي، جنهن جو مفهوم وجود باللّٰه آهي. ان وقت سندن ذاتي تمنائون ۽ اميدون ڪنجي وينديون آهن، چوٽه خدا جي طرف کان انهن تي نعمتن جو ظهور ٿيندو آهي.

جيڪڏهن الله تعاليٰ سڀني پيغمبرن کي حڪم ڏئي ها ته هو انهن جي لاءِ سوال ڪن ته اهي به ڪي اهي شيون نه گهرن ها، جيڪي خدا ازل کان پنهنجي علم ڪامل جي ماتحت انهن جي لاءِ امانت ڪري رکيون آهن، جيئن ته کين خدا جي معرفت حاصل آهي، انهي لاءِ انهن جو سڄو سارو ڌيان انهي تي رهندو آهي ۽ سندن مرڪزي خيال ان جي ذات بنجي ويئي آهي. انهي لاءِ عام بنڊا انهن تي انهي لاءِ ريس ڪندا آهن جو سندن دليون مان سڄون دنياوي خواهشون ۽ فڪر ڪڍيا ويا آهن". انهي مفهوم جي مطابق هي شعر آهن: (ترجمو)

حقاني شعر

(۱) منهنجي دل ۾ مختلف خواهشون گڏ هيون، جڏهن نفس توکي ڏٺو تڏهن سڀئي خواهشون هڪڙي نقطي تي گڏ ٿي ويون.

(۲) هاڻي اهي ماڻهو به مون تي ريس ڪرڻ لڳا آهن، جن تي ڪڏهن آئون ريس ڪندو هئس. جڏهن کان تون منهنجو موليٰ بنيو آهين، ان وقت کان آئون مخلوق جو آقا بنجي ويو آهيان.

(۳) آئون تنهنجي ياد ۾ مشغول آهيان. انهي لاءِ هاڻي تون ئي منهنجو دين ۽ دنيا آهين. انهي لاءِ مون عام ماڻهن جي لاءِ انهن جي ظاهري دين ۽ دنيا کي ڇڏي ڏنو آهي.

انس (محبت) جو ظاهر ٿيڻ

خدائي محبت ۾ الله جي اطاعت، ان جو ذڪر، تلاوت ۽ سڀئي مذهبي عبادتون به شامل آهن. اها به خدا جي نعمت ۽ ان جو عطيو آهي. پر اها محبت (انس) اهو روحاني حال ڪونهي جيڪو خدا جي عاشقن جي خصوصيت آهي. انس بن هڪ روحاني حالت آهي. ان جو ظهور ان وقت ٿيندو آهي جڏهن ته باطن پاڪيزه هجي. ان جي صفائي، سچي زهد، چڱي طرح پرهيزگاري ۽ دنياوي تعلقاتن کي ڪٽي ڪري، تصورن ۽ وسوسن کي ختم ڪرڻ سان ٿيندي آهي.

محبت ذات

منهنجي نزديڪ ان جي حقيقت هي آهي ته عظمت الاهي جهڙي وزني نشاني جي ذريعي وجود کي صاف ڪجي ۽ روح فتوحات جي ميدانن ۾ پکڙي وڃي. ان کي بذات خود استقلال حاصل آهي ۽ ان ۾ قلب به شامل آهي. محبت (انس) دل کي استقلال سان هيبت ۾ شامل ڪندو آهي ۽ روح هيبت ۾ گڏ ٿي نفس جي مقام جي اندر تري ۾ ويهي رهندو آهي. هيءُ جيڪي ڪجهه اسان بيان ڪيو آهي انس ذات آهي، پر هيبت ذات مقام بقا ۾ هوندي آهي. جڏهن ته فنا جي گذر گاهه کان لنگهجي. اهي ٻئي قسم انهي قسم جي انس ۽ هيبت کان مختلف آهن. جيڪي فنا جي وجود کي ختم ڪري ڇڏيندا آهن. چوڻه فنا کان پهرين هيبت ۽ انس (محبت) ٻئي جلال ۽ جمال جي صفتن جي مشاهدي کان پيدا ٿينديون آهن. جيڪو مقام تلوين آهي.

جيڪي ڳالهيون اسان بيان ڪيون آهن اهي فنا کانپوءِ مقام تسڪين ۽ بقا ۾ رهي ڪري مشاهده ذات سان حاصل ٿين ٿيون. انس کان نفس مطمئنه کي خضوع ۽ هيبت کان خشوع حاصل ٿيندو آهي. خضوع ۽

خشوع تقريباً هر معني الفاظ آهن. انهن ۾ هڪڙي لطيف فرق آهي جيڪو صرف روحاني اشاري سان سمجهي سگهجي ٿو.

قرب

روحاني حال جو هڪڙو قسم قرب آهي. انهي باري ۾ خدا تعاليٰ پنهنجي رسول ڪريم ﷺ کي فرمايو آهي:
وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ. (علق پ ۳۰)

توجھو: سجدو ڪريو ۽ قريب ٿيو.

حديث شريف ۾ آيو آهي ته ٻانهو سجدي ۾ پنهنجي پالڻهار جي ويجهڙي (قرب) مقام ۾ پهچي ويندو آهي. يعني جڏهن سجدي ڪرڻ واري کي سجدي جو ڌاڻقو چڪايو وڃي ته اهو خدا جي ويجهڙو ٿي ويندو آهي، چوڻ ته اهو سجدو ڪري ڪون و ڪان جي دولت کي جلد طئي ڪري وٺندو آهي. ڪٿي انهي جو ماضي سان تعلق هجي يا مستقبل سان. پر ان جو اهو سجدو عظمت جي چادر جي هڪڙي ڪنڊ تي هوندو آهي، انهي لاءِ اهو جلد قرب حاصل ڪري وٺندو آهي. هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "آئون حضوري محسوس ڪري چوان ٿو "ياالله يا رب!" پر مون کي اهي الفاظ ڏونگرن کان به وڌيڪ پاري معلوم ٿين ٿا". جڏهن ماڻهن انهي جو سبب پڇيو تڏهن هن چيو ته "انهي جو سبب هي آهي ته ندا پردي جي پٺيان ايندي آهي. ڇا اوهان ڪنهن ساڻي کي ڏٺو آهي جيڪو پنهنجي هر نشين کي پڪاريندو هجي. اهي ته اشارن ڪنارن ۽ راز و نیاز جون ڳالهيون آهن".

محويت

مٿئين بيان ۾ هڪڙي نهايت عمدي روحاني مقام جو ذڪر ڪيو ويو آهي جنهن کان ضرور قرب حاصل ٿئي ٿو. پر ان ۾ محويت ۽ سکر جا آثار ڏسجن ٿا. اهو مقام ان کي ملندو آهي جنهن جو نفس محويت ۽ سکر جي غالب اثرن کان پنهنجي روح جي نور ۾ غائب ٿي وڃي. جڏهن کيس هوش ايندو آهي تڏهن روح نفس کان ۽ نفس روح کان چوٽڪارو حاصل ڪندو آهي، بلڪ انسان جي هر شيءِ پنهنجي مقام ڏانهن واپس ويندي آهي.

هوشمندي

جڏهن نفس مطمئن پنهنجي نيازمندي ۽ بندگي جي مقام تي واپس اچي ته ان جي زبان مان يا الله ۽ يارب جا الفاظ نڪرندا آهن ۽ روح پنهنجي فتوحات ۽ روحانيت جي كمالاتن ۾ مصروف ٿي ويندو آهي. هيءُ طريقو پهرين طريقي کان وڌيڪ مڪمل آهي ڇو ته انهي ۾ قرب جو پورو حق اهڙي طرح ادا ڪيو ويو آهي جو روح کي فتوحات جي لاءِ آزاد ڪيو ويو آهي ۽ جيئن ته نفس به نيازمندي جي مقام تي واپس آيو آهي انهي لاءِ اهو بندگي جي رسم به چڱي طرح ادا ڪندو آهي. قاعدو آهي ته نفس جنهن قدر بندگي ادا ڪندو ان جي روحانيت ۽ قرب خداوندي ۾ واڌارو ٿيندو آهي.

قرب جو معيار

حضرت جنيد رحم جو قول آهي ته "الله تعاليٰ جيتري قدر پنهنجي بانهن جي دلين کي ويجهو ڏسندو آهي ايتري قدر اهو به انهن جي ويجهو اچي ويندو آهي، هاڻي ڏسڻو هي آهي ته اهو اوهان جي دل جي ڪيترو ويجهو آهي؟"

شيخ ابو يعقوب سوسي رحم چيو آهي ته "جيستائين خدا جو ٻانهو قرب جي خيال ۾ رهي، ان وقت تائين اهو خدا جي قريب نه ٿيندو. البته جيڪڏهن اهو ويجهو ٿي قرب جي مشاهدي جو خيال ٿي ڇڏي ڏي ته ان وقت ان کي حقيقي معنائن ۾ قريب سمجهيو ويندو".

هڪڙي صوفي شاعر انهن خيالاتن کي شعرن ۾ هن طرح ادا ڪيو آهي. (ترجمو)

(۱) مون باطن ۾ توکي حاصل ڪري ورتو، انهي لاءِ تنهنجي مناجات ۾ رطب اللسان آهيان.

(۲) اسين هڪڙي حيثيت سان گڏ آهيون، پر ٻي حيثيت سان جدا آهيون.

(۳) جيڪڏهن تنهنجي عظمت ۽ جلال منهنجي اکين کان توکي غائب

ڪري ڇڏيو آهي.

(۴) تڏهن منهنجي محبت توکي منهنجي دل جي ويجهو ڪري ڇڏيو آهي. حضرت ذوالنون رح مصري چيو آهي "جيڪو به الله کي جيتري قدر نزديڪ هوندو آهي، اوتري قدر زياده ان تي الله جي هيبت چانئجي ويندي آهي". شيخ سهل رح جو قول آهي "حيا مقامات قرب جي نزديڪ ترين مقام آهي. شيخ نصر آبادي رح جو قول آهي "سنت نبوي ﷺ جي پيروي (اتباع) سان معرفت حاصل ٿيندي آهي. فرضن جي ادا ڪرڻ سان قربت ملندي آهي ۽ نفلن جي پابندي سان محبت حاصل ٿيندي آهي".

حيا

حيا به هڪ روحاني حال آهي. حيا جو عام ۽ خاص ٻن مفهومن ۾ اطلاق ٿيندو آهي. عام حيا اهو آهي، جنهن جو نبي ڪريم ﷺ جن هنن الفاظن ۾ حڪم ڏنو آهي:

"الله تعاليٰ کان اهڙي طرح حيا ڪريو، جهڙي طرح ان کان حيا ڪرڻ جو حق آهي". ماڻهن عرض ڪيو "يارسول الله! اسين ته حيا ڪريون ٿا". پاڻ فرمايائون "اهو ڪامل حيا ڪونهي بلڪ جيڪو چاهي ته الله کان حيا ڪرڻ جو پورو حق ادا ڪري، ان کي گهرجي ته پنهنجي سر جي ۽ ان ۾ جيڪي ڪجهه محفوظ هجي (ان جي) پوري حفاظت ڪري، بلڪ پنهنجي پيٽ ۽ ان جي اندرين شين جي حفاظت به ڪري، پڻ موت ۽ مصيبت کي به ياد ڪري، ۽ جيڪو آخرت کي سنوارڻ گهري، ته اهو دنيا جي سينگار ۽ بناوت کي ترڪ ڪري ڇڏي. جيڪڏهن ڪو اهي ڳالهيون پوريون ڪري ته سمجهو ته انهي الله تعاليٰ کان حيا ڪرڻ جو پورو پورو حق ادا ڪري ڇڏيو آهي". انهي عام حيا جو تعلق روحاني مقامات سان آهي.

خاص حيا

خاص حيا جو تعلق احوال سان آهي. ان جو مثال اهو آهي جيڪو حضرت عثمان رضه کان منقول آهي اهي فرمائين ٿا "جڏهن آئون اندازي گهر ۾ غسل ڪندو آهيان تڏهن ان وقت به خدا کان شرم جو ماريل پاڻي پاڻي ٿي ويندو آهيان".

حضرت سري سقطي رح شيخ ابوالعباس المؤدب كي نصيحت ڪندي فرمايائين "منهنجي هيءَ ڳالهه چڱي طرح ذهن نشين ڪريو ته حيا ۽ انس ٻئي قلب جو طواف ڪندا آهن. جڏهن اُهي دل ۾ رُهد ۽ ورع (پرهيزگاري) ڪي ڏسندا آهن. تڏهن اُتي لهي پوندا آهن نه ته روانا ٿي ويندا آهن".

حيا ۽ انس جي تعريف

حيا جي تعريف هي آهي ته جلال ۽ تعظيم جي لاءِ روح سر جهڪائي، انس جي تعريف هي آهي ته روح جمال جي ڪمالاتن کان لذت ياب هجي. جڏهن اهي ٻئي شيون گڏجي پون ته اها فيض خداوندي جي اعليٰ منزل آهي. شيخ الاسلام رح جا هي شعر ان جو مطلب چڱي طرح ظاهر ڪن ٿا. (ترجمو)

(۱) مون کي ان جي (ملاقات جو) بيحد شوق ۽ ذوق آهي، جڏهن اهو ظاهر ٿئي ٿو تڏهن آئون ان جي رعب ۽ جلال ۾ نظر هيٺ ڪري وٺندو آهيان.

(۲) اهو فعل خوف جي ڪري نه بلڪه ان جي هيبت ۽ ان جي جمال جي حفاظت جي پيش نظر هوندو آهي.

(۳) ان جي منهن ڦيرائڻ جي ڪري موت ۽ ان جي ڌيان ڪرڻ سان زندگي حاصل ٿيندي آهي.

(۴) جڏهن اهو نمودار ٿيندو آهي تڏهن آئون (رعب ۽ جلال جي ڪري) منهن ڦيري وٺندو آهيان ۽ پوءِ وري ان جي خيال ۽ تصور ۾ محو رهندو آهيان. هڪڙي عقلمند جو قول آهي ته "جيڪو شخص گفتگو ته حيا ۽ شرم سان ڪري پر گفتگو جي ڳالهين ۾ الله کان شرم نه ڪري اهو ڌوڪي باز آهي".

شيخ ذوالنون رح مصري فرمائي ٿو "حيا جو مفهوم هي آهي ته قلب ۾ هيبت جو وجود هجي ۽ خدا پاڪ جي پوئين عظمت برقرار رهي".

شيخ عطا فرمائي ٿو "علم اڪبر هيبت ۽ حيا آهن، جيڪڏهن هيبت ۽ حيا باقي نه رهي ته انهي علم ۾ ڪابه پلائي ڪانهي". شيخ ابو سليمان رح فرمائي ٿو "خدا جي ٻانهن جو انهن چئن درجن تي عمل آهي: اُميد، خوف، تعظيم ۽ حيا. انهن مان مٿانهون درجو ان شخص جو آهي، جيڪو حيا جي مطابق عمل ڪري ۽ ان کي يقين هجي ته الله ان کي هر حال ۾ ڏسي ٿو. انهي لاءِ هو پنهنجين نيڪين تي به انهن گنهگارن کان وڌيڪ

شرمائيندو آهي جيڪو انهن براين تي پشيمان ٿئي".
 هڪڙي ٻئي بزرگ جو قول آهي "الله تعاليٰ حيار انسانن ڏانهن ڏسندو
 آهي تڏهن انهن جي دلين تي هميشه ان جو جلال ۽ عظمت چانئجي ويندي آهي".

اتصال

اتصال به روحاني حال جو هڪ قسم آهي. شيخ نوري رحمہ جو قول آهي
 "اتصال دلين جي مڪاشفي ۽ مشاهده اسرار جو نتيجو آهي".
 هڪڙي ٻي بزرگ جو قول آهي "اتصال جو مفهوم هي آهي ته ٻانهي
 کي ان جي خالق کان سواءِ ٻيو ڪوبه نظر نه اچي ۽ ان کانسواءِ ڪنهن ٻي
 ڏانهن ان جو ڌيان نه هجي".

شيخ سهل بن عبدالله رحمہ فرمائي ٿو "اهڙن ماڻهن کي جڏهن آزمائش
 جي لاءِ جنبش ڏيبي آهي تڏهن اهي حرڪت ڪندا آهن، پر جڏهن کين
 سڪون ملندو آهي تڏهن انهن ۾ اتصال جي حالت ڏسبي آهي".

واصل بالله

يحيٰ بن معاذ رازي رحمہ فرمائي ٿو "عمل ڪرڻ وارا چئن قسمن جا
 هوندا آهن: (۱) تائب (۲) زاهد (۳) مشتاق (۴) واصل بالله.

تائب ۽ زاهد تي توبه ۽ زهد جو حجاب پيل آهي ۽ مشتاق به پنهنجي
 روحاني حال جي حجاب ۾ لڪيل آهي پر واصل بالله جي لاءِ ڪوبه حجاب
 ڪونهي، جيڪو ان کي حق تعاليٰ وٽ پهچڻ کان روڪي سگهي".

شيخ ابوسعيد قرشي رحمہ فرمائي ٿو "واصل اهو آهي جنهن وٽ خدا
 خود پهچي، انهي لاءِ ان کي قطع تعلقات جو ڪوبه انديشو ڪونهي، متصل
 اهو آهي جيڪو ملڻ جي ڪوشش ڪندو آهي پر جڏهن ويجهو ايندو آهي
 تڏهن قطع تعلق ٿي ويندو آهي".

مٿئين قول مان هي پتو پوي ٿو ته هن ۾ مريد ۽ مرشد جو حال بيان
 ڪيو ويو آهي انهن مان هڪڙي کي مڪاشفي جي ذريعي هدايت ملي ۽ ٻي
 کي انهي لاءِ موتايو ويو ته اهو وڌيڪ ڪوشش ڪري. شيخ ابويزيد جو قول
 آهي ته "واصلن جا ٽي ڪم آهن. هڪ انهن جو ڌيان سراسر الله ڏانهن ڪتل

هجي. ٻيو انهن جو شغل الله پاڪ جي ياد هجي. تيون اُهي الله پاڪ ڏانهن رجوع ڪن".

شيخ السيارى رح جو قول آهي ته "وصول هڪ اهم مقام آهي جڏهن الله تعالى چاهي ته ان جو بندو ان وٽ پهچي تڏهن هو انهيءَ جو رستو مختصر ڪري دوري کي وجهڙائي ڪري ڇڏيندو آهي".
شيخ جنيد بغدادى رح جو ارشاد آهي ته "واصل پنهنجي رب وٽ موجود آهي".

شيخ روم رح فرمائي ٿو "اهل وصول جي دلين کي الله تعالى ڳنڍي ڇڏيو آهي، انهي لاءِ هميشه انهن جون قوتون محفوظ رهن ٿيون ۽ مخلوق کي انهن وٽ اچڻ کان روڪيو ويندو آهي".
شيخ ذوالنون رح بيان ڪري ٿو ته "جيڪو راه حق کان واپس اچي اهو وري دوباره واپس ڪونه ويندو آهي ۽ جيڪو خدا وٽ پهچي ويندو آهي، اهو وري اتان کان واپس ڪونه ايندو آهي".

وصول جا درجا

اهو ڌيان ۾ رهي ته اتصال ۽ مواصله جي مشائخن هي وضاحت ڪئي آهي ته جيڪو به ذوق ۽ وجدان جي راه کان يقين ڪامل جي درجي تي پهچي ته ان جو وصول جي درجي سان تعلق آهي پوءِ ان ۾ به وري درجن جو فرق آهي. ڪي ماڻهو الله تعالى کي اعمالن جي ذريعي حاصل ڪندا آهن. اهو تجلّي جو هڪڙو درجو آهي، جيئن ته ان حالت ۾ اُهي الله جي فعل کان واقف هوندا آهن. انهي لاءِ پنهنجي ۽ غير جي فعل کي فنا ڪري ڇڏيندا آهن ۽ انهي حالت ۾ اُهي تدبير ۽ اختيار کان خارج هوندا آهن. اهو وصول جو هڪ درجو آهي.

تجلي صفات

ڪي ماڻهو هيبت ۽ محبت (انس) جي مقام ۾ توقف ڪندا آهن، چوڻهه انهن جي دلين تي مشاهده جمال و جلال جو انڪشاف ٿيندو آهي. ان کي "طريق صفات" جي تجلّي چوندا آهن. ۽ وصول جو ٻيو درجو آهي.

تجلي ذات

ڪي ماڻهو مقام فنا ڏانهن ترقي ڪندا آهن ۽ انهن جي باطن تي يقين ۽ مشاهدي جا انوار و تجليات نازل ٿيندا آهن ۽ اُهي ان جي مشاهدي ۾ محو ٿي پنهنجي هستي کان غائب ٿي ويندا آهن. اهو خواص ۽ مقربن جي تجلي ذات ۽ وصول جو ٿيون درجو آهي.

حق اليقين

ان درجي کان بلند تر حق اليقين جو درجو آهي. دنيا ۾ صرف خاصان خدا کي ان جي صرف هڪڙي جهلڪ ڏيکاري ويندي آهي. ان جي صورت هيءَ هوندي آهي ته ٻانهي جي وجود ۾ نور مشاهده سرايت ڪري ويندو آهي. جنهن کان ان جو روح، قلب، نفس بلڪه جسم تائين محفوظ ٿي ويندو آهي، اهو وصول جو اعليٰ درجو آهي. جڏهن ڪوبه انهن سڀني روحاني احوالن سان علم حقيقت کي حاصل ڪري وٺندو آهي، تڏهن ان وقت به اهو هيئن سمجهندو آهي ته اهو پهرين منزل ته تمام پري پيو آهي. انهي لاءِ منزل مقصود تائين پهچڻ (وصول) ته تمام ئي مشڪل آهي، بلڪه راهه وصول جون منزلون ايتري قدر زياده آهن جو آخرت جي لافاني عمر ۾ به انهن کي طي نٿو ڪري سگهجي، ڪٿي انهن کي دنيا جي مختصر عمر ۾ طي ڪجي".

قبض ۽ بسط

روحاني احوالن جو هڪڙو قسم قبض ۽ بسط به آهي. اهي ٻئي عمداً حال آهن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو:
و الله يقبض و يبسط.

ترجمو: الله تعاليٰ گهٽائيندو آهي ۽ وڌائيندو به آهي.

مشاءن هن موضوع تي به گفتگو ڪئي آهي ۽ قبض و بسط جي نشانين کي واضح ڪيو آهي، پر مون تي انهن ٻنهي جي حقيقت ظاهر (منڪشف) ڪانه ٿي سگهي، چوڻ ان باري ۾ صرف اشارن تي پورائي

ڪئي آهي ۽ اهل حق جي لاءِ اشارو ڪافي آهي، البتہ ائون انهن جي وضاحت ڪرڻ چاهيان ٿو. ٿي سگهي ٿو طالب حق کي ان جي ضرورت هجي ۽ هي تفصيل کيس پسند اچي.

قبض ۽ بسط جو وقت

هي ڏيان ۾ رهي ته قبض ۽ بسط جي هڪ موسم ۽ خاص وقت هوندو آهي، اهڙي طرح نه ته انهي خاص وقت کان پهرين هوندا ۽ نه وري پوءِ هوندا. انهن جي موسم ۽ خاص وقت خاص محبت جي ابتدائي حال ۾ هوندو آهي، نه ان جي پڇاڙي ۾ آهي ۽ نه خاص محبت جي حال کان پهرين.

ڏک ۽ سک

اهي ماڻهو جيڪي مؤمن هجڻ جي ڪري عام محبت جي مقام تي هجن انهن کي نه ته قبض ٿيندو ۽ نه بسط هوندو. بلڪ انهن تي اميد ۽ ڊپ واري حالت طاري ٿيندي. البتہ انهن تي قبض ۽ بسط جهڙا ڪي حالت طاري هوندا آهن جن کي قبض ۽ بسط سمجهبو آهي، پر دراصل رنج ۽ غم کي قبض سمجهيو وڃي ٿو ۽ نفساني هلچل ۽ طبعي خوشي (نشاط) کي بسط خيال ڪيو وڃي ٿو. حالانڪ رنج ۽ نشاط ٻنهي جو سرچشمو نفس ۽ جوهر نفس آهي ان جو سبب هيءُ هوندو آهي ته نفس جون صفتون اڃا تائين موجود آهن ۽ جيستائين نفس اماره جون صفتون موجود هونديون ان وقت تائين نفساني هلچل ۽ نشان (خوشي) باقي رهندي آهي. ڏک سوزش نفس جو نتيجو آهي ۽ نشاط نفس جي لهرن جي بلند ٿيڻ جو نالو آهي، جڏهن ته طبيعت جي سمند ۾ چولين جو ماندڻاڻ مثل هجي.

قبض ۽ بسط جو ظهور

جڏهن ڪو شخص عام محبت کان ترقي ڪري قوص محبت جي ابتدائي حال ۾ پهچي وڃي ته اهو صاحب حال ۽ صاحب دل بنجي ويندو آهي. ان وقت ان کي گهڙي گهڙي قبض ۽ بسط حاصل ٿيندو آهي. جيئن اهو ايمان جي مرتبي کان ترقي ڪري يقين جي درجي تي آيو آهي، انهي

لاءِ حق تعاليٰ انهي جي اندر ڪڏهن قبض جي ڪيفيت پيدا ڪندو آهي ۽ ڪڏهن بسط جي ڪيفيت عطا ڪندو آهي.

شيخ واسطي رح جو قول آهي ته "قبض سان الله تعاليٰ اوهان جي فائدي جي گهٽتائي ڪندو آهي ۽ بسط سان فيض کي وڌائيندو آهي. شيخ نوري رح جو قول آهي ته "قبض جي ذريعي خدا پاڪ اوهان جي ذات کي سوڙهو ڪندو آهي ۽ بسط جي ڪري پنهنجي لاءِ اوهان کي وڌائيندو آهي.

قبض ۽ بسط جا اسباب

هي ٻه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته قبض جو وجود نفس جي صفتن جي غلبي جي ڪري ٿيندو آهي ۽ بسط جو وجود قلبي صفتن جي ظهور ۽ غلبي جي ڪري نمايان هوندو آهي، جيستائين نفس لوايه هوندو آهي ته ڪڏهن اهو مغلوب ۽ ڪڏهن غالب ٿيندو آهي. انهي ڪشمڪش جي نتيجي ۾ قبض ۽ بسط جون ڪيفيتون پيدا ٿينديون رهنديون آهن يعني صاحب دل پنهنجي قلب جي ڪري نوراني حجاب جي هيٺيان هوندو آهي ۽ صاحب نفس ظلماتي (اندازي) حجاب جي ماتحت هوندو آهي.

قبض ۽ بسط کي مٽائڻ

جڏهن ڪوبه صاحب دل قلب جي حجاب مان نڪري ترقي ڪندو آهي تڏهن اهو حال جو پابند ڪونه هوندو آهي ۽ نه روحاني حال انهي ۾ پنهنجو تصرف ڪندو آهي. ان وقت هو قبض ۽ بسط جي تصرف کان به خارج ٿي ويندو آهي ۽ جيستائين قلب جي نوراني وجود مان نڪري بارگاه قرب ۾ رهندو آهي ۽ نفس و قلب جي حجابن کان آزاد هوندو آهي، ان وقت تائين قبض ۽ بسط جي ڪيفيتن کان به آزاد ٿيندو آهي.

جڏهن اهو فنا ۽ بقا کان نڪري ظاهري وجود ڏانهن موٽي ويندو آهي، تڏهن ان وقت قلب جو نوراني وجود به واپس ايندو آهي ۽ انهي سان گڏوگڏ قبض ۽ بسط جون ڪيفيتون به ٻيو ڀيرو ظاهر ٿيڻ لڳنديون آهن، پوءِ جڏهن به اهو فنا ۽ بقا تي پهچندو آهي ته اهي شيون لڪي وينديون آهن.

شيخ فارس رح فرمائي تو "پهرين قبض هوندو آهي پوءِ بسط ظاهر ٿيندو آهي پوءِ قبض ۽ بسط ڪجهه به باقي ڪونه رهندو آهي چوٽه انهن ٻنهي شين جو ظهور وجود جي حالت ۾ هوندو آهي. فنا ۽ بقا جي حالت ۾ ڪونه رهندو آهي.

بسط ۾ حد کان وڌڻ

قبض جي ڪيفيت بسط ۾ گهٽائي (افراط) جي سزا جي طور تي هوندي آهي ان جي صورت هي آهي ته جڏهن غيبي وارداتون دل تي طاري ٿينديون آهن. تڏهن قلب خوشي ۽ مسرت کان پرڃي ويندو آهي. اهڙي موقعي تي نفس چوري ڪري پنهنجو حصو کڻي وٺندو آهي. اهڙي طرح جڏهن روحاني جذبي جو اثر نفس تائين پهچندو آهي تڏهن اهو آبي مان نڪري ويندو آهي ۽ بسط ۾ زيادتي ڪري نشاط (خوشي) جي صورت اختيار ڪري وٺندو آهي. انهي ڪري ان جي مقابلي ۾ قبض جي ڪيفيت پيدا ڪري انکي سزا ڏني ويندي آهي.

قبض جو علاج

جيڪڏهن قبض جي ڪيفيت جي تحقيق ڪئي وڃي، ته معلوم ٿيندو ته اها ڪيفيت نفس جي حرڪت ۽ نفسياتي صفتن جي ظهور کان پيدا ٿئي ٿي. انهي ڪري جيڪڏهن نفس جي اصلاح ڪري ان سان انصاف ڪيو وڃي ۽ اهو سرڪشي ۽ نافرمانِي کان محفوظ رهي ته ڪوبه صاحب دل قبض جي ڪيفيت ۾ مبتلا نه ٿيندو ۽ الله تعاليٰ جي هن ارشاد تي ڪاربند رهندا. "اوهين گذريل شيءِ تي غم نه ڪريو ۽ نه حاصل ٿيل شيءِ تي خوشي ڪريو". جيڪڏهن انهي قسم جي خوشيءَ جو جذبو روح ۽ قلب تي طاري رهي ته اهو ڪشف بنجي قبض جو باعث ڪونه بڻبو آهي خصوصاً جڏهن ته انهي خوشي جي موقعي تي خدا ڏانهن رجوع ڪري. انهي جذبي کي لطيف بنايو وڃي". جيڪڏهن خدا جو پناهه حاصل نه ڪبو ته نفس ظاهر ٿي پنهنجو خوشيءَ جو حصو کڻي وٺندو آهي ۽ انهي جي اها خوشي اهڙي آهي جنهن جي خدا پاڪ مخالفت ڪئي آهي.

ڪن وقتن ۾ قبض جو باعث مٿيون سبب هوندو آهي. هي اهو لطيف ترين گناه آهي جيڪو قبض جو باعث آهي. چوٽه نفس پنهنجي حرڪتن ۽ صفتن جي ڪري اهڙيون ڇلانگون لڳائيندو آهي جيڪي قبض جو سبب بنيون آهن.

اميد ۽ خوف

جيستائين اميد ۽ خوف جو تعلق آهي اهي ٻئي شيون اهل قبض ۽ بسط ۾ به ڏسبيون آهن ۽ اهل انس ۽ هيبت ۾ به موجود هونديون آهن. چوٽه اهو ايمان جو ضروري حصو آهي، پر قبض ۽ بسط عام ايماندارن ۾ ناپيد هوندا آهن. چوٽه انهن جو فيضان قلب ڪمزور هوندو آهي. اهڙي طرح اهي شيون اهل فنا ۽ بقا ۽ عارفن ۾ به ڪونه هونديون آهن، چوٽه هو قلب جي دائره عمل کان ٻاهر نڪري چڪا آهن.

اسبابن کان اٿواقف

ڪڏهن طالب حق جي باطن تي قبض ۽ بسط جون ڪيفيتون وارد ٿينديون آهن، پر اهو انهن جي سبب کان اٿواقف هوندو آهي. ان جو سبب هي آهي ته اهڙو شخص روحاني حال ۽ مقام کان گهٽ واقف هوندو آهي. پر جيڪي حال ۽ مقام کان چڱي طرح واقف هوندا آهن. انهن تي قبض ۽ بسط جا اسباب لڪيل ڪين آهن، البتہ ڪن ماڻهن تي قبض ۽ بسط جا اسباب اهڙي طرح گڏجي ويندا آهن. جهڙي طرح ڌڪ ۽ خوشي تي قبض ۽ بسط جو شڪ ٿيڻ لڳندو آهي، پر جنهن جي قلب ۾ استقامت هوندي آهي انهن کان اٿواقف ڪونه رهندو آهي.

نفس مطمئن

اهي ئي ماڻهو قبض ۽ بسط جي ڪيفيتن کان خالي رهي ترقي ڪندا آهن، جن جو نفس مطمئن هوندو آهي. اهڙن ماڻهن جي جوهر نفس کان نه اهڙي باهه ظاهر ٿيندي آهي، جيڪا قبض جو سبب بڻجي سگهي ۽ نه وري مختلف خواهشن کان انهن جي بحر طبيعت ۾ لهرن جو جوش برپا ٿيندو آهي. جنهن جي ڪري بسط جو ظهور ٿيڻ لڳي.

نفس ۾ قبض ۽ بسط

ڪڏهن قبض ۽ بسط صرف نفس ۾ هوندو آهي پر دل ۾ ڪونه هوندو آهي. يعني نفس مطمئنه ۾ ته قبض ۽ بسط هوندو پر قلب تي انهن پنهنجي ڪيفيتن جو ڪوبه اثر نه هوندو آهي، ڇو ته قلب نوراني روح جي شعاعن جي ڪري محفوظ ٿي قرب جي آرامگاهه ۾ وڃي رهندو آهي، انهي ڪري ان کي قبض ۽ بسط ڪجهه به نه هوندو آهي.

فنا ۽ بقا

چون ٿا فنا جو مفهوم هي آهي ته هر شيءِ جو حظ ۽ لطف ويندو رهي ۽ خدا جي ذات ۾ فنا ٿي هر شيءِ کان قطع تعلق ڪجي. اهڙي طرح شيخ عامر بن عبدالله فرمائي ٿو "مون کي اهو محسوس ڪونه ٿو ٿئي ته آئون عورت کي ڏسان ٿو يا پٽ کي". اهڙو شخص هر وقت خدا جي ياد ۾ مشغول رهندو آهي ۽ ان کي ڪنهن مخالفت جي پرواهه ڪانه هوندي آهي.

بقا به فنا جي پويان ئي هوندي آهي. بقا جو مطلب هي آهي ته انسان پنهنجي هر شيءِ کي فنا ڪري خدا جي لاءِ پنهنجو پاڻ کي وقف ڪري ڇڏي يا بقا جو مطلب هي آهي ته دنيا جون سڀئي شيون انهي جي لاءِ هڪ جهڙيون ٿي پون ۽ انهي جون سڀئي حرڪتون حق جي حمايت ۾ هجن، مخالفت ۾ نه هجن يعني اهو خدا جي مخالفتن کي فنا ڪري خدا جي موافقت جي لاءِ باقي رهي.

صحيح مفهوم

منهنجي راءِ ۾ مٿئين بيان جو اطلاق صحيح ۽ سچي توبه جي مقام تي هوندو آهي، فنا ۽ بقا سان ان جو ڪوبه تعلق ڪونهي. فنا جي اصل وضاحت حضرت عبدالله بن عمر رضه جي هن واقعي کان ٿئي ٿي ته هڪڙي پيري ڪنهن کين رضه طواف جي حالت ۾ سلام ڪيو، پاڻ رضه سلام جو جواب ڪونه ڏنائون، انهي تي هن سندن رضه هڪڙي دوست

سان شڪايت ڪئي تڏهن انهن ٻنهي ڄڻن چيو "اسين اتي الله جو مشاهدو ڪري رهيا هئاسون".

هينئن به چيو ويو آهي ته فنا هي آهي ته سڀئي شيون نظر کان غائب ٿي وڃن، جهڙي طرح حضرت موسيٰ عليه السلام فنا ٿي ويا هئا، جڏهن پروردگار جبل طور تي پنهنجين تجلين کي نمودار ڪيو هو.

شيخ خراز رح جو قول آهي ته "فنا حق سان ناپيد (محروم) ٿيڻ جو ٻيو نالو آهي ۽ بقا هي آهي ته حق سان موجود رهي".

حضرت جنيد بغدادی رح فرمائي ٿو "فنا جو مفهوم هي آهي ته سڀئي ماڻهو اوهانجين وصفن کي بيان ڪرڻ کان عاجز رهن ۽ اهي سڀئي اوهان کان بلڪل الڳ ٿي ڪري پين ڪمن ۾ مشغول رهن".

شيخ ابراهيم بن شيبان رح جو قول آهي "فنا ۽ بقا جي علم جو دارومدار مخلصانه وحدانيت ۽ صحيح بندگي تي آهي، ان کان هتي ڪري جيڪي ڪجهه بيان ڪجي اهو ڌوڪو، ڪفر ۽ الحاد آهي".

شيخ خراز رح کان پڇيو ويو ته "فاني جي ڪهڙي نشاني آهي؟" چيائين "فنا جي مدعي جي نشاني هيءُ آهي ته الله کان سواءِ ان جو دنيا ۽ آخرت سان ڪوبه تعلق نه رهي". وڌيڪ چيائين ته "صحيح قسم جا اهل فنا اهي آهن جيڪي فنا جي حالت ۾ به فنا جي علم کان واقف هجن".

مشائخن جو قول

فنا ۽ بقا جي باري ۾ مشائخن سڳورن جا مختلف قول آهن. ڪن حضراتن هي بيان ڪيو آهي ته خدا پاڪ جي مخالفت کي فنا ڪجي ۽ ان جي موافقت کي باقي رکجي، اهائي ڳالهه "توبة النصوح" ۾ ڏسي سگهجي ٿي ۽ ان جي به اهائي خصوصيت آهي. ڪن حضراتن ان جو هيءُ مفهوم بيان ڪيو آهي ته دنيا جي رغبت، حرص ۽ اميد ويندي رهندي آهي. هوبهو اها خصوصيت زهد ۾ به موجود آهي، ڪن مشائخن جي راءِ هي آهي ته فنا ۽ بقا جو مطلب هي آهي ته بچڙن گڻن کي فنا ڪجي ۽ سئين وصفن کي باقي رکجي. ان جو ٻيو نالو "نفس جي پاڪائي" آهي. ڪن حضراتن فنا مطلق جي حقيقت ڏانهن به اشارو ڪيو آهي.

فنا جا قسم

انهن سڀني قولن کان فنا جي ڪن پهلون جي وضاحت ٿئي ٿي، پر اصل ۾ فنا مطلق اها آهي، جيڪا خدا جي حڪم سان ٻانهي تي مسلط ٿئي، يعني خدا جو وجود بندي جي وجود تي غالب ٿئي، ان جا ٻه قسم آهن، ظاهري فنا ۽ باطني فنا.

ظاهري فنا

ظاهري فنا هي آهي ته الله تبارڪ و تعاليٰ جون تجليون، افعال جي ذريعي ظاهر ٿين ۽ اهي ٻانهي جي ارادي ۽ اختيارن کي ڪسي وٺن، ايسٽائين جو اهو حق کانسواءِ پنهنجو يا ڪنهن ٻئي جو ڪوبه فعل نه ڏسي سگهي، پوءِ انهي جي مطابق الله تعاليٰ کان ان جي معاملن جي ابتدا ٿئي، مون (مصنف ڪتاب) ٻڌو آهي ته جيڪو به انهي مقام تي سرفراز ٿيندو آهي اهو ڪيترائي ڏينهن نه کائيندو آهي نه پيئندو آهي، ايسٽائين جو ان معاملي ۾ به خدا جو ڪو فعل نمودار نه ٿئي ۽ الله پاڪ ڪنهن ٻانهي کي مقرر نه ڪري، جيڪو ان جي مرضي جي مطابق کيس ڪارائيندو پياريندو رهي.

حقيقت ۾ فنا انهي جو نالو آهي، چوڻ ته انهي فاني پنهنجي نفس ۽ اغيار سڀ کي فنا ڪري ڇڏيو آهي ان جي نظر هر دم الله جي فعل ڏانهن لڳل هوندي آهي، انهي اغيار جي فعل جي تصور کي به فنا ڪري ڇڏيو آهي.

باطني فنا

باطني فنا هي آهي ته طالب حق کي ڪڏهن صفات جي ذريعي مڪاشفا حاصل ٿين ۽ ڪڏهن هو ذات الاهي جي عظمت جي آثارن جو مشاهدو ڪري، انهي جي باطن تي امر الاهي اهڙي طرح مسلط ٿي وڃي جو انهي ۾ نه ڪو وسوسو ۽ نه ڪو تصور باقي رهي.

فنا جي لاءِ اهو ضروري ڪونهي ته احساس به فنا ٿي پون، ڪڏهن ڪن وقتن ۾ اهڙن ماڻهن جا احساسات به گم ٿي ويندا آهن، تڏهن به اها صورت عام طور تي فنا جي لاءِ بلڪل ضروري ڪانهي.

استغراق

مون ابو محمد بن عبدالله بصري رح کان هيءَ ڳالهه پيچيم ته "ڇا سرِ باطن ۾ خيالن ۾ وسوسن جو باقي رهڻ شرڪ خفي آهي؟ چو ته منهنجي نزديڪ اهو شرڪ خفي آهي". پاڻ چيائين "اهڙي صورت فنا جي مقام تي هوندي آهي". پر پاڻ اهو واضح ڪونه ڪيائون ته آيا شرڪ خفي آهي يا نه؟ انهي کانپوءِ پاڻ رح مسلم بن سيار رح جو واقعو هن طرح بيان ڪيائين: هڪڙي پيري هو نماز پڙهي رهيو هو جو اوچتو جامع مسجد جو هڪ ٽنپ ڪري پيو، انهي جي ڪرڻ جو آواز ٻڌي بازار وارا گهٻرائجي ويا ۽ مسجد ۾ داخل ٿيا، ڇاڻا ڏسن ته پاڻ رح بدستور نماز پڙهي رهيا هئا، بلڪ ڪين ٽنپ جي ڪرڻ جو ذرو به احساس ڪونه ٿيو. اها ئي استغراق (محويت) ۽ باطني فنا جي حالت هوندي آهي.

ان کانپوءِ اهل حق جو ٿانو (ظرف) ڪڏهن اهڙي طرح وسيع ٿي ويندو آهي جو ان جي دل ۽ جان تي صحيح معنيٰ ۾ فنا جي حالت طاري ٿيندي آهي. البته هو پنهنجي ماحول جي قول ۽ فعل کان بي خبر ڪونه رهندو آهي.

فاني

فاني جو هڪڙو قسم هي به آهي ته طالب حق پنهنجي هر قول ۽ فعل ۾ الله ڏانهن رجوع ڪري ۽ پنهنجن سڀني ڪمن ۾ الله جي اجازت جو منتظر رهي، جيئن ته هر هڪ ڪم جو ذميوار اهو پاڻ نه هجي، بلڪ خدا پاڪ جي طرفان سمجهي. اهڙو شخص جيڪو پنهنجي اختيار ۽ ارادي کي ترڪ ڪري خدا جي فضل جو منتظر رهي، فاني آهي. اهڙي طرح جيڪو پنهنجن سڀني ڪمن ۾ خدا پاڪ جي اجازت جو منتظر رهي ۽ هر هڪ شيءِ ۾ الله پاڪ ڏانهن رجوع ڪري، اهو به فاني آهي.

باقي

(انهي فنا کانپوءِ) جڏهن الله ڪنهن جي اختيارن کي بحال ڪري ۽ ان کي پنهنجن ڪمن ۾ تصرف ڪرڻ جي لاءِ خودمختيار بنائي، جو جيئن

چاهي تيئن ڪري ۽ اهو خدا جي فعل جو ۽ ان جي اجازت جو منتظر نه هجي، ته اهڙو شخص باقي چئبو آهي.

باقي اهڙي مقام تي فائز آهي، جتي خدا ۽ مخلوق جي وچ ۾ ڪوبه حجاب ڪونهي، پر فاني مخلوق کان لڏي خدا وٽ رهندو آهي. اهڙي طرح ظاهري فنا اهل دل ۽ اهل حال جي لاءِ آهي ۽ باطني فنا انهيءَ جي لاءِ آهي جيڪو روحاني احوال جي ڏنڊا پيڙين کان آزاد ٿي الله وٽ پهچي چڪو هجي ۽ هاڻي اهو روحاني احوال جو پابند نه هجي، بلڪه دل جي دائره عمل کان نڪري انهي ذات وٽ پهچي چڪو هجي، جيڪو مقلب القلوب (دلين کي ڦيرائڻ وارو) آهي.

صوفيان اصطلاحن جي تشريح

حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايائون "هي تقويٰ ۽ پرهيزگاريءَ جون ڪاٿيون (مددگار) آهن، جن جي ڪري اوهين پنهنجي معلومات ۾ انهي علم جو واڌارو ڪريو ٿا جنهن کي اوهين ڪونه ڄاڻندا هيو ۽ اهو به معلوم ٿئي ٿو ته اوهان جي علم ۾ ڪيتري ئي گهٽتائي آهي ۽ انهي ۾ ڪيتري قدر گهٽ وڌ ٿيو آهي، بلڪ اهو علم جنهن مان فائدو نه وٺجي اهو چڱو ڪونه هوندو آهي".

انهي ڪري مرشد سڳورا تقويٰ جي بنياد کي مستحڪم ڪندا آهن ۽ صرف الله تعاليٰ جي لاءِ علم سکندا آهن. پرهيزگار هئڻ جي ڪري علم تي عمل به ڪندا آهن، انهي عمل جي ڪري الله پاڪ به کين باطني علمن جي انهن عجائباتن ۽ دقيق نڪتن ۽ اشارن کان واقف ڪندو آهي جن کان هو بي خبر هئا. پوءِ وري اهي پاڻ به الله پاڪ جي ڪلام مان عجيب ۽ غريب اسرارن ۽ رمزن جو استنباط ڪندا آهن. اهڙي طرح باطني علم ۾ انهن جا قدم ڄمي ويندا آهن.

عمل جا فائدا

شيخ ابو سعيد خراز رح فرمائي ٿو "ڪلام الله جي سمجهڻ جو آغاز اهوئي آهي ته انهيءَ تي عمل ڪجي. انهي طريقي سان علم، فهم ۽ استنباط جي قابليت ۽ فهم جي ابتداء، ڌيان ڏيڻي ٻڌڻ ۽ مشاهدي کان ٿيندي آهي. جيئن ارشاد باري تعاليٰ آهي:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ

شَهِيدٌ. (ق پ ۲۶)

توجھو؛ بیشڪ هن ۾ انهن ماڻهن جي لاءِ نصيحت آهي. جنهن
وٽ قلب هجي يا اهو حاضر ٿي توجھ سان ٻڌي.

علم باطني

شيخ ابوبڪر واسطي رحم فرمائي ٿو "علم ۾ اهي ماهر هوندا آهن جن
جا روح غيب الغيب سر السر ۾ ثابت قدم هجن. ان وقت الله جيتري قدر
چاهيندو آهي. کين علم ۽ معرفت به اوتري عطا فرمائيندو آهي ۽ پنهنجين
آيتن جي مطابق انهن کان انهن شين جو طلبگار هوندو آهي. جن جو هو
بين کان مطالبو ڪونه ڪندو آهي. اهڙي طرح اهي ماڻهو پنهنجي فهم ۽
بصيرت سان علم جي سمند ۾ گهڙي پوندا آهن. جيئن ته پنهنجي معلومات
۾ اضافو ڪن. ان وقت کين هر حرف ۽ هر هڪ آيت جي هيٺيان فهم ۽
بصيرت ۽ عجائبات جو هڪ لڪيل خزانو نظر ايندو آهي. جتان کان اهي
موتي ۽ جواهرن کي ڪڍي ايندا آهن. پوءِ انهن جي زبان مان حڪمت جا گل
چڻڻ لڳندا آهن.

لڪيل خزانو

حضرت ابوهريره رضه جي روايت آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن
فرمايائون "علم هڪ لڪيل (خزاني) جي مثل آهي. جنهن کان علماء رباني
ٿي واقف هوندا آهن. جڏهن اهي علم جون ڳالهيون بيان ڪندا آهن تڏهن
مغرور انسانن کانسواءِ ٻيو ڪوبه انهن جو انڪار نٿو ڪري سگهي".

شيخ قرشي رحم فرمائي ٿو "علم (باطني) الله جا اسرار آهن. جن کي
اهو پنهنجن معتبر اوليائن ڪرامن ۽ خاص بانهن کي ٻڌڻ ۽ تعليم کانسواءِ
عطا فرمائيندو آهي. هي اهي اسرار آهن جن کان صرف خواص ئي آشنا
هوندا آهن".

شيخ ابوسعيد خراز رحم جو قول آهي ته "عارفن وٽ اهڙا خزانا آهن. جن
جي اندر انهن عجيب ۽ غريب علوم و فنون کي محفوظ ڪري رکيو آهي. انهن
جو اظهار اهي ابدیت جي زبان سان ڪندا آهن ۽ انهن کي اوليت جي عبارت ۾
بيان ڪندا آهن. هي اهو علم آهي جنهن کان عام ماڻهو وانجهيل آهن".

علم الدني

مٿئين بيان ٿيل قول ۾ ابدیت جي زبان ۽ ازلیت جي عبارت مان مراد هي آهي ته اهي الله سان گفتگو ڪندا آهن، جيئن ته خدا پاڪ پنهنجي پيغمبر جي زبان مان چورايو آهي ته "اهو مون سان گفتگو ڪري ٿو. هي اهو علم لدني جنهن جو ذڪر الله تعاليٰ حضرت خضر ع جي واقعي ۾ هن طرح ڪيو آهي:

اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. (ڪهف - پ ۱۵)
توجھو: اسان ان کي پنهنجي رحمت سان هيءُ عطا ڪيو ۽ پنهنجي طرفان علم سيکاريو سون.

جمع ۽ تفريق

مشائخن سڳورن ڪيترائي ڪلما هڪ ٻئي کي سمجھائڻ ۽ پنهنجن روحاني احوالن ۽ قلبي وارداتن ۽ معاملن کي ظاهر ڪرڻ جي لاءِ استعمال ڪيا آهن. انهن اصطلاحن مان هڪڙو اصطلاح جمع ۽ تفريق آهي. چون ٿا جمع ۽ تفريق جي اصل بنياد خدا پاڪ جو هي قول آهي:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. (آل عمران - پ ۳)

توجھو: الله تعاليٰ شاهدي ڏي ٿو ته هن کانسواءِ ٻيو ڪوبه معبود (عبادت جو لائق) ڪونهي.

مٿيون حصو جمع آهي ان کانپوءِ ئي انهي ۾ هن طرح تفريق ڪئي آهي:
وَالْمَلَائِكَةُ وَ أُولُو الْعِلْمِ.

توجھو: ۽ ملائڪ ۽ اهل علم به (شاهدي ڏين ٿا).

اهڙي طرح ٻي آيت ۾ هيءُ ارشاد آهي:

أَمَّا بِاللَّهِ.

توجھو: اسان الله تي ايمان آندوسون.

اهو جملو جمع جي طور تي آهي ۽ اڳيان هيءُ جملو تفريق جي طور تي آهي:

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا.

ترجمو: ۽ جيڪو اسان ڏانهن نازل ڪيو ويو (انهيءَ تي اسان ايمان آندوسون).

جمع اصل بنياد آهي ۽ تفريق ان جي شاخ آهي. اهڙي طرح هر اهو جمع جيڪو تفريق کانسواءِ هجي بي ديني ۽ زندiqي آهي ۽ هر تفريق جمع کانسواءِ بيڪار آهي. حضرت جنيد رح جو قول آهي ته "وجد سان ويجهو ٿيڻ جمع آهي ۽ بشريت ۾ غائب ٿيڻ تفريق آهي".

هيئن به چيو ويو آهي ته معرفت ۾ سڀني ماڻهن کي گڏ ڪيو ويو آهي ۽ روحاني احوالن ۾ کين جدا (متفرق) ڪيو ويو آهي. جمع انهي نقطه اتصال (ملاپ) کي چوندا آهن. جنهن جي ذريعي اهل دل خدا پاڪ کانسواءِ ڪنهن ٻي جو مشاهدو نه ڪندو آهي. جيڪڏهن غير جو مشاهدو ڪري ته جمع جو مفهوم باقي نه رهندو آهي. تفريق هي آهي ته ان جي خلاف جنهن کي چاهي ڏسي.

جمع ۽ تفريق جو اصل مفهوم

هن اصطلاح جي تشريح ۾ مشائخن سڳورن جون ڪيتريون ئي عبارتون منقول آهن. انهن جو نچوڙ هي آهي ته جمع مان مراد خالص توحيد ۽ تفريق مان مراد محنت ڪرڻ ۽ عمل آهي. پر جمع سان گڏ تفريق ضرور آهي. انهي ڪري جڏهن هو چوندا آهن ته فلاڻو عين جمع ۾ آهي. تڏهن انهي مان سندن مراد هي هوندي آهي ته خدا پاڪ جو مراقبو ان جي باطن تي غالب آهي. ان کانپوءِ جيڪڏهن اهو هوش ۾ اچي ڪو ڪم ڪرڻ لڳي ته اهو تفرقو چئبو آهي. صحيح جمع تفريق سان گڏ هوندي آهي. اهڙي طرح تفريق جي درستي به جمع تي ٻڌل آهي. حاصل مطلب هي آهي ته جمع الله جو علم آهي ۽ تفريق الله جي حڪم جي مطابق علم (العلم بامرالله) آهي ۽ ٻئي ضروري آهن.

شيخ مزين جو قول آهي ته "جمع بعينه الله سان فنا ٿيڻ کي چوندا آهن ۽ تفريق عبدیت ۽ بندگي جو نالو آهي ۽ اهي ٻئي هڪ ٻئي سان مليل آهن.

روح ۽ مادي جي تركيب

بهرحال اها جماعت غلطي تي آهي جيڪا عين الجمع مان هي مراد وٺندي آهي ته خالص توحيد ۾ مصروف ٿي محنت ڪرڻ ۽ عمل کي ڇڏي ڏيڻ. اهو ڪفر ۽ الحاد آهي. جمع جو تعلق اهڙي طرح روح سان آهي، جهڙي طرح تفريق جو تعلق جسماني قالب سان آهي، انهي لاءِ جيستائين روح ۽ جسم جي تركيب باقي آهي، ان وقت تائين جمع ۽ تفريق ٻنهي جي ضرورت رهندي آهي.

شيخ واسطي رح جو قول آهي "جڏهن اوهان جي نگاهه پنهنجي نفس ڏانهن هجي ته اها تفريق آهي ۽ اگر اوهان جي نظر اوهان جي رب ڏانهن هجي ته اهو جمع آهي ۽ جيڪڏهن اوهين غير جي ذريعي قائم رهو ته اوهين خالي آهيو. ان وقت نه جمع آهي ۽ نه تفريق.

چون ٿا ته جيڪڏهن ذات سان تعلق هوندو ته جمع آهي ۽ جيڪڏهن صفات سان تعلق هوندو ته تفريق آهي. ڪڏهن جمع ۽ تفريق مان هي مراد به وٺندا آهن ته جيڪڏهن نفس جي ڪمن ڏانهن ڌيان هجي ۽ پنهنجن اعمالن ڏانهن نظر هجي ته اهو تفريق آهي ۽ جيڪڏهن شين جو تعلق خدا سان قائم ڪجي ته اهو جمع آهي.

خلاصه اقوال

سڀني قولن جو خلاصو هي آهي ته ڪائنات تفريق جو باعث آهي، خالق ڪائنات باعث جمع آهي، انهي ڪري جيڪو خالق جي لاءِ وقف ٿي ويو اهو جمع جي حالت ۾ آهي ۽ جنهن جي نظر ڪائنات ڏانهن هجي، اها تفريق جي حالت ۾ آهي. يعني تفريق بندگي جو پيو نالو آهي ۽ جمع توحيد آهي. انهي ڪري جڏهن ڪو پنهنجي ڪسب ۽ عمل کي مدنظر رکندي اظهار اطاعت ڪري ته اهو تفريق آهي ۽ جيڪڏهن الله جي ياد ۾ متفرق ٿي وڃي ته اها جمع آهي ۽ جيڪڏهن بلڪل فنا ٿي پئي ته اهو جمع الجمع آهي. ٻين لفظن ۾ هي به چئي سگهجي ٿو ته مشاهده افعال تفريق آهي. مشاهده صفات جمع آهي ۽ مشاهده ذات جمع الجمع آهي.

حضرت موسيٰ عليه السلام جو ڪلام

هڪڙي درويش کان پڇيو ويو ته حضرت موسيٰ عليه السلام جو الله پاڪ سان گفتگو ڪندي وقت ڪهڙو حال هو؟ تڏهن چيائين ته "حضرت موسيٰ عليه السلام ان وقت پنهنجي ظاهري وجود کي فنا ڪري ڇڏيو هو ۽ کين پنهنجي ظاهري وجود جو هوش ڪونه رهيو هو. انهي حالت کانپوءِ پاڻ الله سان اهڙي طرح ڪلام ڪيائين جو سامع ۽ متڪلم ٻئي هڪ ٿي ويا هئا. جيڪڏهن اها حالت نه هجي ها ته حضرت موسيٰ عليه السلام جي اها جرئت نه هجي ها ته پاڻ گفتگو ۽ جواب جو تاب جهلي سگهن ها.

انهي قل جو مفهوم هي آهي ته الله تعاليٰ کين هڪڙي خاص قوت عطا فرمائي هئي، جنهن ڪري پاڻ خدا جو جواب ٻڌي سگهن. جيڪڏهن اها قوت نه هجي ها، ته پاڻ خدا جو ڪلام نٿي ٻڌي سگهيا. ان کانپوءِ انهي بزرگ هي شعر پڙهيا: (ترجمو)

(۱) جڏهن عشق جا زخمر ڀرجي ويا، تڏهن آڏيءَ رات جو هڪڙي وچ چمڪي.

(۲) اها چادر جي هڪ ڪنڊ جي جيئن نظر اچي رهي هئي پر ان جي

بلندين تائين پهچڻ ڏاڍو مشڪل هو.

(۳) عاشق چاهيو ته اهو ڏسي ته اها وچ ڪيئن ظاهر ٿي، پر اهو ان

ڏانهن ڏسي ڪونه سگهيو، بلڪه ان جا رنج ۽ ڏک وري تازا ٿي ويا.

(۴) ان جي پاسراڻين ۾ باهه پڙڪندڙ آهي ۽ سندس اکين مان پاڻي

جاري آهي.

تجلي ۽ استتار

صوفين جي هڪ اصطلاح تجلي ۽ استتار آهي. حضرت جنيد رح فرمائي ٿو ته انهن جو مقصد تاديب، تهذيب ۽ دل گدازي آهي. جيئن ته تاديب ۽ اصلاح عوام جي لاءِ آهي ۽ اهو استتار جو مقام آهي. تهذيب ۽ ترڪيه خواص جي لاءِ آهي ۽ اهوئي تجلي آهي. دل گدازي اوليائن سڳورن لاءِ آهي ان کي مشاهدو چوندا آهن.

استتار ۽ تجلي جي باري ۾ مشائخن جا هي قول آهن. انهن سڀني جو

تعلق نفس جي صفتن جي ظهور کان آهي. اهڙي طرح انهن جي نزديڪ
استتار جو مفهوم هي آهي ته قلب جي صفتن جي زور سان نفس جون
صفتون غائب ٿي وڃن.

استتار جو فائدو

تجلي جا ڪيترائي طريقا آهن. ڪڏهن تجلي صفات جي ذريعي،
ڪڏهن افعال جي ڪري ۽ ڪڏهن ذات جي طريقي سان هوندي آهي، پر الله
تعالٰيٰ خواص جي لاءِ استتار جو مقام انهي لاءِ باقي رکيو آهي جو خواص ۽
عوام ٻنهي کي فائدو پهچي سگهي.

خواص جو فائدو هي آهي ته ان جي ذريعي آهي پنهنجن نفسن کي
پلائي ڏانهن متوجہ ڪندا آهن. ٻين جي لاءِ هيءُ فائدو آهي ته جيڪڏهن
استتار جو مقام نه هجي ها ته عوام انهن کان فيض حاصل نه ڪري سگهن
ها، چوٽه ٻي صورت ۾ آهي جمع الجمع ۾ مستغرق رهن ۽ هميشه خدا واحد
۽ قهار جي اڳيان رهن ها.

خاص تجلي

هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "پوشيده اسرارن جي لاءِ تجلي حق جي
علامت هي آهي ته اهي اسرار انهي قسم جا نه هجن جن جو تعبير ڪري
سگهجي، يا اهي عقل ۽ فهم ۾ اچي سگهن، چوٽه جيڪڏهن اهي اسرار انهي
قسم جا هجن، جن جي تشريح ڪري سگهجي ۽ عقل و فهم ان جو احاطو
ڪري سگهي ته اهڙو ماڻهو صاحب استدلال هو نه ڪه ناظر جلال خداوندي.
هڪڙي ٻي بزرگ جو قول آهي ته تجلي جو مفهوم هي آهي ته بشریت جا
حجابات ڪڍي پون، نه هيئن ته اهو ذات حق جي رنگ ۾ رنگجي. استتار جو
مفهوم هي آهي ته بشریت اوهان جي ۽ شهود ۽ غيب جي وچان حائل ٿي وڃي.

تجريد ۽ تفرید

تجريد ۽ تفرید به صوفين جا اصطلاح آهن. تجريد مان مراد هيءُ آهي
ته انسان پنهنجن ڪمن ۾ دنيا ۽ آخرت جي غرضن کي مدنظر نه رکي بلڪه

ان کي عظمت حق کان جيڪو كشف حاصل هجي، ان کي پنهنجي امڪاني
ڪوشش جي مطابق بندگي ۽ اطاعت ۾ صرف ڪري.

تفريد جو مفهوم هي آهي ته نيڪ ڪمن کي پنهنجي نفس جو نتيجو
نه سمجهي بلڪه الله پاڪ جو احسان سمجهي. اهڙي طرح تجريد ۾ غيرن
جي نفي ۽ تفريد ۾ پنهنجي نفس جي نفي هوندي آهي. اهڙو شخص الله
تعالٰيٰ جي نعمتن جي مشاهدي ۾ مستغرق رهندو آهي ۽ پنهنجي ذاتي
ارادي ۽ اختيار کي فنا ڪري ڇڏيندو آهي.

وجود، وجد ۽ تواجد

هڪڙي اصطلاح وجد ۽ تواجد به آهي. وجد مان مراد اهو روحاني
جذبو آهي جيڪو الله جي طرفان انسان جي باطن تي وارد ٿئي، ڪٿي
انهي جو نتيجو خوشي هجي يا ڏک، البته ان جي جذبي کان ان جي هيبت
بدلجي وڃي ۽ ان کي الله پاڪ جو ذوق ۽ شوق پيدا ٿئي. وجد هڪڙي
قصر جي مسرت آهي جيڪا انهي شخص کي حاصل ٿيندي آهي جيڪو
پنهنجن نفساني صفتن تي غالب پئجي ويو هجي ۽ ان جون نگاهون الله
ڏانهن لڳل هجن.

تواجد جو مفهوم هي آهي ته وجداني فضا ۾ نڪري وجد جي دائري
کي وسيع ڪجي. وجدان جي حالت ۾ وجد باقي ڪونه رهندو آهي. جڏهن
مشاهدو هوندو ته خبر جي ضرورت ڪانه رهندي آهي. اهڙي طرح وجد زوال
پذير ڪيفيت آهي. پر وجود ڏونگرن جي جيئن اٿل هوندو آهي. هڪڙي
شاعر ڪهڙو نه خوب چيو آهي: (ترجمو)

(۱) ڪڏهن وجد منهنجي لاءِ مسرت انگيز هوندو هو، ايستائين جو
انهي ذات جيڪا وجد ۾ موجود آهي، مون کي وجد جي مشاهدي کان
روڪي ڇڏيو.

(۲) وجد ان جي لاءِ طرب انگيز آهي، جنهن کي وجد ۾ سڪون ۽
راحت ملندي هجي، پر جڏهن الله پاڪ خود اڳيان موجود هجي ته وجد گرم
ٿي ويندو آهي.

غلبو

غلبو متواتر وجد جو ٻيو نالو آهي. وجد ڪنوڻ (برق) جي مثل آهي، جيڪو ظاهر ٿي فنا ٿي وڃي، پر غلبي جي صورت هي آهي ته ڪنوڻ جا تجلا لڳاتار ظاهر ٿيندا رهن ۽ سالڪ کي ان جي سڌ نه پئجي سگهي. وجد تمام جلدي زائل ٿي ويندو آهي، پر غلبو اسرار جي لاءِ هڪ مضبوط قلعو بنجي باقي رهندو آهي.

مسامره

ان جو مفهوم هي آهي ته روح سر باطن ۾ لڪي لڪي مناجات ڪن ۽ قلب کي صرف ان جو لطيف ادراڪ هجي، چوٽه روح قلب کانسواءِ انهي پوشيده مناجات کان لذت ياب ٿيندو آهي.

سُڪر ۽ صَحو

سُڪر روحاني جال جي غلبي کي چوندا آهن ۽ صَحو هي آهي ته (محويت کانپوءِ) قولن ۽ فعلن کي ترتيب ۽ تهذيب سان انجام ڏيڻ جو هوش اچي.

شيخ محمد بن خفيف رح فرمائي ٿو ته "سُڪر هي آهي ته ذڪر محبوب جي موقعي تي قلب ۾ جوش ۽ جذبو جاڳي پوي." شيخ واسطي رح جو قول آهي ته "وجد جا مقامات چار آهن. هڪ ڏهول، ٻيو حيرت، ٽيون سُڪر ۽ چوٿون صَحو. ان جو مثال ائين آهي جيئن ڪو سمنڊ جو حال ٻڌي پوءِ ان کي ويجهو وڃي ان کانپوءِ اهو سمنڊ ۾ گهڙي پوي. ان کانپوءِ سمنڊ جون چوليون کيس سوگهو ڪن." ان قول جي مطابق جنهن ۾ به روحاني حال جو ڪو اثر باقي رهي، انهي تي سُڪر جو اثر باقي رهندو آهي ۽ جنهن جي هر شيءِ پنهنجي اصل مقام تي واپس اچي ته انهي تي صَحو جي حالت طاري ٿي ويندي آهي ۽ اهو هوش ۾ اچي ويندو آهي. انهي ڪري سُڪر جو اهل دل سان تعلق آهي ۽ صَحو انهن کي حاصل ٿيندو آهي جن تي غيبي حقائق منڪشف ٿين.

محو ۽ اثبات

محو هي آهي ته نفس جي وصفن کي دور ڪجي. اثبات هي آهي ته اهل حق جي لاءِ محبت جي آثارن جا جام گردش ۾ آندا وڃن. محو جو هي مفهوم به آهي ته نفس جي عملن کي فنا ڪري عملن جي رسم کي محو ڪيو وڃي ۽ اثبات جو مفهوم آهي ته خدا پاڪ پنهنجي پاران جيڪي ڪيفيتون ۽ شيون ان جي اندر پيدا ڪيون آهن، تن کي برقرار رکجي. ان وقت ان جو پنهنجي نفس سان به بلڪه حق سان تعلق قائم هوندو آهي يعني خدا پاڪ ان جي گذريل وصفن (گڻن) کي محو ڪري اُزسرنو ان جي هستي کي برقرار رکندو آهي.

علم اليقين ۽ عين اليقين

علم اليقين اهو علم آهي جيڪو غور فڪر ۽ دليلن سان حاصل ٿئي ۽ عين اليقين اهو علم آهي جيڪو ڪشف ۽ فيض الاهي سان مهيا ٿئي ۽ حق اليقين اهو آهي جيڪو آب و گل جي آلاڻ کان جدا ٿيڻ کانپوءِ وصال جي قاصد جي آمد تي حاصل ٿئي.

شيخ فارس رح فرمائي ٿو "علم اليقين ۾ ڪابه گهٻراهت ۽ بيچيني نه هوندي آهي ۽ عين اليقين جي علم ۾ الله تعاليٰ پنهنجا اسرار محفوظ رکيا آهن. جيڪڏهن علم يقين جي صفت کان خالي ٿي پوي ته اهو شڪ وارو علم آهي، پر جيڪڏهن انهي سان يقين شامل ٿي پوي ته اهو بنا شڪ جو علم آهي ۽ حق اليقين اها سچي حقيقت آهي جنهن ڏانهن علم اليقين ۽ عين اليقين اشارو ڪن ٿا.

حضرت جنيد بغدادی رح جو قول آهي ته "حق اليقين هي آهي ته انسان کي يقين حاصل هجي ۽ اهو غيبي شين جو به اهڙو ئي ڪليو ڪلايو مشاهدو ڪري، جيئن ته اهو قابلِ ديد شين جو مشاهدو ڪري ٿو بلڪه غيب جي ڳالهين جي سچي خبر ڏي. جيئن ته حضرت ابوبڪر صديق رضه فرمايو هو جڏهن ته نبي ڪريم ﷺ جن وٽانئن سڄو مال ڏيڻ کانپوءِ پڇيو "تو پنهنجي اهل و عيال جي لاءِ ڇا ڇڏيو آهي؟" تڏهن پاڻ رضه جواب

ڏنائين "صرف الله ۽ ان جو رسول".

هڪڙي بزرگ جو قول آهي "علم اليقين تفريق جو حال آهي ۽ عين اليقين جمع آهي ۽ حق اليقين توحيد جي زبان سان جمع الجمع آهي. چون ٿا ته يقين جي ڪيترين ئي درجن مان پهريون درجو ان جو ظاهري اسم آهي، ٻيو درجو علم جو آهي، ان کانپوءِ عين ۽ حق آهي. يقين جي اسم جو حصو عوام جي لاءِ آهي ۽ علم اليقين جو درجو اوليائن سڳورن جي لاءِ آهي ۽ عين اليقين صرف خواص جي لاءِ آهي. حق اليقين نابين سڳورن عليهم السلام جي لاءِ مخصوص آهي ۽ حقيقت اليقين اسان جي رسول الله ﷺ جي لاءِ مخصوص آهي.

وقت

وقت مان مراد اها ڪيفيت آهي جيڪا انسان تي غالب هجي. انسان تي سڀ کان وڌيڪ غالب ان جو وقت هوندو آهي جيڪو تلوار جي مثل ان جي حڪم سان روان ٿي ان کي قطع ڪندو آهي. ڪڏهن وقت مان مراد اها شيءِ آهي جيڪا انسان تي اوجھتي اچي ۽ ان ۾ انهي جي ارادي جو ڪوبه دخل نه هجي، بلڪه اها شيءِ ان تي تصرف ڪري ۽ هو ان جو تابع ٿي پوي. انهي لاءِ چئبو آهي ته فلان شخص وقت جي ماتحت ۽ ان جي حڪم ۾ آهي يعني ان کان مغلوب ٿي ڪري حق جي تابع آهي.

غيبت ۽ شهود

شهود جو مفهوم هي آهي ته وقت جي ماتحت خدا جي حضور ۾ رهي، ڪٿي اهو مراقبي يا مشاهدي جي صورت ۾ هجي. انهي ڪري جيستائين ٻانهي تي شهود غالب هوندو اهو حاضر رهندو آهي، پر جڏهن مشاهدي ۽ مراقبي جي حالت ختم ٿي وڃي تڏهن اهو حضور جي دائري مان خارج ٿي غائب ٿي ويندو آهي، ڪڏهن غيبت مان مراد هيءُ هوندي آهي ته انسان دنياوي شين کان غائب ٿي خدا پاڪ وٽ هليو وڃي. انهي مفهوم جي مطابق هي لفظ مقام فنا جي مترادف هوندو.

ذوق ۽ شرب

هتي ذوق مان مراد ايمان آهي. شرب مان مراد علم ۽ زي مان مراد مخصوص روحاني حال آهي. ذوق جو تعلق اربابِ هدايت کان آهي. شرب جو تعلق اربابِ طوائع، نوائع ۽ لوايع سان آهي ۽ زي (سيراب ٿيڻ) جو تعلق صاحبِ حال سان آهي. اصل سبب هي آهي ته اهي روحاني احوال برقرار رهندا آهن ۽ جيڪو برقرار نه هجي اهو حال ڪونهي بلڪ اهو لوايع ۽ طوامع آهي. ڪي ماڻهو هيئن چون ٿا ته حال به بدلندو رهندو آهي چوٽه جيڪڏهن اهو هڪڙي حالت تي رهي ته اهو مقام چڻبو آهي.

محاضره ۽ مڪاشف

محاضره جو تعلق اربابِ تلوين سان آهي ۽ مشاهدو اربابِ تمڪين ۽ هوش وارن جو حصو آهي. مڪاشفو به انهن ٻنهي جي وچ ۾ مشترڪ آهي. ايسٽائين جو هو ڪنهن هڪ جي لاءِ مخصوص ٿي وڃي. بهرحال مشاهدو ۽ محاضرو اهلِ علم جي لاءِ آهي. يعني مڪاشفو اهلِ عين جي لاءِ ۽ مشاهدو حق اليقين وارن جي لاءِ مخصوص آهي.

طوارق ۽ بوادي

انهن ٻن الفاظن کان سواءِ باده، واقع، قادح، طوائع، لوايع ۽ لوائح اهي سڀئي تقريباً هر معنيٰ الفاظ آهن. مختصر طور تي انهن سڀني الفاظن جو تعلق روحاني احوال جي ابتدائي مرحلي سان آهي ۽ اهي سڀئي حال جو مهاڳ آهن. جيڪڏهن حال صحيح هوندو ته اهو انهن سڀني الفاظن جي مفهوم تي حاوي ٿي ويندو آهي.

تلوين ۽ تمڪين

تلوين اهلِ قلوب جي لاءِ آهي چوٽه آهي دلين جي پردي جي هيٺيان هونديون آهن. جيئن ته قلوبن جي صفات ڏانهن ڪشش هوندي آهي ۽ صفات جا طرف ڪيترائي هوندا آهن، انهي لاءِ صفات انهن طرفن جي

ڪري گهڻيون ۽ مختلف ٿي پونديون آهن. انهي ڪري انهن جي گهڻائي ۽ مختلف هئڻ جي ڪري ارباب قلوب ۾ قلونيات نمودار ٿين ٿيون. چوٽه قلب ۽ ارباب قلوب عالم صفات جي دائري کان ٻاهر ڪونه آهن.

ارباب تمڪين

پر ارباب تمڪين ۽ هوش روحاني احوال جي دائري کان نڪري چڪا آهن. انهن نه صرف دلين جي پردن کي ڦاڙي ڇڏيو آهي بلڪ نور ذات جون تجليون سندن روح جي ذري ذري ۾ سمائجي ويون آهن. انهي لاءِ تلوين (رنگارنگي) انهن کان زائل ٿي ويئي آهي. سبب هي آهي ته ذات باري تعاليٰ ۾ ڪوبه تعبير ڪونهي ۽ اهو سندس شان کان پري آهي جو حوادث ۽ تغيرات انهي ۾ حلول ڪري سگهن. انهي لاءِ اهي ماڻهو جيڪي تجلي ذات جي سنگ ميل کان لنگهي مقامات قرب ۾ پهچي ويا آهن. ان وقت سندن نفسن ۾ تڪوين هوندي آهي چوٽه انهن جي دل پاڪ ۽ صاف ٿي ويئي آهي. البته نفسن ۾ تلوين جي هجڻ سان ڪوبه شخص اهل تمڪين ۽ هوش جي دائري مان خارج نه ٿيندو آهي. چوٽه تلوين جو نفس ۾ جاري ٿيڻ، رسم انسانيت جي بقا جي لاءِ ضروري آهي ۽ تمڪين و هوش ۾ ثابت قدم رهڻ جو مطلب هي آهي ته حقيقت جو ڪشف ٿئي. تمڪين مان اسان جي مراد هيءَ ڪانهي ته انسان ۾ ڪو تغير برپا نه ٿئي، اهو ته بشر آهي. بلڪ مقصد هي آهي ته اهل تمڪين تي جنهن حقيقت جو انڪشاف ٿيندو آهي، اها حقيقت ان کان گجهي ڪانه رهندي آهي ۽ نه انهي ۾ ڪمي ايندي آهي. بلڪ اضافو ٿيندو رهندو آهي. پر اهل تلوين جي شين ۾ گهٽتائي ايندي رهندي آهي چوٽه ان جي نفس جون صفون ايتري قدر غالب هونديون آهن جو ڪن حالتن ۾ حقيقت به ان کان گم ٿي ويندي آهي، ڪٿي اهو ايمان جي مرڪز تي قائم رهندو آهي پر وڌيڪ روحاني احوال ۾ تلوين هوندي آهي.

نفس

چون ٿا نفس منتهي جي لاءِ آهي. وقت مبتدي جي لاءِ آهي ۽ حال متوسط جي لاءِ آهي. گویا صوفين سڳورن جي پاران هيءُ اشارو آهي ته

مبتدي ڪي الله تعاليٰ جي طرفان روحاني وارداتون پيش اينديون آهن، جيڪي مستقل طور تي قائم نه رهنديون آهن. متوسط اهل حال هوندو آهي ۽ حال انهي تي غالب هوندو آهي ۽ منتهي صاحب نفس هوندو آهي يعني اهو پنهنجي حال کي ڪنٽرول ۾ رکندو آهي ۽ ڪڏهن به ائين ڪونه هوندو آهي ته حال ڪڏهن موجود هجي ۽ ڪڏهن وري گم ٿي وڃي، بلڪ احوال ۽ وجداني ڪيفيتون ان جي نفس ۾ شامل ٿي مستقل طور تي ويهي رهنديون آهن. وري وري ڪونه اينديون آهن.

بهرحال اهي سڀئي ارباب حق جا روحاني احوال آهن جيڪي مٿن وارد ٿيندا رهندا آهن ۽ الله تعاليٰ سندن برڪت سان ماڻهن کي فائدو پهچائيندو آهي.

سالڪ جو صحيح آغاز ۽ انجام

حضرت عمر بن الخطاب رضه منبر تي چڙهي فرمايائون ته "مون رسول الله ﷺ جن کي هيئن فرمائيندي ٻڌو آهي: "حقيقت ۾ اعمالن جو دارومدار نيتن تي آهي ۽ هر ماڻهو جيڪا نيت ڪندو آهي اهڙو ئي کيس ڦل ملندو آهي. جيڪڏهن ان جي هجرت جي نيت الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي لاءِ آهي ته اها هجرت الله ۽ ان جي رسول ﷺ جي لاءِ سمجهي ويندي ۽ جنهن هجرت جي نيت دنيا حاصل ڪرڻ يا ڪنهن عورت سان نڪاح ڪرڻ جي لاءِ ڪئي، ته انهي جي هجرت انهي مقصد جي لاءِ هوندي جنهن جو هن ارادو ڪيو".

نيت سان عمل جي شروعات ٿئي ٿي ۽ انهي جي مطابق عمل هوندو آهي. انهي ڪري جڏهن ڪو مريد صوفين جي جماعت ۾ داخل ٿئي ته ان جو اهر ڪم هي آهي ته اهو انهن جو لباس اختيار ڪري ۽ خدا جي راضي ٿي لاءِ انهن وٽ ويهندو ڪري. جڏهن هو انهن جي طريقي ۾ داخل ٿيندو ته اها ان جي وقت ۽ حال جي هجرت آهي.

حديث شريف ۾ آهي ته "مهاجر اهو آهي جيڪو انهن ڳالهين کي ڇڏي ڏي جيڪي الله منع ڪيون آهن."

قرآن ڪريم ۾ هي به ذڪر آيو آهي:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. (نساء پ ۵)

توڃهو: ۽ جيڪو پنهنجي گهران الله ۽ ان جي رسول ڏانهن هجرت جي ارادي سان نڪري، پوءِ ان کي موت اچي وڃي ته ان جو ثواب الله جي ذمي آهي.

مريد کي گهرجي ته اهو به الله جي خاطر صوفين جي رستي تي هلي.
 جيڪڏهن اهو زندگي ۾ صوفين جي آخري منزل تائين پهچي وڃي ته
 سمجهو ته انهي قوم سان رهي منزل مقصود پاتي ۽ جيڪڏهن انجام تائين
 پهچڻ کان پهرين ان کي موت اچي ويو ته ان جي ثواب جو ذمو الله تي آهي،
 اهڙي طرح جنهن جو آغاز مستحڪم آهي ته ان جو انجام به مڪمل ٿيندو.
 حضرت جنيد رح فرمائي ٿو "اکثر موقعا ۽ مشڪلاتون ابتداء جي
 خرابي کان پيدا ٿين ٿيون". انهي ڪري مريد جي لاءِ ضروري آهي ته اهو
 روحانيت جي رستي تي هلڻ جي شروعات ۾ نيت کي پڪو ڪري، چوڻ
 نيت پڪي ڪرڻ سان نه صرف هو نفساني خواهشن کان پاڪ ۽ صاف ٿي
 ويندو آهي بلڪه نفس جي فوري لذتن کان ڪناره ڪش ٿي ڪري الله تعاليٰ
 جي لاءِ وقف ٿي ويندو آهي.

سڃي نيت

حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رضه حضرت عمر بن عبدالعزيز رح
 کي هڪڙي پيري خط ۾ لکيو ته "اي عمر! اهو ڌيان ۾ رهي ته الله جي مدد
 نيت جي مطابق هوندي آهي. جيڪڏهن نيت ڪامل هوندي آهي ته الله جي
 مدد به ڪامل هوندي آهي ۽ جيڪڏهن نيت ۾ ڪوتاهي اچي وڃي ته خدا
 پاڪ جي مدد به ايتري نامڪمل آهي".

هڪڙي نيڪ بزرگ پنهنجي ڀاءُ کي لکيو "جيڪڏهن اوهين خلوص
 نيت سان عمل ڪندؤ ته ٿورو عمل به اوهان جي لاءِ ڪافي آهي". جيڪڏهن
 ڪنهن کي نيڪ نيتي جي توفيق نه هجي ته اهو انهي شخص جي صحبت ۾
 رهي جيڪو ان کي نيڪ نيتي سيکاري.

طريقت جون منزلون

شيخ سهل بن عبدالله تستري رح جو قول آهي "سڀ کان پهريون ڪم
 جيڪو مبتدي مريد کي سيکاريو وڃي ٿو، اهو هي آهي بيچڻن حرڪتن
 کان بيزاري جو اعلان ڪري. ان کانپوءِ چڱا ڪم ڪري خدا جي لاءِ وقف
 ٿي وڃي. ان کانپوءِ راهه هدايت تي هلي ثابت قدمي ڏيکاري. پوءِ بيان

قرب ۽ مناجات جون منزلون به علي الترتيب طي ڪري. ان کانپوءِ موالات ۽ مضافات آهن.

انهي حالت ۾ رضا ۽ تسليم ان جو مقصد هئڻ گهرجي ۽ تفويض و توڪل ان جو حال هجي ان جو نتيجو هيءُ نڪرندو ته الله تعاليٰ پنهنجي مهرباني سان ان کي پنهنجي معرفت عطا فرمائيندو. اهو انهن ماڻهن جي مقام تي فائز ٿيندو جيڪي پنهنجي طاقت ۽ اختيار سان دستبردار ٿي ويا ۽ اهو حاملين عرش جو مقام آهي جنهن کانپوءِ ڪوبه مقام ڪونهي." شيخ سهل بن عبدالله رحم جي هن ڪلام ۾ تصوف جي آغاز ۽ انجام ٻنهي کي گڏ ڪيو ويو آهي.

قطع تعلقات

جڏهن مريد صدق ۽ اخلاص کي اختيار ڪري ته اهو روحانيت جو مرد ميدان آهي. ان جي صدق ۽ اخلاص جي تحقيق انهي ڳالهه کان ٿي سگهي ته آيا اهو شريعت جو پابند آهي يا نه ۽ ڇا انهي مخلوق کان قطع تعلق ڪري ورتو آهي يا نه؟ مبتدي مريدن تي جيڪي آفتون ۽ مشڪلاتون نازل ٿين ٿيون ان جو اصل بنياد هيءُ هوندو آهي ته انهن جون نگاهون مخلوق ڏانهن لڳل رهنديون آهن. حالانڪ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو آهي "ماڻهوءَ جو ايمان ان وقت تائين ڪامل نٿو ٿي سگهي، جيستائين عام ماڻهو انهي جي نزديڪ پڪريءَ جي ڦولڙين جي جيئن نه ٿين. ان کانپوءِ جڏهن هو پنهنجي نفس ڏانهن رجوع ڪري ته ڪمتر کان ڪمتر سمجهي." ان حديث ۾ انهي طرف اشارو آهي ته مخلوق کان قطع تعلقات ڪجي ۽ انهن جي عادتن جي پابندي ترڪ ڪئي وڃي.

صداقت

شيخ احمد بن حنبل رحم جو قول آهي ته "جيڪو چاهي ته هر حالت ۾ الله ساڻ رهي، اهو صداقت کي ضروري سمجهي. چوڻ الله تعاليٰ حق پسندن سان آهي." حديث شريف ۾ آيو آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو "صداقت نيڪيءَ جو رستو ڏيکاري ٿي."

مريد جي لاءِ ضروري آهي ته مال ۽ عزت کي ترڪ ڪري ڇڏي ۽ مخلوق سان ان وقت تائين قطع تعلقات رکي جيستائين سندس بنياد مستحڪم نه ٿئي. اهڙي طرح هو نفس جي ڳجهين خواهشن کان چڱي طرح واقف ٿي ويندو.

پاڻ سڃاڻڻ

مريد جي لاءِ سڀ کان فائديمند خودشناسي آهي. جنهن کي دنيا جي فضول ڳالهين سان دلچسپي هجي يا انهي ۾ دنيا جي طمع يا نفساني خواهش جو ڪجهه حصو باقي رهيل هجي اهو خودشناسي جو مڪمل حق ادا نٿو ڪري سگهي.

حضرت زيد بن مسلم جو قول آهي ته "په عادتون اهڙيون آهن، جن سان اوهان کي ڪمال حاصل ٿي سگهي ٿو. اهي هي آهن ته اوهين صبح ۽ شام گناهه ۽ معصيت جو ارادو به نه ڪريو".

جڏهن مريد جو زهد ۽ تقويٰ مستحڪم ٿي وڃي، تڏهن ان وقت اهو نفس کان چڱي طرح واقف ٿي ويندو آهي بلڪه پنهنجن پردن کان ٻاهر نڪري ايندو آهي، ان کي نفس جي حرڪتن، لڪيل خواهشن ۽ مڪر و فريب کان چڱي ريت آگاهي ٿي ويندي آهي. بهرحال جيڪو صداقت کي اختيار ڪري ته اهو ان جو نهايت ئي مضبوط سهارو آهي.

الله جي اگاهڙي تلوار

شيخ ذوالنون رحم فرمائي ٿو "هن سرزمين ۾ الله جي هڪڙي تلوار آهي جو جڏهن اها ڪنهن تي وار ڪندي آهي ته ان کي ڪٿي وجهندي آهي. اها سچائي جي تلوار آهي. سچائي جي متعلق هڪڙو واقعو نقل ڪن ٿا ته بني اسرائيل جي هڪڙي عابد ۽ زاهد کي هڪڙي راڻي برغلائو تڏهن هن چيو ته "خالي جاءِ تي منهنجي لاءِ پاڻي رکي ڇڏ. جيئن ته آئون پاڪ ۽ صاف ٿي وٺان". ان کانپوءِ هو محلات جي مٿانهين جڳهه تي چڙهيو ۽ اُتان کان هن پنهنجو پاڻ کي ڪيرائڻ چاهيو ايتري ۾ الله "هوا" جي ملائڪ کي حڪم ڏنو ته هو انهي جي بانهن کي جهلي وٺي. جيئن ته هن انهي کي

جهلي آهستي زمين تي رکي ڇڏيو. انهي تي ابليس کي چيو ويو ته "تو هن کي چونه برغلايو؟" هن چيو ته "منهنجو اهڙي شخص تي ڪوبه اختيار ڪونهي، جيڪو پنهنجين خواهشن جي خلاف هلندڙ هجي ۽ الله تعاليٰ جي لاءِ پنهنجي جان قربان ڪندڙ هجي".

خدا ڪارڻ جي نيت

مريد جي لاءِ مناسب آهي ته اهو هر ڪم ۾ الله جي لاءِ نيت ڪري، ايستائين جو ڪاڻ، پيئڻ ۽ پهرڻ ۾ به ان جي نيت ڪري يعني ان جو ڪاڻ، پيئڻ، پهرڻ ۽ سمهڻ سڀئي الله جي رضامندي جي لاءِ هجن، جيئن ته اهي سڀئي ڳالهيون نفس کي آرام پهچائڻ جي لاءِ آهن انهي ڪري جيڪڏهن انهن ڪمن ۾ الله جي لاءِ نيت ڪجي ته نفس معصيت ۽ گناه جو مرتڪب نه ٿيندو آهي بلڪ نيڪي ۽ الله جي مخلصانه ڪمن ۾ تعاون ڪندو آهي. پر جيڪڏهن الله جي لاءِ نيت نيڪ رکڻ کانسواءِ نفس جي سکون جو ڪو ڪم سرانجام ٿئي ته اهو ان جي لاءِ وبالِ جان بڻجي ويندو آهي.

نيت جو اثر

حديث شريف ۾ آيو آهي ته جنهن الله تعاليٰ جي لاءِ خوشبوءِ لڳائي ته قيامت جي ڏينهن ان جي خوشبوءِ خالص مشڪ کان وڌيڪ عمدي هوندي ۽ جيڪو الله کانسواءِ ٻين ماڻهن جي لاءِ خوشبوءِ لڳائيندو آهي، قيامت جي ڏينهن ان جي بوءِ مردار کان به وڌيڪ بدبودار هوندي.

حضرت انس رضه فرمائيندو هو ته "منهنجي هٿاري تي مشڪ جي خوشبوءِ لڳايو چو ته ثابت رضه مون سان مصافحو ڪري ٿو ۽ منهنجي دست بوسي ڪندو آهي".

اهل حق نماز جي لاءِ سٺو لباس پائيندا آهن، انهي مان سندن مقصد هيءُ هوندو آهي ته اهڙي طرح نيڪ نيتيءَ سان الله جو قرب حاصل ڪريون. انهي ڪري سالڪ جي لاءِ مناسب آهي ته اهو پنهنجن سڀني حالتن، قولن ۽ فعلن جو صحيح جائزو وٺي ڪري پنهنجي نفس کي اها اجازت نه ڏي ته اهو الله تعاليٰ کان الڳ رهي ڪري ڪا حرڪت ڪري يا ڪا ڳالهه زبان مان ڪڍي.

دل سان نيت ڪرڻ

مون پنهنجي مرشد محترم جي هڪڙي ساٿيءَ کي ڏٺو ته هو هر گره تي نيت ڪندو هو ۽ پنهنجي زبان سان هيئن به چوندو هو ته "آئون هي گرهه الله جي لاءِ ڪاوان ٿو". بهرحال جيڪڏهن دل سان نيت نه ڪجي ته زباني چوڻ جو ڪوبه فائدو ڪونهي. چوٽه سنت دل جو عمل آهي، زبان صرف ان جي ترجمان آهي. انهي لاءِ جيستائين الله پاڪ جي لاءِ قلبي عزيمت نه هوندي، اها نيت ڪانه چڻبي.

هڪڙي بزرگ پنهنجي زال کي سڏ ڪيو، هو پنهنجن وارن کي صاف ڪرڻ گهرندو هو. انهيءَ لاءِ هن چيو ته "ڦڻي" ڪٿي اچ. ان جي زال چيو آئون ڦڻي ۽ آرسِي به ڪٿي اچان؟ اهو ٻڌي هو خاموش رهيو، وري چوڻ لڳو "هائو". هڪڙي ٻڌڻ واري چيو ته "تون ماڻ ڪري آرسِيءَ جي باري ۾ توقف ڪيو ۽ پوءِ وري اثبات ۾ چو ڇو جواب ڏنو؟ انهي بزرگ چيو ته "مون نيت ڪري ڦڻي اٿڻ جي لاءِ چيو هو پر هن آرسِي اٿڻ جو به ذڪر ڪيو. ان وقت مون آرسِي جي باري ۾ نيت ڪانه ڪئي هئي، انهي لاءِ مون کي توقف (ماڻ) ٿي، جيئن ته جڏهن الله تعاليٰ نيت ڪرائي، تڏهن مون هائو (اثبات) ۾ جواب ڏنو".

گوشي نشيني

هر مبتدي مريد جنهن پنهنجي ابتداء جي بنياد پنهنجي دوست ۽ آشنائن کي ڇڏي پڪي نه ڪئي هجي، اڪيلائي جو عادي نه هجي، ان وقت تائين ان جو آغاز صحيح نٿو ٿي سگهي. انهي لاءِ چيو ويو آهي ته دوستن جي گهڻائي، سچائي جي ڪمي جو دليل آهي. بلڪه مبتدي جي لاءِ خاموش رهڻ سڀ کان وڌيڪ مفيد آهي. جيئن ته ماڻهن جون ڳالهيون سندس ڪنن ۾ نه پون. چوٽه مختلف ڳالهيون کي ٻڌي ڪري ان جي باطن جو متغير (بدلجڻ) ٿيڻ جو قوي امڪان آهي.

فضول ڪمن کان پرهيز ڪرڻ

جيڪو شخص زهد ۽ تقويٰ کي ڪمال نٿو سمجهي، ان کي ڪڏهن به معرفت حاصل ڪانه ٿيندي ۽ معرفت حال نه ٿيڻ جي ڪري ان تي ڀلائي جو

دروازو ڪونه ڪلندو. جيئن ته مبتدين جا باطن ميٺ جي جيئن آهن. انهي لاءِ اهي هر نقش قبول ڪري وٺندا آهن. ڪن وقتن ۾ ته مبتدي جي لاءِ صرف ماڻهن کي ڏسڻ به نقصانڪار آهي اهڙي طرح فضول ڏسڻ ۽ فضول هلڻ ڦرڻ ته تمام گهڻو نقصانڪار آهي. انهي لاءِ صرف ضرورت تي اڪثفا تنجي يعني جڏهن ڏسڻ جي ضرورت هجي ته صرف ان وقت ڏسجي ايستائين جو جيڪڏهن هو ڪنهن رستي تي هلي ته اها ڪوشش ڪري ته ان جي نگاهه صرف انهي رستي ڏانهن هجي، جنهن تي هو هلي رهيو هجي. ساڃي ڪا به نه ڏسي. ان کانپوءِ هو ماڻهن جي نگاهن ۽ انهن جي احساسن کان به پاسو ڪري، چوٽه جيڪڏهن ماڻهن کي ان جي ڳالهه جي خبر پئجي وڃي ته اها انهي فعل کان به وڌيڪ نقصانڪار آهي.

ضرورت جي حد

اهو فضول هلڻ ڦرڻ کي حقير نه سمجهي چوٽه قول، فعل ۽ نظر، سماع جي هر اها شيءِ جيڪا حد ضرورت کان ٻاهر هجي، فضول سمجهي ويندي آهي ۽ انهي کان روحاني اصول ضايع ٿيندا آهن. حضرت سفيان رحم جو قول آهي ته "ماڻهو اصول کي ضايع ڪري وصول کان محروم رهندا آهن". جيڪو قول ۽ فعل ۾ ضرورت جي حد اندر نه رهي اهو ڪاڻڻ پيئڻ ۽ سمهڻ ۾ به ضرورت جي حد اندر نٿو رهي سگهي، جڏهن ڪو ضرورت کان اڳتي وڌي وڃي ته انهي جي قلب جا ارادا لڏي لمي آهستي آهستي فنا ٿي ويندا آهن.

شيخ سهل بن عبدالله رحم فرمائي ٿو ته "جيڪو شخص پنهنجي مرضي ۽ اختيار سان الله جي عبادت ڪري ته اهو مجبور ٿي مخلوق جي پوڄا ڪندو آهي، اهڙي طرح ٻانهي تي رخصت ۽ سهولتن جا دروازا کلي پوندا آهن ۽ تباهه ٿيڻ وارن سان گڏ اهو به تباهه ٿي ويندو آهي.

دنيادارن کان پرهيز ڪرڻ

مبتدي سالڪ جي لاءِ مناسب ڪونهي ته هو ڪنهن دنيادار سان تعلق رکي، چوٽه انهن سان واسطو رکڻ ان جي لاءِ زهر قاتل آهي. روايت آهي ته

"دنيا الله کي ناپسند آهي، جيڪو ان جي هڪڙي رسي کي به جهلي ته اها هن کي دوزخ ڏانهن وٺي ويندي آهي". اهي رشتا دنيا دار، طالب دنيا ۽ زر پرست آهن، انهي ڪري جيڪو انهن کان واقف ٿئي اهو انهن ڏانهن ڇڪجي خودبخود هليو ويندو آهي، کڻي ان جي پنهنجي مرضي هجي يا نه هجي.

نفلن جي پابندي ڪرڻ

مبتدي سالڪ طريقت انهن درويشن جي صحبت کان به پرهيز ڪري جيڪي رات جاڳندڙ ۽ ڏينهن جو روزا رکڻ جا قائل نه هجن، چوڻهه انهن جي صحبت دنيا دارن جي صحبت کان به بدتر آهي. اهي هيٺن چوندا رهندا آهن ته "عمل ڪرڻ عابدين جو مشغلو آهي، پر اهل حال انهي کان بالاتر آهن، پڻ درويش کي صرف فرائض ۽ رمضان شريف جا روزا ادا ڪرڻ گهرجن". پر مبتدي مريد کي اها ڳالهه بلڪل نه ٻڌڻ گهرجي. اسان کي سڀني ڳالهين جو تجربو آهي ۽ ڪيترائي دفعا اسان آزمايو به آهي، بلڪه جڏهن اسين درويشن ۽ مرشدن جي صحبت ۾ ويٺا هئاسون تڏهن اهوئي مشاهدو ڪيوسون ته جيڪي ماڻهو هيءَ ڳالهه چون ٿا ۽ نفلن کي ڇڏي صرف فرضن جي پابندي ڪندا آهن، اهي پنهنجي ڪم ۾ ڪوتاهي ڪن ٿا، حالانڪ اهي پنهنجي روحاني احوال ۾ هوشمند هوندا آهن.

جمعي جي ڏينهن جو پروگرام

هڪ طالب حق کي فرضن ۽ نفلن ٻنهي جي پابندي ڪرڻ گهرجي، اهڙي طرح هو شروع کان ئي ثابت قدم رهي ٿو، بلڪه ان کي جمعي جي ڏينهن جو خاص طرح لحاظ رکڻ گهرجي. اهو ڏينهن هو خالص الله جي لاءِ وقف ڪري ۽ ذاتي ڪمن کي ترڪ ڪري ڇڏي. هو جمعي جو غسل ڪري سج اڀرڻ کان اڳ ۾ جامع مسجد ۾ پهچي وڃي، جيڪڏهن ٿي سگهي ته بهتر اهوئي آهي ته نماز جمعي جي وقت غسل ڪري جيئن ته پاڻ سڳورن ﷺ حضرت ابوهريرة رضه کي فرمايائون "اي ابوهريرة رضه! تون جمعي لاءِ ضرور غسل ڪر، کڻي توکي رات جي کاڌي جي بدلي ۾ پاڻي خريد ڪرڻو پوي. ڪوبه پيغمبر اهڙو ڪونهي جنهن کي الله تعاليٰ جمعي جي لاءِ غسل

ڪرڻ جو حڪم نه ڏنو هجي چوٽه جمعي جو غسل گناهن جو پن ڄمعن تائين ڪفارو بنجي ويندو آهي. "انهي عرصي ۾ اهو لڳاتار نماز، مناجات، دعا، تلاوت ۽ گوناگون ذڪرن ۾ مصروف رهي، ايستائين جو جمعي جي نماز پڙهجي. ان کانپوءِ هو جامع مسجد ۾ ئي معتكف رهي ايستائين جو وچين (ٽپهري) جي نماز پڙهي، پوءِ ڏينهن جو باقي حصو تسبيح ۽ استغفار ۽ درود شريف ۾ گذاري. ان جو نتيجو هيءُ نڪرندو جو سڄو هفتو مبارڪ رهندو ۽ هو ان جو ڦل ايندڙ جمعي جي ڏينهن مشاهدو ڪندو.

جمعي جو معياري ڏينهن

هڪڙو اهل حق بزرگ پنهنجن روحاني احوالن، قولن ۽ فعلن کي ترتيب ڏيڻ لاءِ سڄو هفتو صرف جمعي جي ڏينهن جو انتظار ڪندو آهي. انهيءَ لاءِ جمعي جو ڏينهن هر اهل حق جي لاءِ درجن جي ترقيءَ جو ڏينهن هوندو آهي. اهڙي طرح جمعي جي ڏينهن جيڪي ڪجهه ملندو آهي اهو هڪ معيار بنجي ويندو آهي. جنهن مان گذريل هفتي جي ڪمن جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. جيڪڏهن هفتو خيريت سان گذري وڃي ته جمعي جي ڏينهن اڃان وڌيڪ انوار و برڪات نازل ٿيندا آهن ۽ جيڪڏهن انهي هفتي کي بيڪار وڃائي ڇڏجي ته جمعي جي ڏينهن طبيعت تي مايوسي، تنگدلي ۽ افسردگي ڇانيل رهندي آهي. انهي ڪري هن ڳالهه جو خيال رکڻ گهرجي.

لباس ۾ وڇڙائي رکڻ

ماڻهن کي ڏيکارڻ جي لاءِ پوشاڪ نه پائڻ گهرجي، نه وري اُچي قسم جي پوشاڪ پائڻ گهرجي ۽ نه ئي زاهدن جهڙو لباس پائڻ گهرجي، جيئن ته ماڻهو کيس زاهد سمجهن. اُچي پوشاڪ پائڻ ۾ نفساني خواهش جو اظهار هوندو آهي ۽ تلهو لباس پائڻ ۾ رڳو ڪاري جو گمان هوندو آهي، انهي لاءِ لباس صرف خدا جي لاءِ جسم تي ڍڪجي.

آبتي قميص پائڻ

چون ٿا حضرت سفيان رحم هڪ ڏينهن آبتي قميص پاتي ۽ کين انهي جي خبر ڪانه پيئي ايستائين جو ڏينهن مٿي چڙهي آيو. ان وقت هڪڙي

ماڻهوءَ کين خبردار ڪيو. تڏهن پاڻ ان کي لاهڻ جو ارادو ڪيائون، پر وري انهي ارادي کان باز رهيا ۽ چوڻ لڳا ته مون ان کي الله جي نيت سان پاتو هو. انهي ڪري آئون ماڻهن جي نيت جي خيال کان ان کي نٿو بدلائي سگهان. طالب کي انهن ڳالهين جو به ڌيان رکڻ گهرجي.

تلاوتِ قرآن شريف

مبتدي سالڪ جي لاءِ اهو به ضروري آهي ته هو قرآن شريف جي تلاوت ڪري ۽ ان کي ياد ڪري. جيستائين ٿي سگهي گهٽ ۾ گهٽ قرآن ڪريم جي هڪ منزل کان حفظ جي ابتداءَ ڪري پورو ياد ڪري. هو انهي شخص جي قول ڏانهن ڌيان نه ڏي، جيڪو هيئن چوندو هجي ته صرف هڪڙي ذڪر جو هميشه ورد ڪرڻ قرآن شريف جي تلاوت کان افضل آهي، چوڻ ته هو نماز جي اندر ۽ ٻاهر قرآن شريف جي تلاوت جي برڪت سان پنهنجي دلي منشا حاصل ڪري سگهي ٿو.

ذڪر ڪرڻ

ڪن مشائخن مريدن جي لاءِ صرف هڪڙو ذڪر انهي لاءِ پسند فرمايو آهي ته ان جي مرڪزي خيال ۾ يڪسوئي قائم رهي، البته جيڪو گوشتي نشين ٿي تلاوت ۽ نماز جي پابندي ڪري، اهو عمل ان جي لاءِ صرف هڪ ذڪر جي پابندي کان بهتر آهي. جيڪڏهن ڪنهن وقت هو ٽڪجي پوي ته ذڪر کي اختيار ڪري ۽ تلاوت ڪرڻ جي بجاءِ ذڪر شروع ڪري، چوڻ ته ذڪر جو ورد نفس جي لاءِ نسبتاً آسان ۽ هلڪو آهي، پر اهو سمجهڻ گهرجي ته هر شيءِ جي لاءِ قلب اهم آهي. اهڙي طرح تلاوت، نماز ۽ ذڪر جو هر اهو عمل جنهن ۾ دل ۽ زبان گڏيل نه هجن، قابل اعتبار نه آهي بلڪ ناقص عمل آهي.

معانيءَ قرآن

اهو وسوسن ۽ نفساني خواهشن کي حقير نه سمجهي، اها ان جي لاءِ تمام نقصانڪار ۽ خطرناڪ بيماري آهي. ان کي ڪوشش ڪرڻ گهرجي ته

نفساني گفتگو جي بجاءِ قرآن پاڪ ان جي باطن ۾ چڙهي وڃي يعني جهڙي طرح زبان تلاوت ۾ مشغول رهندي آهي، انهي ۾ ٻيو ڪوبه ڪلام شامل ڪونه ٿيندو آهي. اهڙي طرح قرآن ڪريم جون معنائون قلب جي اندر سمائجي وڃن ۽ انهن ۾ نفساني گفتگو جي آميزش نه هجي.

مراقبو ڪرڻ

جيڪڏهن اهو اڻپڙهيل (عجمي) هجي ۽ قرآن شريف جي معنيٰ کان واقف نه هجي ته باطني مراقبو اختيار ڪري، ان جو باطن نفساني گفتگو (حديث نفس) جي بجاءِ هن تصور ۾ گم رهي ته الله تعاليٰ انهي ڏانهن ناهي رهيو آهي. اهڙي طرح هميشه پابندي ڪرڻ سان ان جو تعلق ارباب مشاهده سان ٿي ويندو.

حضرت مالڪ رحم فرمائي ٿو "جڏهن صديقن جا قلب قرآن پاڪ ٻڌندا آهن تڏهن انهن ۾ آخرت جي لاءِ خوشيءَ جي تڙپ اُٿندي آهي، انهي لاءِ سالڪ طريقت به انهن اصولن جي پابندي ڪري ۽ خدا جو نيازمنڊ رهي ڪري هميشه ان کان مدد جو طالب رهي جنهن ڪري هو ثابت قدم رهندو.

نيازمندي

شيخ سهل رحم فرمائي ٿو "اهل حق جيتري قدر خدا سان نيازمندي ڪندو آهي، ايتري قدر اهو آزمائشن ۽ بلائن کان واقف ٿيندو آهي ۽ جيتري قدر هو بلاشناس ٿيندو آهي، اوتري قدر هو خدا جو نيازمنڊ هوندو آهي. انهي لاءِ هميشه خدا جو نيازمنڊ رهڻ خير ۽ برڪت جي بنياد آهي ۽ صوفين جي هر دقيق علم جي ڪنجي آهي، اها نيازمندي هر دم گڏ هئڻ گهرجي. ڪابه حرڪت ۽ ڪوبه ڪلمون نيازمندي کان خالي نه رهڻ گهرجي نه ته ان جو انجام خير سان ڪونه ٿيندو. اسان ان کي بار بار آزمايو ۽ معلوم ڪيو آهي.

شيخ سهل رحم فرمائي ٿو "جنهن جو ڪوبه ساهه ذکر کان خالي رهي اهو پنهنجي روحاني حالت کي خراب ڪري وٺندو آهي. ان جي بدحالي جي ننڍڙي نشاني هي آهي ته اهو فضول ڳالهين ۾ مشغول رهي ۽ ضروري ڳالهين کي ڇڏي ڏي.

بيهودي ڳاله جو ڪفارو ڏين

اسان کي معلوم ٿيو آهي ته حسان بن سنان رح هڪڙي ڏينهن چوڻ لڳو ته "هيءُ گهر ڪنهن جو آهي؟" پوءِ کيس هوش آيو تڏهن چوڻ لڳو ته "آئون هيءُ سوال چو ڪري رهيو آهيان؟" ان ڳالهه جو مون سان ڪوبه تعلق ڪونهي بلڪه اهو نفس جي غلبي ۽ بي ادبي جو نتيجو آهي". انهي کان پاڻ رح قسم ڪنيائون ته هن بيهودي ڳالهه جي ڪفاري جي طور تي آئون سڄي سال جا روزا رکندس".

سچائي جو اثر

حقيقت هي آهي ته انهن بزرگن سچائي جي ڪري بلند مرتبا حاصل ڪيا ۽ پنهنجي همت ۽ عزم جي طاقت سان جتي پهچڻو هو سو پهچي ويا. حضرت جنيد رح فرمائي ٿو "جيڪڏهن هڪڙو صداقت پسند انسان الله ڏانهن هڪ هزار سالن تائين متوجھ رهي، ان کانپوءِ هو هڪڙي لمحي جي لاءِ ان کان ڪناره ڪش ٿي پوي ته ان جو نقصان ان جي فائدي کان وڌيڪ هوندو". هيءُ اهو جملو آهي جيڪو هڪ مبتدي سالڪ جي ڌيان ۾ رهڻ گهرجي. البتہ منتهي سالڪ ته ان کي ڄاڻي ٿو ۽ انهي تي عمل ڪري ٿو. جيڪڏهن مبتدي صادق آهي ته منتهي صديق آهي.

صادق

شيخ ابوسعيد قرشي رح جو قول آهي ته "صادق اهو آهي جنهن جو ظاهر درست هجي ۽ باطن ڪڏهن ڪڏهن حظ نفس ڏانهن مائل هجي. اُن جي نشاني هيءُ آهي ته اها هڪ قسم جي عبادت آهي ۽ اطاعت (پيروي ڪرڻ) ۾ ته لذت محسوس ڪري، پر ٻي قسم جي اطاعت ۾ حلاوت نه ڏسي، ان کان سواءِ جڏهن ذڪر ۾ مشغول هوندو ته اُن جو روح منور ٿي پوندو پر جڏهن نفساني لذت ۾ مشغول هجي ته ذڪرن جو خيال ويندو رهي."

صديق

صديق اهو آهي جنهن جا ظاهر ۽ باطن ٻئي درست هجن ۽ خدا جي اهڙي ريت عبادت ڪري جو الله پاڪ ۽ سندس ذڪر کان، ڪاٺڻ، پيئڻ،

سمهڻ ۽ ڪا به شيءِ کيس روڪي نه سگهي. صديق پنهنجو پاڻ کي الله جي لاءِ وقف ڪري ڇڏيندو آهي ۽ صديقيت جو حال نبوت جي ويجهي ۾ ويجهو آهي.

شيخ ابوزيد رحم فرمائي ٿو "صديقن جي آخري حد پيغمبرن جو پهريون درجو آهي".

اربابِ نهايت

اهو ڌيان ۾ رهي ته اربابِ نهايت (منتهي سالڪانِ طريقت) جو ظاهر ۽ باطن درست هوندو آهي. بلڪ سندن روح نفسن جي اونڌاهي کان نڪري قرب جي حيثيت تائين پهچي ويندا آهن. انهن جا نفس تابع، اطاعت شعار ۽ نيڪ هوندا آهن. اهي دل جي هر آواز تي هر وقت لبیک چوندا آهن. سندن روحن جو مقام اعليٰ سان تعلق هوندو آهي. انهن جي نفساني خواهش جي باهه وسيع ويندي آهي ۽ سندن باطن ۾ روحاني علم چڱي طرح پريل هوندو آهي بلڪ کين آخرت جو به انڪشاف ٿيندو آهي، جيئن ته رسول اڪرم ﷺ جن حضرت ابوبڪر رضه جي حق ۾ فرمايو هو "جيڪو چاهي ته روءِ زمين تي هڪ ميت کي هلندو ڏسي ته اهو حضرت ابوبڪر رضه کي ڏسي وٺي".

پاڻ سڳورن ﷺ جي انهي ارشاد ۾ هن طرف اشارو آهي ته کين اهو روحاني علم حاصل ٿي چڪو هو جيڪو عام مؤمنن کي مرڻ کان پوءِ حاصل ٿيندو آهي. جيئن ته قرآن شريف ۾ آهي:

فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. (ق پ ۲۶)

ترجمو: اسان اوهان جي پردي کي هٽائي ڇڏيو آهي، انهي لاءِ اڄ جي ڏينهن اوهان جي نظر لوھ جي طرح (جيئن تيز) آهي.

الغرض اربابِ نهايت جون خواهشون مري چڪيون آهن ۽ سندن روح آزاد ٿي چڪا آهن. حضرت يحيٰ بن معاذ رحم کان عارف جا اوصاف (گڻ) پڇيا ويا تڏهن فرمايائين "عارف ماڻهن سان گڏ رهي ڪري به انهن کان جدا هوندو آهي". هڪڙي ڀيري پاڻ رحم هينئن به چيائين ته "اهو هڪ بندو هو جيڪو الڳ ٿي ويو".

خدا جا سپاهي

اربابِ نهايت حقيقت ۾ الله سان مليل آهن. کڻي ظاهر ۾ اڏاري زندگي انهن جي راه ۾ رکاوٽ آهي، البتہ خدا پاڪ کين پنهنجو سپاهي بنايو آهي. انهي لاءِ ماڻهو انهن کان هدايت حاصل ڪندا آهن ۽ سالڪانِ طريقت جي ڪشش به انهن ڏانهن ئي هوندي آهي. انهن جو ڪلام ۽ انهن جا نظر (روحاني بيمارين جو) علاج آهن. انهن جو ظاهر حڪم خداوندي سان محفوظ آهي ۽ باطن علم سان معمور آهي.

عارف جي نشاني

شيخ ذوالنون مصري رحم جو ارشاد آهي "عارف جون نشانيون ٽي آهن: هڪ انهن جو نورِ معرفت انهن جي ورع ۽ پرهيزگاري جي نور کي وسائيندو آهي. ٻي سندن علمِ باطني اعتقاد سندن ظاهري حالت کي خراب ڪونه ڪندو آهي. ٽين الله پاڪ جون نعمتون ۽ ڪرامتن جي گهڻائي کين محرماتِ الاهي جي پرده داري تي آماده نه ڪنديون آهن، بلڪ جيتري قدر انهن جي نعمتن ۾ واڌارو ايندو آهي اوتري قدر انهن جي پانهپ وڌندي ويندي آهي ۽ دنيا ۾ اهي جيتري قدر ترقي ڪندا آهن اوتري قدر سندن تواضع ۽ انڪساري ۾ به اضافو ٿي ويندو آهي. اهي مؤمنن جي اڳيان عاجزي ڪندا آهن پر ڪافرن جي لاءِ سخت هوندا آهن.

جڏهن سندن خواهش پوري ٿيندي آهي تڏهن اهي صاف طريقي تي ان جو شڪريو ادا ڪندا آهن. ڪڏهن هو نفس کي ڏيکي ان جي خواهش به پوري ڪندا آهن، چوٽه سندن نفس انهي ٻار جي مثل هوندو آهي، جنهن کي ڪنهن شيءِ سان ڏيکيو وڃي يا ان کي ڪا شيءِ تحفي طور ڏني وڃي، جيئن ته نفس انهن جي سخت نگراني ۾ هوندو آهي، انهي لاءِ هو لطف ۽ عنايت جو حقدار به آهي، اهي اڪثر پيغمبرن جي اتباع ۾ نفس جي خواهش پوري ڪانه ڪندا آهن، چوٽه کين دنياوي شين جي تمام گهٽ چاهت هوندي آهي".

دنيا هڪ ڪنوار آهي

شيخ يحيٰ بن معاذ رحم جو قول آهي "دنيا هڪڙي ڪنوار آهي، جنهن کي ان جي سهيلي طلب ڪندي آهي". زاهدان جو منهن ڪارو ڪري ان جي وارن

کي پٽيندو آهي ۽ سندس ڪپڙن کي ڦاڙيندو آهي پر هڪڙو عارف پنهنجي موليٰ جي ڪمن ۾ رڌل رهندو آهي ۽ ڏانهس نظر کڻي به ڪونه نهاريندو آهي.

غلط فهمي جو ازالو

هيءَ ڌيان ۾ رهي ته هڪ منتهي سالڪ پنهنجي اعليٰ روحانيت جي باوجود ضبط نفس، نفس کي مارڻ، زياده روزا رکڻ، رات جاڳڻ ۽ ٻين مجاهدن کان بي نياز نٿو رهي سگهي. انهي معاملي ۾ هڪڙي جماعت کي غلط فهمي ٿي آهي. انهن ماڻهن جو خيال آهي ته منتهي سالڪ کي وڌيڪ عبادت ۽ نفلن جي ضرورت ڪانهي، اهڙي طرح اهي دنياوي لذت حاصل ڪرڻ ۾ مشغول رهيا ته انهن تي ڪابه پڪڙ ڪانهي، پر اها انهن جي غلطي آهي چوڻ ته انهي طرز عمل کان نه صرف عارف جي معرفت تي پردو پئجي ويندو آهي بلڪ ان جي ترقي جا درجا رکجي ويندا آهن (هن غلط فهميءَ جو سبب هي آهي ته) جڏهن هڪڙي جماعت اهو مشاهدو ڪيو ته دنياوي شين کان انهن ۾ سنگدلي پيدا ڪانه ٿيندي آهي ۽ اهي شيون حجاب جو سبب نه آهن تڏهن هو انهي طرف مائل ٿي ويا. انهي معاملي ۾ ايتري قدر وڌي ويا جو فرضن کي ادا ڪرڻ تي قانع ٿي ويا، بلڪ ڪاڻڻ، پيئڻ ۾ به وسعت پيدا ڪرڻ لڳا.

عام مؤمنن جي زندگي

پر انهن جو اهو ڪلڻ روحاني حال جي باقي بچيل سُڪر (مجنوبي ڪيفيت) جو نتيجو آهي. اُهي به نور حال ۾ مقيد آهن ۽ مڪمل طور نور حق جي لاءِ وقف نه ٿيل آهن ۽ نه ته جيڪو نور حال کان چوٽڪارو پائي نور حق تائين پهچي ته ان جي مستيءَ جا باقي بچيل آثار دور ٿي ويندا آهن ۽ عام مؤمنن جي جيئن خدا جي ٻانهن جي مقام تي اچي ويندو آهي ۽ انهن جي جيئن نماز، روزي ۽ نيڪي جي مختلف ۽ معمولي ڪمن جي ذريعي قرب خداوندي حاصل ڪندو آهي. ايسٽائين جو هو رستي تان پٽر به کڻندو آهي، اهو عام مؤمن وانگر ڪاوڙ نه ڪندو آهي بلڪ نيڪ ڪمن سان عقيدتمنديءَ جو اظهار ڪندو آهي.

نفس جي اصلاح ڪرڻ

ان جو نفس پاڪيزه، مطيع ۽ فرمانبردار هوندو آهي، بلڪ ان جو قيدي ٿي ويندو آهي. انهيءَ لاءِ هو ڪڏهن حسن سلوڪ جي طور تي ان جي خواهش پوري ڪندو آهي، پر شرط هن سان ته انهي ۾ هن جي ڀلائي نظر اچي. ان معاملي ۾ هو ان کي ٻار جي برابر سمجهي اهو خيال رکندو آهي ته هو وڃرائي (اعتدال) کان وڌي نه وڃي. هو ڪڏهن ان جي مراد پوري ڪندو آهي ۽ ڪڏهن کيس منع ڪندو آهي. جيئن ته ان جي طبيعت ۾ بگاڙ نه پيدا ٿئي، چوٽه طبعي مزاج جي ڏاهڻ جو ڪم حڪمت عملي سان ٿيندو آهي ۽ جيستائين فطري سرشت (عادت) باقي هجي، ان وقت تائين ان جو علاج علم جي ماخذ تدبير سان ڪبو آهي.

هيءُ اهو ڏکيو مسئلو آهي جو روحانيت جي منتهي کي آخري مرحلي تي ان جي ڪري آهي مشڪلاتون ۽ موقعا پيش ايندا آهن جن جي ڪري ان جي ترقي جو دروازو بند ٿي ويندو آهي.

خودمختياري

راه سلوڪ جو منتهي ڪنهن شيءِ کي اختيار ڪرڻ ۽ ان جي ڇڏي ڏيڻ ۾ حڪومت جو مالڪ آهي. ان کي عملن ۽ نفساني لذتن کي ترک ڪرڻ يا اختيار ڪرڻ، ٻنهي قسمن جي ضرورت پيش ايندي آهي. جيئن ته عموماً صداقت پسند انسانن جي جيئن نيڪ ڪم ڪندو آهي، پر ڪڏهن نفس جي خاطر نفلن کي ڇڏي ڏيندو آهي ۽ سندس خواهشن کي پورو ڪندو آهي. ڪڏهن وري هو حسن سياست سان نفس تي ڪنٽرول ڪندو آهي ۽ سندس خواهش پوري ڪانه ڪندو آهي. چوٽه هو انهي معاملي ۾ خودمختيار آهي.

وڃڻون رستو وٺڻ

جيڪو قطعي طور تي دنيا جون لذتون ڇڏي ڏي اهو قطعي زاهد آهي ۽ جيڪو لذت وٺندڙ آهي اهو قطعي دنيادار آهي، پر هڪڙو منتهي سالڪ

طريقت ٻنهي طريقن ۾ ويجهرائي جو خيال رکندڙ آهي ۽ افراط و تفریط جي وچئين رستي تي بيٺو آهي.

جيڪڏهن ڪنهن سالڪ کي آخري مرحلي تي روحانيت جي مختلف قسمن ڏانهن واپس اچڻو پوي ۽ اهو زاهد در زاهد ٿي پوي ته ان کي روحاني حال جي ماتحت ٿي پنهنجي مرضي ۽ اختيار کان دستبردار ٿي الله جي فضل جي مطابق هلڻو پوندو ۽ جهڙي طرح هڪڙو زاهد ترڪ دنيا جو پابند آهي ۽ پنهنجن اختيارن کي ترڪ ڪري ڇڏي ٿو. اهڙي طرح اهو زاهد در زهد جيڪو الله جي مرضي جي مطابق دنيا جي شين کي اختيار ڪري ٿو، انهن شين کي اختيار ڪرڻ جو پابند آهي.

جڏهن ڪو تصوف جي آخري مرحلي تي پهچندو تڏهن اهو اخذ ۽ ترڪ جو پابند نه هوندو آهي بلڪ ڪڏهن الله جي حڪم جي مطابق ڪنهن شيءِ کي ڇڏيندو آهي ۽ ڪڏهن وري ان جي مرضي جي ماتحت ڪنهن شيءِ کي اختيار ڪندو آهي. اهو سڀ ڪجهه خدا جي اختيار جي مطابق هوندو آهي. اهڙي طرح اهو نفلي نماز ۽ روزا ڪنهن وقت ادا ڪندو آهي ۽ ڪنهن وقت ادا ڪونه ڪندو آهي، ٻنهي حالتن ۾ ان جو طرز عمل صحيح آهي ۽ اهائي روحانيت جي آخري منزل آهي.

اتباع ۽ سنت

هر صحيح حال رسول الله ﷺ جن جي حال جي مشابه هوندو آهي. رسول الله ﷺ جن رات جي هڪ حصي ۾ سجاڳ ٿيندا هئا ۽ سڄي رات جاڳي عبادت نه ڪندا هئا. اهڙي طرح پاڻ سونهارا ﷺ مهيني جي ڪن ڏينهن ۾ روزا رکندا هئا ۽ رمضان شريف جي مهيني کانسواءِ پوري مهيني جا روزا نه رکندا هئا. ان کانسواءِ پاڻ سڳورا ﷺ نفس جي جائز خواهش جي تڪميل به ڪندا هئا.

هڪڙي ماڻهو اچي عرض ڪيو "منهنجو ارادو آهي ته گوشت نه کاوان". پاڻ ﷺ فرمايائون "آئون ته گوشت کاوان ٿو ۽ ان کي پسند ڪريان ٿو ۽ جيڪڏهن آئون الله کان دعا گهران ته هو مون کي روزانو گوشت کارائي ته اهو مون کي ضرور گوشت کارائيندو". هن حديث شريف مان هي

خبر پوي ٿي پاڻ ﷺ ان معاملي ۾ خودمختيار هئا، جيڪڏهن پاڻ ﷺ چاهين ها ته کائين ها ۽ جيڪڏهن پاڻ ﷺ نه چاهين ته نه کائين. پر پاڻ سونهارن ﷺ پنهنجي مرضي سان گوشت کائڻ ترڪ ڪري ڇڏيو هو.

رخصت ۽ عزيمت

جڏهن ڪن ماڻهن کي چئبو آهي ته رسول الله ﷺ جن هيئن ڪيو، تڏهن هو غلط فهمي کان هيئن چوڻ لڳندا آهن ته "پاڻ ﷺ ته خود شارع هئا". جيڪڏهن انهن جي هن ڳالهه جو مطلب هي آهي ته اهڙي صورت حضرت جن ﷺ جي اتباع لازمي نه آهي اها صرف جهالت آهي، چوٽه رخصت ۽ اجازت جو مطلب هي آهي ته حضور ﷺ جن جي قول جي حد کان اڳتي نه وڌجي عزيمت جو مفهوم هي آهي ته پاڻ سونهارن ﷺ جي فعل جي اتباع ڪجي، انهي ڪري سندن ﷺ جو قول سهولت پسندن ۽ همت ۽ عزيمت وارن ٻنهي جي لاءِ آهي.

منتهي اهل حق جو حال رسول ڪريم ﷺ جي حال سان انهي لاءِ مشابه هوندو آهي جو اهو به مخلوق کي حق جي دعوت ڏيندو آهي. جيئن ته جيڪو پاڻ سڳورا ﷺ قابل اعتماد سمجهندا هئا، انهي تي هن کي به اعتماد ڪرڻ گهرجي. پاڻ ﷺ شب بيداري جي عبادت ۽ نفلي روزا انهي لاءِ ادا ڪندا هئا جو يا ته اُمت ان جي اتباع ڪري يا پاڻ ﷺ انهن کي وڌيڪ فيض ۽ برڪت جي لاءِ ادا ڪندا هئا. انهي بنياد تي منتهي طالب حق کي به ان تي عمل ڪرڻ گهرجي.

عمل جو فيض

صحيح ڳالهه هي آهي ته پاڻ ﷺ صرف اتباع اُمت جي لاءِ عبادت نه ڪندا هئا، بلڪه انهن کان وڌيڪ فيض ۽ برڪت به حاصل فرمائيندا هئا. جيئن ته اسان فطري جبلت جي اصلاح جي سلسلي ۾ بيان ڪيو آهي، خدا تعاليٰ پاڻ سونهارن ﷺ کي مخاطب ڪري فرمايو آهي:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. (پ ۱۴)

ترجمو: اوهان پنهنجي پاڻهار جي عبادت ڪريو ايستائين جو
اوهان کي يقين (موت) اچي وڃي.

ان جو سبب هي آهي ته اهڙي طرح پاڻ سڳورن ﷺ بارگاه الاهي کان
امداد طلب ڪئي آهي ۽ سخي جي دروازي کي کڙڪايو آهي. پاڻ ﷺ
خدا جي وڌيڪ فضل و ڪرم جا محتاج آهن ۽ انهي کان بي نياز نٿا
رهي سگهن.

ڪي رند پروڙين راز

ان معاملي ۾ هڪ عجيب و غريب راز پوشيده آهي اهو هي آهي ته
پاڻ سڳورا ﷺ نفس جي جنسيت جي تعلق سان مخلوق کي حق جي دعوت
ڏيندا هئا جيڪڏهن اهو جنسيت جو رابطو نه هجي ها ته ماڻهن جي
حضرت ﷺ جن تائين پهچ نه ٿي ها، ۽ اهي پاڻ سونهارن ﷺ کان
استفادو نه ڪري سگهن ها. حضرت ﷺ جن جي پاڪيزه نفس ۽ اُمت جي
نفسن جي وچ ۾ به محبت ۽ الفت جو رشتو قائم آهي. اهڙي طرح روح به
پاڻ ۾ رشتہ الفت سان پرويل آهن. رشتہ الفت جو مطلب هي آهي ته جهڙي
طرح روحن ۾ پهرين پھري الفت قائم ٿي هئي. اهڙي طرح نفس به رشتہ
الفت سان پروڙجي ويا آهن. هر روح جو پنهنجي نفس سان خاص تعلق آهي
بلڪه روحن ۽ نفسن ۾ الفت ۽ محبت جا تعلقات قائم آهن.

امت جي لاءِ فيض

نبي ڪريم ﷺ جن جنهن ڪم جو هميشه ورد ڪندا هئا، اهو
پنهنجي ۽ سندن ﷺ اُمت جي تصفيه نفس جي لاءِ هوندو هو. اهڙي طرح
جيتري قدر فيض جي پاڻ سونهارن ﷺ کي ضرورت هوندي هئي، پاڻ ﷺ
حاصل ڪندا هئا ۽ جيڪو بچندو هو، اهو سندن ﷺ اُمت کي ڪم ايندو
هو. انهيءَ لاءِ هڪ منتهي سالڪ کي بهرحال پنهنجن ساٿين ۽ تابعدارن
سان گڏ هئڻ گهرجي. اهو نفلن ۽ وڌيڪ عبادتن کي ڇڏي نه ڏي ۽ نه اهو
طبعي خواهشن ۽ لذت وٺڻ ڏانهن ڌيان ڏي سواءِ انهي جي جو اها نفس جي
خواهش جي لاءِ ضروري ٿي پوي.

خلوت ۽ جلوت

وچڻو رهڻ جو پورو حق تائيد خداوندي ۽ نورِ حڪمت کانسواءِ ادا نٿو ٿي سگهي. انهي ڪري جيڪو هيئن چاهيندو هجي ته ٻين جي اڳيان پنهنجو صحيح جلوو پيش ڪري ته سڀ کان پهرين خلوت (اڪيلائي) ۾ خدا سان پنهنجن معاملن کي درست رکي. جيئن انهي جي ماڻهن ۾ ويهڻ واري حالت جلوت اُن جي خلوت جي حمايت ۾ هجي. ڪي ماڻهو هيئن سمجهن ٿا ته انهن جا سڀئي وقت الله جي لاءِ وقف آهي ۽ ڪوبه حجاب ڪونهي بلڪ انهن جو سڄو سارو وقت الله جي لاءِ وقف آهي ۽ انهي ۾ ڪابه گهٽتائي واقع ڪانه ٿيندي آهي ائين معلوم ٿئي ٿو ته انهن کي الله پاڪ اڃا وڌيڪ حقيقت سمجهڻ جي لاءِ عقل عطا نه فرمايو آهي. انهن جو اهو روحاني حال درست آهي، البتہ ان ۾ ڪوتاهي به شامل آهي. چوٽه اهي فطري سرشت (عادت) جي اصلاح نه ڪري سگهيا آهن ۽ نه صرف اهي خودمختياري جي راز مان اٽواقف آهن، بلڪ ملتِ بيضاء (اسلام) جي حقيقت کان به نا آشنا آهن.

مشائخن کان ڪيترائي ڪلما نقل ٿي رهيا آهن. جن ۾ شڪ ۽ شبهو پيدا ٿئي ٿو. پر انسان ان کي سڻي ٿو ۽ ان تي عمل ڪري ٿو. البتہ بهتر هيئن آهي ته هو جيڪا ڳالهه سڻي ان جي وضاحت لاءِ الله پاڪ ڏانهن رجوع ڪري، جيئن الله تعاليٰ کيس صحيح ڳالهه ڏانهن اُن جي رهنمائي ڪري.

ڪمالِ معرفت

هڪڙي بزرگ کان پڇيو ويو ته "معرفت جو ڪمال ڇا آهي؟" هن جواب ڏنو "جڏهن خراب خيال دور ٿين ۽ سڀئي روحاني احوال ۽ مقامات صحيح ٿي هڪجهڙا ٿين ۽ نظر تميز باقي نه رهي ته اهائي ڪمالِ معرفت آهي. ان قسم جي قولن مان خبر پوي ٿي ته (ڪمالِ معرفت ۾) خلوت ۽ جلوت ۽ عمل ڪرڻ ۽ نه ڪرڻ ۾ ڪوبه فرق باقي ڪونه رهندو آهي. پر اهو سمجهه ۾ ڪونه ٿو اچي ته آيا قائل جي هي مراد به آهي ته معرفت جو درجو ڪنهن روحاني حال کان بدلجي به ٿو يا نه؟ صحيح ڳالهه هي آهي ته حظِ معرفت بدلبو نه آهي ۽ ان کي ڪنهن قسم جو فرق ۽ تميز ڪرڻ جي

ضرورت پيش نه ايندي آهي، بلڪ ان ۾ سڀئي روحاني احوال هڪجهڙا ۽ برابر رهندا آهن. البته مريد جو درجو بدلڻو رهندو آهي ۽ ان کي تميز ۽ فرق ڪرڻ جي ضرورت هوندي آهي. اسان جي اها راءِ مٿئين قول جي ابتڙ ڪانهي.

استقامت

شيخ محمد بن فضل رحمہ کان پڇيو ويو ته "عارفن کي ڪهڙي شيءِ جي ضرورت پيش ايندي آهي؟ جواب ڏنائين "انهن کي هڪ اهڙي خصلت جي ضرورت آهي جنهن سان سڀئي خوبيون مڪمل ٿين. اها استقامت جي وصف آهي. انهي لاءِ جيڪو معرفت ۾ ڪامل هوندو. انهي ۾ استقامت (مستقل مزاجي) به اعليٰ درجي جي هوندي آهي". جيئن ته ارباب نهايت جي استقامت جو معيار تمام بلند هوندو آهي.

تصوف جا مرحلا

شروعات ۾ سالڪ طريقت جي اعمالن جي پڇا ڪئي ويندي آهي. انهي درجي کان ان جي روحاني احوالن تي پردو پيل هوندو آهي. پر وڃڻين درجي ۾ اهو روحاني احوالن جي ڪري محفوظ ٿي ويندو آهي. البته ڪڏهن ڪڏهن مٿس اعمالن جو حجاب باقي رهندو آهي پر آخري مرحلي تي نه اعمال روحاني احوالن جي لاءِ حجاب بنبا آهن ۽ نه وري احوال اعمالن کي پوشيده ڪندا آهن. اها خدا پاڪ جي زبردست عنايت آهي.

آغاز ڏانهن موٽڻ

حضرت جنيد رحمہ کان پڇيو ويو ته "تصوف جي پڄاڻي ڇا آهي؟ چيائين "ان جي پڄاڻي آغاز ڏانهن رجوع ڪرڻ آهي". حضرت جنيد رحمہ جي هن قول جي تشريح ۾ هي بيان ڪيو ويو آهي ته سالڪ طريقت، روحانيت جي شروعات واري وقت جهالت ۾ مبتلا هو. ان کانپوءِ کيس معرفت حاصل ٿي، پوءِ حيراني ۽ جهالت ڏانهن موٽايو ويو. جيئن هڪڙو ٻار ناداني ۾ مبتلا هجي پوءِ کيس علم حاصل ٿئي، ان کانپوءِ اهو وري جهالت ۾ مبتلا ٿي وڃي. جيئن ارشاد الاهي آهي ته "جيئن اهو علم کانپوءِ ٻيو ڪجهه نه ڄاڻي سگهي".

حيران رهڻ

هڪڙي بزرگ جو قول آهي ته "خدا جي معرفت سڀ کان وڌيڪ انهن ماڻهن کي حاصل هوندي آهي، جيڪي اُن جي باري ۾ سڀ کان وڌيڪ حيرانجي جو اظهار ڪن". غالباً ان قول جو مفهوم اهوئي آهي جيڪو اسان بيان ڪري چڪا آهيون ته اهل حق عمل سان پنهنجي منزل جو آغاز ڪري ٿو، پوءِ ترقي ڪري روحاني احوال حاصل ڪندو آهي، ان کانپوءِ اهو عمل ۽ احوال ٻنهي کي گڏ ڪري وٺندو آهي.

سجده ريزي

اهو آخري طريقو منتهي مشائخن جو آهي جيڪي طريقي محبوبيت تي گامزن هجن. جيئن ته انهن جي روح جي ڪشش بارگاه الاهي ڏانهن هوندي آهي. انهي لاءِ هوءَ قلب کي پنهنجو تابع بڻائڻ چاهيندي آهي ۽ قلب نفس ۽ نفس جسم کي پنهنجو تابع بڻائڻ چاهيندو آهي. اهڙي طرح اهو مڪمل طور تي خدا جي روبرو ٿي اُن جي سجده ريز ٿيندو آهي.

جيئن ته حضرت رسول الله ﷺ جن فرمايو آهي ته "تنهنجي لاءِ منهنجي دل ۽ خيال به سجدو ڪن ٿا". ۽ الله تعاليٰ به فرمايو آهي:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُالَهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصَالِ.

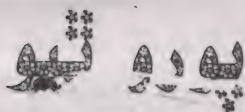
ترجمو: آسمانن ۽ زمين ۾ جيڪي ڪجهه آهي اهو خوشيءَ سان ۽ زوري سان الله کي سجدو ڪن ٿا ۽ انهن جو پاڇو به صبح ۽ شام سجدو ڪندو آهي.

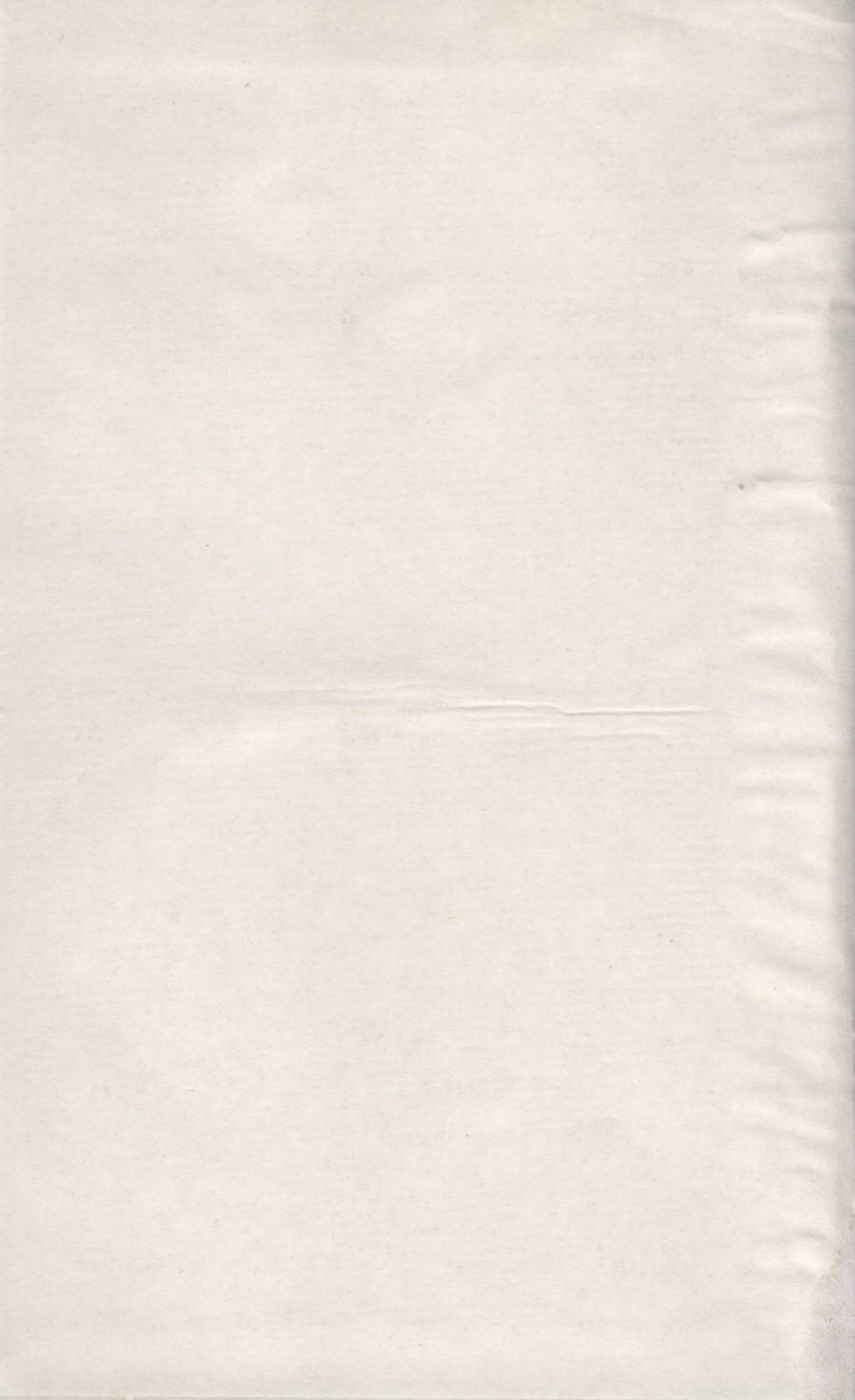
هتي ظلال (پاڇن) مان مراد جسم آهن، جيڪي روحن جي سجدي سان گڏوگڏ سجدو ڪن ٿا.

محبوبِ خلائق

ان موقعي تي محبت جو روح انهن جي سڀني جزن ۾ پيهي ويندو آهي جنهن کان هو لذت وٺندا آهن، بلڪ خدا جي ذڪر ۽ تلاوت کان به از رو

محبت ۽ الفت لطف اندوز ٿيندا آهن. انهيءَ لاءِ خدا تعاليٰ نه صرف پاڻ به انهن سان محبت ڪندو آهي بلڪ پنهنجي لطف ۽ عنايت سان مخلوق جي دلين ۾ به انهن جي محبت پيدا ڪندو آهي. جيئن ته حضرت ابوهريرة رضه کان روايت آهي ته رسول الله ﷺ جن فرمايائون "جڏهن الله تعاليٰ ڪنهن ٻانهي سان محبت ڪندو آهي تڏهن هو جبرئيل عليه السلام کي سڏي فرمائيندو آهي ته الله تعاليٰ فلاڻي ماڻهو سان محبت ڪري ٿو. انهيءَ لاءِ تون به ان سان محبت رک". اهڙي طرح حضرت جبرئيل عليه السلام به ان سان محبت ڪندو آهي. ان کانپوءِ حضرت جبرئيل عليه السلام سڀني آسمانن ۾ اعلان ڪندو آهي ته الله تعاليٰ فلاڻي شخص سان محبت ڪري ٿو. انهيءَ لاءِ اوهين به ان سان محبت ڪريو. ان تي آسمان وارا سڀئي ان سان محبت ڪندا آهن ۽ انهن جي ڪري روءِ زمين تي به انهي جي مقبوليت ٿي ويندي آهي."

مہراڻ اڪيڊمي